

إِنَّ هَذَا الْعِلْمَ دِينٌ فَأَنْظُرُوا عَمْرٍ: تَأْخُذُونَ دِينَكُمْ
بے شک یہ علم دین ہے، پس خوب سوچ لو کہ تم اپنا دین کس سے حاصل کر رہے ہو؟

تفہیم القرآن

پروفیسر مفتی منیب الرحمن

جلد ششم

ضیاء القرآن پبلی کیشنز
لاہور • کراچی • پاکستان

اِنَّ هَذَا الْعَالَمَ بَيْنَ فَايْظُرُ وَاَعْيُنَ تَاْخُذُ وَنَدِيْكَ مَعْرِفَتِ
بَيْنِكَ عَلِيْمٌ دِيْنٌ هُوَ خَيْرٌ لَّوْكَ تَمَّ اِنْدَارِئِنْ كَرَسَ عَاْمِلٌ كَرِهَتْ لَوْ بَدَّ

تَفْهِيْمُ الْمَسْأَلِ

جلد ششم

پروفیسر مفتی منیب الرحمن

ضیاء القرآن پبلی کیشنز

لاہور۔ کراچی ۰ پاکستان

جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں

نام کتاب	تفہیم المسائل (جلد ششم)
مصنف	پروفیسر مفتی منیب الرحمن
پروف ریڈنگ و تصحیح	مفتی محمد الیاس رضوی اشرفی
ناشر	محمد حفیظ البرکات شاہ
	ضیاء القرآن پبلی کیشنز، لاہور
اشاعت اول	جون 2012ء
اشاعت دوم	دسمبر 2012ء
تعداد	ایک ہزار
کمپیوٹر کوڈ	FQ9
قیمت	450/- روپے

ملنے کے پتے

ضیاء القرآن پبلی کیشنز

داتا دربار روڈ، لاہور۔ فون:- 37221953 فیکس:- 042-37238010
9۔ الکریم مارکیٹ، اردو بازار، لاہور۔ 37247350 فیکس:- 042-37225085
14۔ انفال سنٹر، اردو بازار، کراچی

فون: 021-32212011-32630411 فیکس:- 021-32210212

e:mail:- info@zia-ul-quran.com

visit our website:- www.zia-ul-quran.com

بسم اللہ الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العلمین، والصلوة والسلام علی رحمة للعالمین، سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ الطیبین الطاہرین و علی صحابہ الصدیقین الکاملین، و علی اولیاء امتہ و علماء ملتہ من الفقہاء المجتہدین و المحدثین و المفسرین اجمعین۔

حرفے چند

الحمد للہ علی احسانہ تفہیم المسائل کی جلد ششم پیش خدمت ہے۔ اس میں اہم مسائل ہیں اور اکثر مسائل مفصل و مدلل ہیں۔ یہ مسائل روزنامہ ایکسپریس کے جمعہ المبارک کے دین و دانش ایڈیشن میں چھپتے رہے ہیں، وہ اپنی پالیسی کے تحت دلائل کو حذف کر دیتے ہیں اور بعض اوقات عبارت بے ربط بھی ہو جاتی ہے۔ لیکن اس میں ہم بے بس ہیں، کیونکہ اخبارات کی اپنی پالیسی ہوتی ہے۔

ان مسائل کے حوالہ جات و ترتیب کے سلسلے میں میرے نائب خصوصی مفتی عبدالرزاق نقشبندی کی بڑی کاوش ہے۔ میں نے اس کتاب کو امکانی حد تک لفظی اور معنوی اغلاط سے محفوظ رکھنے کے لئے دارالعلوم نعیمیہ کے ذی علم اور فقہی بصیرت رکھنے والے اساتذہ کرام علامہ احمد علی سعیدی زید مجدہ اور مفتی محمد وسیم اختر المدنی زید مجدہ سے بھی اس پر نظر ثانی کروائی۔ ان حضرات نے کافی انہماک سے اس کا مطالعہ کیا اور حذف و اضافہ اور لفظی و معنوی اصلاح کے بارے میں مفید مشورے دیئے اور ان سے میں نے استفادہ کیا۔ جہاں نظر ثانی یا رد و بدل کی ضرورت محسوس ہوئی، میں نے اس میں کوئی تردید نہیں کیا۔ میں ان تینوں حضرات کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں اور ان کے علم اور فیضان میں اضافے کے لئے دعا گو ہوں۔

سب سے زیادہ حضرت علامہ مفتی محمد الیاس رضوی اشرفی زید مجدہ کا ممنون و مشکور ہوں کہ انہوں نے نہایت عمیق نظر سے اس مسودہ کو پڑھا، ایک ایک حوالہ کو اصل مآخذ سے دوبارہ چیک (Tally) کیا، اعراب جہاں نہیں تھے لگائے اور جہاں ضرورت

محسوس کی وہاں اصلاح کی۔ اُن کے گرانقدر مشوروں سے بعض مسائل کی مزید وضاحت کی۔ الغرض اُن کے بے لوث علمی تعاون کا میں قدردان ہوں اور چونکہ مسائل پر اُن کی گہری نظر ہے، اس لئے کوئی تسامح اُن کی نظر سے بچ نہیں سکتا۔

افتاء میں ہر سوال مستقل ہوتا ہے اور اس کے جواب میں ضروری دلائل دیئے جاتے ہیں۔ لیکن جب اُن فتاویٰ کو کتابی شکل دی جاتی ہے تو ایک جیسے سوالات کے جوابات میں بعض اوقات حوالوں کا تکرار محسوس ہوتا ہے۔ چنانچہ قارئین کی سہولت کے لئے میں نے بعض فقہی حوالہ جات کے تکرار کو حذف کر دیا ہے اور جہاں جہاں وہ حوالہ جات پہلے سے اس کتاب میں درج ہیں، اس کا حوالہ دے دیا ہے تاکہ اہل علم کے ذہن میں دلیل تازہ ہو جائے۔

میری ایک نفسیاتی کمزوری ہے کہ میں خود اپنی تحریر سے بھی مطمئن نہیں ہو پاتا، اور معیار کی بہتری، عبارت کو سلیمس اور عام فہم بنانے کے لئے ہر نظر ثانی کے موقع پر کچھ نہ کچھ رد و بدل کرتا رہتا ہوں۔ اس کی وجہ سے تصحیح اور کمپوزنگ کی محنت زیادہ ہو جاتی ہے، اس کے لئے میں مولانا یا سر رحمان کا شکر گزار ہوں۔

میری ہمیشہ یہ بھی کوشش ہوتی ہے کہ اللہ عز و جل، رسول مکرم ﷺ، کسی صحابی، تابعی، امام، عالم و فقیہ اور مصنف و مصنف کا نام یا کوئی بھی مرکب کلمہ اس طرح نہ آئے کہ اس کا نصف اول سطر کے آخر میں ہو اور نصف ثانی اگلی سطر کے شروع میں آئے، مگر ہماری محنت سے قائم کی ہوئی یہ ترتیب بعض اوقات بگڑ جاتی ہے۔

اہل علم اور قارئین سے التجا ہے کہ کوئی بھی لفظی اور معنوی فروگزاشت ان کے علم میں آئے تو ضرور مطلع فرمائیں، میں نہایت شکر گزار ہوں گا۔ اللہ تعالیٰ میری لغزشوں سے درگزر فرمائے، اس کاوش کو اپنی بارگاہ اقدس میں ماجور فرمائے اور اسے قبول عام عطا فرمائے۔

آپ نے اس کتاب کے مطالعہ کے دوران مشاہدہ کیا ہوگا کہ ہم عصر حاضر کے

عظیم مفسر، محدث، فقیہ اور عالم جلیل علامہ غلام رسول سعیدی مدظلہم کی تحقیقات سے کافی استفادہ کرتے ہیں۔ گزشتہ دنوں وہ کافی علیل رہے اور کچھ عرصے کے لئے ”نعمۃ الباری“ کا کام بھی موقوف ہو گیا تھا، لیکن الحمد للہ اب ان کی طبیعت کسی حد تک بحال ہو گئی ہے اور ”نعمۃ الباری“ کی نویں جلد کی تکمیل کے بعد دسویں جلد پر کام جاری ہے۔ آج کل انہیں گھٹنے کے درد (Arthritis) کی شدید تکلیف ہے، تمام قارئین سے درخواست ہے کہ ان کی صحت یابی کے لئے ہمیشہ دعا کرتے رہیں۔ ہماری مخلصانہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں تمام جسمانی، روحانی اور عقلی و فکری قوتوں کی سلامتی کے ساتھ اعلیٰ تحقیقی معیار پر ”نعمۃ الباری“ کی تکمیل کی سعادت نصیب فرمائے۔ ہمیں کامل یقین ہے کہ ”بیان القرآن“، ”شرح صحیح مسلم“، ”نعمۃ الباری“ اور علامہ صاحب کی دیگر تصانیف جلیلہ صدیوں مطلع علم پر ضوئیں رہیں گی اور ہر عہد کے شائقین علم ان سے استفادہ کرتے رہیں گے۔

طلبگارِ دعا:

العبد المفتقر الی اللہ
منیب الرحمن

فہرست

صفحہ نمبر	مضمون	نمبر شمار
17	عقائد کے مسائل	
19	نبی اور رسول میں فرق	01
24	امام مہدی کی تشریف آوری	02
25	رسول اللہ ﷺ کی رسالت و نبوت مستقل اور بالذات ہے	03
25	بشر اور ملائکہ میں افضل کون	04
27	تخلیق کائنات میں نور مصطفیٰ ﷺ کی جلوہ گری	05
28	رسول اللہ ﷺ کو اپنی مذہبی تنظیم میں کام کی دعوت دینا	06
32	متصوفین اور ان کے ارادتمندوں کے خلاف شرع عقائد کا رد	07
39	متصوفین کا ناجائز شعار	08
46	تارکِ صلوٰۃ اور دینی شعائر کے ترک کا مطالبہ کرنے والی بیوی کا حکم	09
46	سورج یا چاند گرہن کا حاملہ عورت پر کوئی طبعی اثر مرتب نہیں ہوتا	10
47	کیا مولودِ کعبہ ہونا حضرت علی کی وجہ فضیلت ہے	11
49	علماء کی اہانت	12
55	طہارت کے مسائل	
57	غسلِ مسنون کا طریقہ	13
59	ستر کھولنے سے وضو نہیں ٹوٹتا	14
60	حالتِ اعتکاف میں غسلِ مسنون کا حکم	15
65	نماز کے مسائل	
67	مقبوق مقتدی تشہد میں شامل ہو تو کیا کرے؟	16

70	17	نماز میں قراءت (قرآن کی لفظ ادائیگی) فرض ہے
71	18	رکوع اور سجدے میں تسبیحات کے ساتھ دعائیں پڑھنا
76	19	نمازی کے آگے سے گزرنے کا حکم
82	20	قضاے عمری ادا کرنے کا طریقہ
86	21	قضاء نمازیں زیادہ ہوں تو تسبیحات میں تخفیف
87	22	نماز کی رکعات میں تخفیف کس صورت میں جائز ہے
88	23	نماز جمعہ میں فرض کے بعد بقیہ رکعات کی ادائیگی بھی ضروری ہے
94	24	نماز شکرانہ کا طریقہ
99	25	فرض نماز میں امام کے پیچھے کیا پڑھنا ضروری ہے
101	26	کتنے وقفے کے بعد نماز قضا ہو جاتی ہے
101	27	دعا کا طریقہ
103	28	کن صورتوں میں نماز توڑی جاسکتی ہے
105	29	دعاے قنوت یاد نہ ہو تو؟
105	30	جماعت میں ایک مقتدی اور ایک امام ہے اور مزید افراد آگئے
107	31	قضا نمازوں کی ادائیگی سے بری الذمہ ہونے کا طریقہ
108	32	نمازوں کے فدیے کی ادائیگی
109	33	کئی سالوں کی قضا نمازوں کا حکم
109	34	فدیہ صلوٰۃ کی ادائیگی کے وقت نیت کافی ہے
110	35	تکبیر تحریمہ کے فضائل
111	36	فرض نمازوں کے بعد دعا میں اختصار
117	37	عورت کی امامت کا حکم

121	امام کے پیچھے قراءت کا حکم	38
122	نماز میں مصحف سے دیکھ کر پڑھنے کا حکم	39
124	نماز میں لقمہ دینے کا شرعی حکم	40
125	چار رکعت والی نماز کے قعدہ اولیٰ میں بھول کر کھڑا ہو جانا	41
129	مسافر کے پندرہ دن سے کم قیام پر قصر ہے	42
131	مساجد اور وقف کے مسائل	
133	کسی کی ذاتی زمین پر مسجد بنانا یا اسے مسجد میں شامل کرنا	43
135	مسجد فنڈ سے وضو خانہ کی تعمیر	44
136	دیہات میں عید گاہ کا شرعی حکم	45
137	مسجد فنڈ سے ضعیف امام کی اعانت اور کفالت اور امام کی چھٹیوں کی تنخواہ	46
138	مسجد کی حیثیت کو تبدیل کرنا	47
141	مسجد میں انگلیاں چٹھانے کا شرعی حکم	48
143	مسجد میں فتنہ و فساد برپا کرنے والے کا شرعی حکم	49
146	محراب مسجد میں شامل ہے	50
153	جنازے کے مسائل	
155	غسل میت کا طریقہ	51
156	قاتل اور ڈاکو کی نماز جنازہ کا شرعی حکم	52
158	نماز جنازہ کی تکرار جائز نہیں	53
160	معفرت و ایصالِ ثواب کے لئے اجتماعی دعا	54
162	شوہر، بیوی کا وارث ہے، ولی نہیں	55
165	قبروں کو مسمار کرنا یا ان کی بے حرمتی ناجائز ہے	56

169	57	مزارات پر حاضری کا طریقہ
172	58	قبروں / مزارات پر پھول ڈالنے کا شرعی حکم
174	59	قبروں کو سجدہ کرنے اور بوسہ دینے کا حکم
176	60	عورتوں کا مزارات پر جانا
178	61	غیر شرعی منت کا حکم
179	62	مزارات پر ڈھول اور رقص وغیرہ جیسی خرافات کا حکم
181		زکوٰۃ کے مسائل
183	63	زکوٰۃ و فطرہ کی جبری وصولی
188	64	زکوٰۃ کے مصارف اور ان میں خورد و
190	65	زکوٰۃ اور کمیونٹی فنڈز
192	66	زکوٰۃ فنڈ سے پگڑی پر مکان لینے کے لئے مدد کرنا
194	67	پراویڈنٹ فنڈ پر زکوٰۃ
195	68	بیوی کا مہر زکوٰۃ واجب ہونے سے مانع نہیں
196	69	پینشن بینیفٹ اکاؤنٹ کی رقم پر زکوٰۃ
197	70	زکوٰۃ کے مسائل
199		روزے کے مسائل
201	71	بچوں کو روزہ رکھوانے کا حکم
202	72	مسجد میں افطار کرنے کا حکم
203	73	قے سے روزہ ٹوٹنے کا حکم
204	74	روزے کی حالت میں بچے کو دودھ پلانے کا حکم
205	75	روزے کی حالت میں احتلام ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹتا

207	76	نماز تراویح کے اجتماعات میں تلفظ کی ادائیگی و قراءت کا حکم
209	77	صدقہ فطر کس پر واجب ہے؟
210	78	صدقہ فطر کی ادائیگی کے لئے قرض لیا جاسکتا ہے؟
	79	تیس رمضان کو دن کے وقت چاند نظر آنے سے متعلق شرعی مسائل
211		رویت ہلال سے متعلق چند اہم مسائل
233		حج کے مسائل
235	80	شوال اور ذوالقعدہ کے ابتدائی دنوں میں عمرے کی ادائیگی
240	81	اجنبی عورت کا محرم بن کر عمرہ کرنا
243	82	عمرے کا طریقہ
245	83	رمضان میں عمرے کے بعد شوال تک قیام اور حج کی فرضیت
249		قربانی اور ذبح کے مسائل
251	84	دین کے فرائض و واجبات کو ساقط کرنے کا کسی کو اختیار نہیں
255	85	قربانی کا وقت گزرنے کے بعد قربانی کا جانور زندہ صدقہ کر دیا جائے
257	86	قربانی کے جانور میں عقیقہ کا حکم
258	87	لڑکے اور لڑکی کے عقیقہ کا فرق
260	88	طوطے کی حلت یا حرمت کا شرعی حکم
269		نکاح کے مسائل
271	89	حضرت محمد ﷺ اور حضرت خدیجہ کا نکاح
273	90	نکاح میں ایک بار ایجاب و قبول کافی ہے
273	91	خطبہ نکاح کب پڑھا جائے اور کیسے (کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر)
274	92	ٹیلی فون پر لڑکے اور لڑکی کا ایجاب و قبول

277	حقیقی چچا، رضاعی بھائی اور اس کی اولاد سے نکاح	93
278	حقیقی خالہ کی نواسی سے نکاح جائز ہے	94
279	سالی کی نواسی سے نکاح جائز نہیں	95
281	بیوی کے انتقال کے بعد اس کی بہن سے نکاح جائز ہے	96
282	حرمت نکاح کا ایک مسئلہ	97
283	پہلے شوہر سے طلاق یا خلع لئے بغیر دوسرے نکاح کا حکم	98
285	عیسائی عورت سے نکاح کا حکم	99
290	ہبہ اور خلع کا مسئلہ	100
293	غیر مدخولہ عورت کا مہر	101
294	زیور اور مہر کا فرق	102
295	عورت کا رقم دے کر خریدنا	103
296	بیوی کا علیحدگی کا مطالبہ کرنا	104
297	عورت کے لئے کھانا پکانا اُن کے حالات پر موقوف ہے	105
300	خاتون کے پہلے شوہر سے اولاد کی کفالت دوسرے شوہر کی ذمہ داری نہیں ہے	106
305	حق پرورش کا استحقاق کسے حاصل ہے؟	107
307	قطع رحمی حرام ہے	108
311	طلاق کے مسائل	
313	ایک طلاق دے کر تین طلاقیں مراد لینے کا حکم	109
314	نکاح کے بعد عائد کردہ شرط طلاق لاگو ہوتی ہے یا نہیں؟	110
315	یہ نسخ نکاح کی جائز بنیاد نہیں	111
317	والدہ کے حکم پر بیوی کو طلاق دینا	112

331	113	نشے کی حالت میں دی جانے والی طلاق کا حکم
337	114	نشے کی حالت میں طلاق
352	115	حرمت کا شرعی مسئلہ
354	116	موبائل SMS کے ذریعے طلاق کا حکم
369	117	طلاق کناہیہ
370	118	مختلف الفاظ طلاق کا حکم
373	119	شوہر نے ایک طلاق لکھنے کا کہا، زائد طلاقیں مؤثر نہیں
374	120	خبر دینے کی نیت سے کہے گئے الفاظ سے جدید طلاق واقع نہ ہوگی
375	121	طلاق تعلیق
376	122	طلاق واقع نہیں ہوئی
378	123	اضافہ طلاق
380	124	طلاق سنی
381	125	بیوی کے قسم کھانے سے ایلاء نہیں ہوتا
383	126	زنا کی مرتکب عورت کے لئے شرعی حکم
385	127	بوجہ مرض حیض نہ آنے والی عورت کی عدت
389		خرید و فروخت کے مسائل
391	128	کاروبار میں شراکت
392	129	بیع کے فسخ کرنے کا حق
396	130	رہن رکھی ہوئی چیز سے نفع
399	131	قسطوں پر قیمت طے کر کے کاروبار جائز ہے
400	132	طے شدہ اجرت سے وضع کرنا

- 403 133 جھوٹی قسم کے ذریعے کسی کا مال غصب کرنا
- 406 134 سودی لین دین کا معاہدہ حرام ہے
- 406 135 ایڈوانس کی رقم پر زیادہ لینا ناجائز ہے
- 408 136 کسی چیز کے بیچنے کے لئے دوسرے کو ایجنٹ بنانا
- 409 137 قرضہ اندازی پر موٹر سائیکل
- 411 وراثت کے مسائل
- 414 138 مخلوط مال کی صورت میں ترکہ کی تقسیم
- 416 139 زندگی میں وراثت تقسیم نہیں ہوتی
- 417 140 حج فارم میں نامزد شخص کی حیثیت
- 418 141 مقرض پر لازم ہے کہ قرض خواہ کے وارثوں کو قرض ادا کرے
- 420 142 تقسیم ترکہ
- 421 143 عقد ثانی کی صورت میں بیوہ کا حصہ متاثر نہیں ہوتا
- 422 144 زندگی میں کسی کو حصہ دے کر وراثت سے دستبردار کرنا
- 426 145 ترکہ کسے ملے گا؟
- 427 146 تقسیم ترکہ
- 428 147 پینشن ترکہ نہیں
- 429 148 بیوی کو کوئی شے ہبہ کرنے کے بعد رجوع کا حق حاصل نہیں
- 431 149 قرابت داروں کو ہبہ کر کے رجوع نہیں کیا جاسکتا
- 433 150 والدہ کے ورثاء میں کون شامل ہیں؟
- 434 151 تقسیم کا ایک پیچیدہ مسئلہ
- 436 152 جائیداد کے مختلف حصوں میں ترکہ کا تعین

- 438 153 ہبہ محض زبانی کہہ دینے سے مکمل نہیں ہوتا
- 439 154 بیوی کا ترکہ کیسے تقسیم ہوگا
- 440 155 ذوی الارحام کس صورت میں وارث بنتے ہیں
- 442 156 ملازمت کے سرکاری قوانین اور ترکہ کے کا حکم
- 443 157 بیٹے کے گھر میں باپ کی رہائش کا حق
- 447 حلال و حرام کے مسائل
- 449 158 برقی مجھڑ مار آلے کا استعمال
- 451 159 قانون کو ہاتھ میں لینا
- 453 160 موٹر سائیکل سوار کا اپنی غلطی سے موت سے دوچار ہونا
- 456 161 گواہی کا معیار
- 457 162 راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا
- 460 163 مصنوعی بال لگوانا اور بال اُگانا
- 462 164 زنا کا الزام
- 464 165 ذخیرہ اندوز کا شرعی حکم
- 472 166 جی۔ پی فنڈ میں اضافہ
- 473 167 فرائض و مستحبات سے روکنا
- 475 متفرق مسائل
- 168 مساجد، دینی و تعلیمی اور صنعتی و کاروباری اداروں میں مسلح حفاظتی انتظامات
- 476 169 قرآن مجید کے بوسیدہ اوراق کے گودے (Pulp) کو دوبارہ استعمال (Recycling) میں لانے کا جواز
- 480

487	170	عدالت میں قرآن ہاتھ میں اٹھا کر جھوٹی گواہی دینا
490	171	قرآن مجید پر ہاتھ رکھ کر قسم کھانا
491	172	بالغ نو مسلم کا ختنہ
493	173	کیا استخارے سے چوری کا جرم ثابت ہو سکتا ہے؟
495	174	مُحَنَّت (ہیجڑوں) سے متعلق ضروری مسائل
	175	رخصتی سے قبل شوہر کے انتقال پر عدت، مہر، تقسیم ترکہ وغیرہ سے متعلق 12 سوالات پر مشتمل تفصیلی فتویٰ
498		
508	176	روڈ انشورنس کی رقم پر کس کا استحقاق ہے؟
509	177	نام رکھنے سے متعلق ضروری مسائل
515	178	تقریبات میں پابندی وقت کا فقدان
518	179	دیوار پر قرآنی آیات لکھنا
519	180	سرکاری محکمے عاقلہ بننے کی صلاحیت رکھتے ہیں
526	181	بچوں کو حسن سلوک کی تلقین کریں
527	182	دس محرم اور نیاز کی تقسیم
530	183	غیر مسلم کے سلام کا جواب
534	484	اشارات برائے یادداشت و حوالہ

عقائد کے مسائل

نبی اور رسول میں فرق

سوال: 01

نبی اور رسول میں کیا فرق ہے؟ اور ان میں سے کس کا رتبہ زیادہ بلند ہے؟ اور جو چار خلیفہ تھے وہ کس میں شامل ہوں گے؟ (افتخار احمد، ایف بی ایریا، کراچی)۔

جواب:

رسول اس (کامل) بشر کو کہتے ہیں، جسے اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی طرف (اپنے) احکام کی تبلیغ کے لئے مبعوث فرمایا ہو اور اس میں کتاب کی بھی شرط لگائی گئی ہے (یعنی وہ ”صاحب کتاب“ ہو)۔ اس کے برعکس نبوت عام ہے (یعنی ہر رسول نبی ہوتا ہے، مگر ہر نبی رسول نہیں ہوتا)۔ نبوت و رسالت کبھی ہم معنی (Synonymous) استعمال ہوتے ہیں۔ علامہ سعد الدین تفتازانی نے شرح العقائد النسفیہ اور شرح القاصد میں ہم معنی ہی مراد لیا ہے، جسے عربی میں ”مترادف“ کہتے ہیں۔ بعض کے نزدیک یہ معنی کے اعتبار سے متباین (Words with different meanings) ہیں۔ ایک تعریف یہ ہے کہ رسول وہ ہے جو ”صاحب کتاب“ ہو اور حامل شریعت ہو۔ مگر اس پر یہ اشکال وارد ہوتا ہے کہ روایات کی رو سے رسولوں کی تعداد 313 (یا 315) ہے اور الہامی کتابوں کی تعداد 110 ہے اور انبیاء کرام کی تعداد کم و بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار بیان کی گئی ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ”صاحب کتاب“ نہیں ہیں، مگر قرآن نے انہیں ”رسول نبی“ کہا ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے: **وَإِذْ نُنَزِّلُ فِي الْكُتُبِ اِسْمَاعِيلَ اِنَّهٗ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا**

ترجمہ: ”اور کتاب میں اسماعیل کا ذکر کیجئے، بے شک وہ وعدے کے سچے (اور پکے) تھے اور رسول نبی تھے، (مریم: 54)۔“

اس بنا پر رسول کی تعریف میں وسعت پیدا کی گئی اور اس میں یہ اضافہ کیا گیا کہ: ”اُسے بھی رسول کہتے ہیں، جو سابق رسول کی شریعت ہی کا داعی اور مبلغ ہو لیکن اسے کسی نئی قوم کی

طرف بھیجا گیا ہو، جیسے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ مکرمہ اور اس خطے کے لوگوں کی طرف دین کی دعوت دینے کے لئے بھیجا گیا یا جیسے حضرت یوشع علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت ہی کے مبلغ تھے۔ ایک تعریف کی رو سے رسول وہ ہے جس کی طرف (پیغام رسانی کے لئے) فرشتہ آتا ہو اور نبی پر اور طریقوں سے بھی وحی آتی رہتی ہے، جیسے الہام (Revelation) ہو یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دل میں کوئی بات ڈال دی جائے یا نیند میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی وحی کی جائے۔ ایک لحاظ سے نبی کے مقابلے میں رسول عام ہے، کیونکہ رسول انسانوں میں سے بھی گزرے ہیں اور فرشتوں میں بھی ہیں، جبکہ نبی صرف انسانوں میں ہوتے ہیں۔

(خلاصہ بحث از شرح العقائد النسفیہ مع عقد الفرائد، ص: 57، مکتبۃ البشری، پاکستان)
قرآن مجید میں فرشتے پر رسول کا اطلاق کیا گیا ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے: قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا

ترجمہ: ”(جبریل علیہ السلام نے) کہا: (اے مریم!) میں تو صرف تمہارے رب کا رسول (بھیجا ہوا) ہوں تاکہ میں تمہیں ایک پاکیزہ بیٹا دوں، (مریم: 19)۔ اس آیت میں فرشتے کو رسول کہا گیا ہے اور صاحب کتاب ہونا یہ رسول بشر کا خاصہ ہے، فرشتے پر رسول کا اطلاق اللہ تعالیٰ کے فرستادہ یا پیغام رساں کے معنی میں ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے سامری سے پوچھا کہ یہ تم نے کیا کیا؟ تو اس نے جواب دیا:

قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ أَثَرِ الرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي ۝

ترجمہ: ”اس نے کہا: میں نے وہ چیز دیکھی جو دوسروں نے نہیں دیکھی، تو میں نے اللہ کے رسول (جبریل علیہ السلام) کے نقش قدم سے ایک مٹھی بھر (مٹی) لی، پھر میں نے اس کو (پھنڑے کے مجسمے میں) ڈال دیا اور اسی طرح میرے دل کو (یہی بات) بھلی لگی، (طہ: 96)۔“ یہاں بھی فرشتے پر رسول کا اطلاق کیا گیا ہے۔

اسی طرح قرآن مجید میں عام پیغام رساں پر بھی رسول کا اطلاق ہوا ہے، لیکن یہ لغوی معنی میں ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے: فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ فَاَسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ الَّتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ ۝ ترجمہ ”تو جب اُن (یوسف علیہ السلام) کے پاس (بادشاہ کا) قاصد آیا، تو اُنہوں نے فرمایا: اپنے آقا کے پاس واپس جاؤ اور اس سے پوچھو کہ اُن عورتوں کا کیا حال ہے، جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لئے تھے، بے شک میرا رب ان کی سازش کو خوب جاننے والا ہے، (یوسف: 50)۔“

الہامی کتابوں کی تفصیل حسب ذیل ہے:

حضرت شیث پر 50 صحیفے، حضرت خنوخ پر 30 صحیفے، حضرت ابراہیم پر 10 صحیفے، حضرت موسیٰ پر تورات سے پہلے 10 صحیفے نازل کئے گئے اور 4 کتابیں تورات، زبور، انجیل اور قرآن ہیں، (حلیۃ الاولیاء، جلد: 1، ص: 167، بیروت)۔ ایک روایت کی رو سے چار بڑی کتابیں ہیں (تورات، زبور، انجیل اور قرآن) اور حضرت آدم پر 10 صحیفے، حضرت شیث پر 50 صحیفے، حضرت ادریس پر 30 صحیفے اور حضرت ابراہیم پر 10 صحیفے۔

(خلاصہ بحث از شرح العقائد النسفیہ مع عقد الفرائد، ص: 57، مکتبۃ البشریٰ پاکستان) یہ سب اخبار آحاد ہیں اور ظنی ہیں۔ اسی لئے علماء کرام جب بھی الہامی کتب اور تعداد انبیاء کی بات کرتے ہیں تو ایک لاکھ چوبیس ہزار یا کم و بیش کے الفاظ بولتے ہیں، قطعیت کے ساتھ تعداد کا تعین نہیں کرتے، انبیاء کرام کی قطعی تعداد اور ان کے اسماء مبارکہ اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہیں۔ علامہ امجد علی اعظمی رحمہ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں:

عقیدہ: نبی اس بشر کو کہتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لئے وحی بھیجی ہو، اور رسول بشر ہی کے ساتھ خاص نہیں بلکہ ملائکہ میں بھی رسول ہیں (جیسے جبریل وغیرہ)۔

عقیدہ: انبیاء سب بشر تھے اور مرد، نہ کوئی جن نبی ہوا اور نہ عورت۔

عقیدہ: انبیاء علیہم السلام شرک و کفر اور ہر ایسے عیب سے جو خلق کے لئے باعث نفرت ہو،

جیسے کذب و حیانت و جہل وغیرہا صفاتِ ذمیمہ سے نیز ایسے افعال سے جو وجاہت (Prominence/Dignity) اور مروت (Sense of honor) کے خلاف ہیں، قبلِ نبوت اور بعدِ نبوت بالاجماع (By Consensus) معصوم ہیں اور کبائر سے بھی مطلقاً معصوم ہیں اور حق یہ ہے کہ تعمداً (Intentionally) صغائر سے بھی قبلِ نبوت اور بعدِ نبوت معصوم ہیں، (بہارِ شریعت، جلد: 1، ص: 9-11)۔

علامہ کمال الدین بن ہمام نے نبی کی بعض خصوصیات بیان کی ہیں، جو درج ذیل ہیں:

مذکر ہونا، عقل اور خلقت (By Birth) کے اعتبار سے کامل ہونا، ذہانت (Intellect) اور اصابتِ رائے (Righteousness) کے اعتبار سے کامل ہونا، اُن کے آباء کا اوصافِ رذیلہ (Depraved Qualities) سے پاک اور پاکیزہ کردار کا حامل ہونا، نرم دل اور شفیق ہونا، ایسے جسمانی نقص (Defect) اور عیب (Deficiency) سے پاک ہونا جو لوگوں کے نزدیک نفرت کا سبب ہو، جیسے برص، جذام وغیرہ، اُن کا کوئی فعل انسانی وقار کے منافی نہیں ہوتا، ایسے پیشے کا حامل نہ ہو جو لوگوں کے نزدیک بے توقیر اور نفرت یا عار کا سبب ہو۔ اس پر علماءِ اُمت کا اجماع ہے کہ نبی نبوت سے پہلے اور نبوت کے بعد کبائر سے مطلقاً معصوم ہوتا ہے اور عمداً (Intentionally) صغائر سے بھی معصوم ہوتا ہے، البتہ بعض اوقات نسیان یا اجتہادی خطائی سے ممکن ہے۔

(خلاصہ از تبیان القرآن، ج: 1، ص: 618)

قرآن مجید میں درج ذیل 26 انبیاءِ کرام کے نام صراحت اور قطعیت کے ساتھ آئے ہیں:

حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت یوسف، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت شعیب، حضرت لوط، حضرت ہود، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت عزیر، حضرت ایوب، حضرت زکریا، حضرت الیاس، حضرت اِیْسَی، حضرت یحییٰ، حضرت یونس، حضرت ادریس، حضرت ذوالکفل،

حضرت صالح اور ختم المرسلین حضرت سیدنا محمد رسول اللہ علیہم الصلوٰۃ والسلام۔

ان میں سے کسی ایک نبی کی بھی نبوت کا انکار کفر ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کا نام صراحت کے ساتھ قرآن میں مذکور نہیں ہے، ان کی نبوت میں بھی اختلاف ہے، تاہم جمہور علماء امت کی رائے ہے کہ وہ نبی تھے۔ ان کا ذکر قرآن میں ان الفاظ میں ہے: فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِمَّا لَدُنَّا عِلْمًا

ترجمہ: ”تو اُن دونوں (حضرت موسیٰ اور حضرت یوشع علیہما السلام) نے ہمارے بندوں میں سے ایک (مُقرَّب) بندے (حضرت خضر) کو پایا، جسے ہم نے اپنے پاس سے رحمت دی اور اسے اپنا علم لَدُنْی سیکھایا (یعنی اللہ تعالیٰ کے تکوینی امور کے پیچھے اُن کے اُسرار و رموز اور پوشیدہ حکمتوں کا علم عطا کیا)، (الکہف: 65)۔“ اسی طرح قرآن میں حضرت لقمان کا ذکر یوں ہے: وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، ترجمہ: ”اور ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی، (لقمان: 12)۔“ ان کے بارے میں جمہور علماء امت کی رائے یہ ہے کہ یہ نبی نہیں تھے بلکہ مردِ انا اور حکیم (Wise Man, Sage) تھے۔

مندرجہ بالا تفصیل سے واضح ہو گیا کہ رسول کا مقام نبی سے ارفع ہوتا ہے اور پھر رسولوں میں سے اُولو العزَم رسولوں کا مقام بلند ہوتا ہے۔ لیکن یہ فرق مراتب اُن کے مابین درجات کے تفاوت کی وجہ سے ہے، ورنہ تمام رُسُلِ عظام اور انبیاء کرام علی نبینا وعلیہم الصلوٰۃ والسلام اپنی اپنی جگہ بلند درجات کے حامل ہیں۔ ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

(۱) تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ،

ترجمہ: ”یہ (سب) رسول ہیں، ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت عطا کی ہے، (البقرہ: 253)۔“

(۲) لَا تُفَرِّقْ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهِ،

ترجمہ: ہم (ایمان لانے میں) اُس (اللہ) کے رسولوں میں سے کسی ایک کے بارے میں بھی فرق نہیں کرتے، (البقرہ: 285)۔“

تمام انبیاء کرام کا نام بہ نام ذکر قرآن و حدیث میں نہیں ہے، اس لئے قرآن و حدیث میں مذکور انبیاء کرام کے علاوہ دیگر انبیاء کرام پر اجمالاً (Generally) ایمان لانا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَّنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَّنْ لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ، ترجمہ: اور بے شک ہم نے آپ سے پہلے (بھی) رسول بھیجے، ان میں سے بعض کا حال ہم نے آپ پر بیان فرمادیا اور ان میں سے بعض کا حال ہم نے آپ پر بیان نہیں فرمایا، (المومن: 78)۔

رسول اللہ ﷺ کے بعد جو صحابہ کرام یکے بعد دیگرے آپ کے خلیفہ بنے، وہ اپنے فضائل اور رفعتِ شان کے باوجود امتی ہیں، آپ ﷺ کی شریعت کے پیروکار اور مبلغ رہے۔ غیر نبی مرتبے میں نبی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ حدیث پاک میں ہے:

كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمُ الْأَنْبِيَاءُ، كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ، وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي وَسَيَكُونُ خُلَفَاءُ۔

ترجمہ: ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: بنی اسرائیل کے امور سیاست انبیاء انجام دیتے تھے، جب ایک نبی کا وصال ہو جاتا تو دوسرا نبی اس کی جگہ لے لیتا، مگر اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، بس خلفاء ہوں گے، (صحیح بخاری، رقم الحدیث: 3455)۔“

امام مہدی کی تشریف آوری

سوال: 02

امام مہدی اس دنیا میں کس حیثیت سے تشریف لائیں گے؟۔

جواب:

حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ اس دنیا میں رسول اللہ ﷺ کے امتی کی حیثیت سے تشریف لائیں گے اور امامت بھی وہی فرمائیں گے۔

حدیث پاک میں ہے: اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: كَيْفَ اَنْتُمْ اِذَا نَزَلَ ابْنُ مَرْيَمَ فِيْكُمْ، وَاِمَامُكُمْ مِنْكُمْ۔

ترجمہ: ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: (اے میری امت کے لوگو!) اس وقت تمہاری کیا شان ہوگی، جب عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام تمہارے درمیان نازل ہوں گے اور تمہارا امام تم ہی میں سے ہوگا۔“

(صحیح بخاری: 3449)

اس حدیث میں اُمتِ محمدیہ کے جس امام کی طرف اشارہ ہے، وہ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔

رسول اللہ ﷺ کی رسالت و نبوت مستقل اور بالذات ہے

سوال: 03

کیا حضرت محمد ﷺ کی رسالت حضرت علی کے بغیر ثابت نہیں ہوتی؟۔

جواب:

حضرت سیدنا محمد رسول اللہ ﷺ کی رسالت و نبوت مستقل اور بالذات ہے، اس کا ثبوت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت کسی اور شخصیت یا ذات پر موقوف نہیں ہے۔ آپ ﷺ کو نبوت و رسالت، منصب خاتم النبیین، رحمۃ للعالمین الغرض سارے کمالات براہِ راست اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے۔ حضرت علی سمیت تمام خلفاء راشدین، عشرۃ مبشّرہ، اہل بیت کرام اور تمام اصحاب رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی فضیلتیں آپ ﷺ کے طفیل، آپ کی نسبت سے، آپ پر ایمان لانے سے اور آپ کی برکات کے طفیل ہیں۔

بشر اور ملائکہ میں افضل کون

سوال: 04

بشر اور ملائکہ میں کس کا رتبہ زیادہ ہے؟۔

جواب:

رُسلِ بشر، رُسلِ ملائکہ سے افضل ہیں اور رُسلِ ملائکہ عام انسانوں سے افضل ہیں اور عام انسان عام ملائکہ سے افضل ہیں۔ رُسلِ ملائکہ کے عام انسانوں سے افضل ہونے پر جمہور علماء اُمت کا اجماع ہے اور یہ ضروریاتِ دین سے ہے، یعنی اسلام میں عام انسانوں پر رسول کی فضیلت کسی دلیل کی محتاج نہیں ہے، یہ دین کے قطعی امور سے ہے۔ جہاں یہ کہا گیا ہے کہ عام انسان عام ملائکہ سے افضل ہیں، ان سے وہ انسان مراد ہیں، جو علماء و صلحاء ہیں، ایمانِ کامل رکھتے ہیں، کسی علانیہ فسق و فجور اور بدعت و ضلالت میں مبتلا نہیں ہیں۔ البتہ جو انسان قبولِ حق سے انکار کر دیں، خالقِ تبارک و تعالیٰ اور اس کے احکام اور ضروریاتِ دین کے منکر ہو جائیں، کفر و شرک، فسق و فجور اور بدعت و ضلالت میں مبتلا ہوں، تو ان کے لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

أُولَئِكَ كَانُوا لَنَا نِعَامًا بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ،

ترجمہ: ”وہ چوپایوں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں، (الاعراف: 179)۔“ اور

فرمایا: ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ ۝

ترجمہ: ”پھر ہم نے اسے پستی کے آخری درجے میں گرا دیا، (التین: 5)۔“

اس کے دلائل کی تفصیل کا یہاں موقع نہیں ہے، علماء نے قرآن مجید کی متعدد آیات سے استدلال کیا ہے۔ چند یہ ہیں:

(۱) اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کریں اور سجدے کا یہ حکم تعظیم و تکریم کے

لئے تھا، یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید ابلیس کے اعتراض کو بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے:

أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَنَا عَلَىٰ

ترجمہ: ”مجھے بتائیے کیا یہ وہی ہے جسے تو نے مجھ پر فضیلت عطا کی، (بنی اسرائیل: 62)۔“

(۲) ابلیس لعین آدم علیہ السلام کی فضیلت کے حکمِ ربانی کو چیلنج کرتے ہوئے کہتا ہے:

أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ،

ترجمہ: ”میں (اپنے جوہر تخلیق کے اعتبار سے) اُس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اُسے مٹی سے پیدا کیا، (الاعراف: 12)“

(۳) اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، ترجمہ: ”اور اُس (اللہ) نے آدم کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیئے، (البقرہ: 31)“۔ یہاں علم کو آدم علیہ السلام کی فضیلت کا سبب قرار دیا۔ اس پر قرآن مجید کی بہت سی آیات شاہد ہیں۔

(۴) وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ترجمہ: ”اور بے شک ہم نے اولادِ آدم کو بزرگی عطا فرمائی، (بنی اسرائیل: 70)“۔

معزز!، فلاسفہ اور بعض اشاعرہ ملائکہ کی انسانوں پر فضیلت کے قائل ہیں، ان کے اپنے دلائل ہیں اور علماء نے ان دلائل کا جواب دیا ہے۔ اس کی تفصیل شرح العقائد النسفیہ مع عقد الفرائد، مطبوعہ: مکتبۃ البشری، صفحات: 402 تا 407 پر ملاحظہ کی جاسکتی ہے۔

تخلیق کائنات میں نورِ مصطفیٰ ﷺ کی جلوہ گری

سوال: 05

جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کرنے سے پہلے حضرت محمد ﷺ کا نور بنایا تو کیا انبیاء کے نور اس وقت موجود تھے؟۔

جواب:

مصنف عبدالرزاق کی ایک روایت کی رو سے اللہ تعالیٰ نے تخلیق کائنات سے پہلے نورِ محمد ﷺ کو پیدا فرمایا، دیگر انبیاء کرام و رسلِ عظام کی ارواحِ مبارکہ کی تخلیق اس کے بعد ہوئی۔ تاہم عالمِ اجسام کی تخلیق سے پہلے درجہ بدرجہ تمام انسانوں کی ارواحِ تخلیق کی گئیں۔ قرآن مجید میں عالمِ ارواح میں ارواحِ انبیاء علیہم السلام کے سید المرسلین محمد رسول اللہ ﷺ پر ایمان لانے اور ان کی نصرت کا پختہ وعدہ لینے کا ذکر ہے، جس پر انبیاء کرام کو بھی شاہد بنایا گیا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا: میں بھی اس پر شاہد ہوں اور اسے میثاق سے تعبیر فرمایا، (آل عمران: 81)۔ اور اسی طرح تمام انسانوں کی ارواح سے بھی اللہ نے

اپنی ربوبیت کے اقرار کا عہد لیا اور اس کی تفصیل سورۃ الاعراف: 172 میں بیان فرمائی گئی ہے۔

رسول اللہ ﷺ کو اپنی مذہبی تنظیم میں کام کی دعوت دینا

سوال: 06

کیا فرماتے ہیں کہ علماء کرام اس بارے میں کہ ایک مذہبی تنظیم کے اجلاس کے دوران تنظیم کے ذمہ دار نے کارکنان کو تنظیمی کام کی ترغیب دلاتے ہوئے ایک خواب بیان کیا، جس کے الفاظ کچھ یوں ہیں کہ: ”حضور ﷺ ہمارے تنظیمی کام سے خوش ہیں اور پھر تنظیم کے ذمہ دار نے حضور ﷺ کو تنظیم میں کام کرنے کی پیشکش کی۔“ کیا اس قسم کے خوابوں کو بیان کر کے کسی بھی تنظیم کا کارکنان کو ترغیب دلانا کیسا ہے؟ کیا مذکورہ خواب میں حضور ﷺ کو تنظیم میں کام کرنے کی پیشکش کرنا بے ادبی تو نہیں؟

(محمد فاروق، لائسنز ایریا، کراچی)

جواب:

اگر سائل کا بیان درست ہے، تو اس میں مذکور مذہبی تنظیم کے ذمہ دار کے حوالے سے دو باتیں ہیں، ایک تو اس بات کا دعویٰ کہ خواب میں انہوں نے رسول اللہ ﷺ کی زیارت کی ہے، خواب میں زیارت رسول اکرم ﷺ کے بارے میں ارشاد نبوی ہے:

وَمَنْ رَأَىٰ فِي الْمَنَامِ فَقَدْ رَأَىٰ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ فِي صُورَتِي، وَمَنْ كَذَبَ عَلَىٰ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ۔

ترجمہ: ”جس نے خواب میں مجھے دیکھا، اُس نے مجھے ہی دیکھا، کیونکہ شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا، اور جس شخص نے جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ باندھا، وہ اپنا ٹھکانا جہنم میں بنالے، (صحیح بخاری، کتاب العلم، رقم الحدیث: 6197، 110)۔“

اس حدیث مبارک کی رو سے یہ امر ثابت ہے کہ سعادت مند مومن کو خواب میں رسول اللہ ﷺ کی زیارت ہو سکتی ہے، یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے کہ شیطان رسول اللہ ﷺ کی

صورت مبارکہ اختیار نہیں کر سکتا۔ اور مذکورہ حدیث میں جو دوسری اہم بات بیان فرمائی گئی، وہ یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ کو خواب میں دیکھنے والا حقیقتاً آپ ہی کو دیکھتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص محض اپنی بڑائی اور شان ظاہر کرنے کی خاطر جھوٹا خواب بیان کرے یعنی اس نے حضور ﷺ کی زیارت نہ کی ہو اور لوگوں سے بیان کرتا پھرے، تو حدیث کے مطابق وہ نارِ جہنم کا مستحق ہے۔ حضور ﷺ کے بارے میں اس طرح پتا چلتا ہے کہ خواب میں کوئی تعارف کرائے یا اس کے دل میں بات آئے کہ یہ نبی کریم ﷺ ہیں۔ اسی طرح اگر ظاہر حال کے اعتبار سے وہ شخص فاسق و فاجر یا مبتدع ہے، تو اس کے قول کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، یا وہ ایسی مذہبی تنظیم سے تعلق رکھتا ہے، جو اپنے یا اپنے رہنما کے بارے میں ایسے مذہبی تقررات کی مدعی ہے، جو صراحتہ خلاف واقع ہیں یا ان کے عقائد میں کوئی فساد ہے، تو ان کے دعوؤں پر اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ البتہ عمومی طور پر شرعاً ہمیں کسی کے بارے میں ”سوئٹن“ کی ممانعت ہے کہ ہم یہ کہیں کہ یہ دعویٰ باطل اور کذب ہے اور ہمارے پاس تصدیق کا بھی کوئی ذریعہ نہیں ہے، لہذا ایسے دعوؤں کے بارے میں ہمارے نزدیک سکوت بہتر ہے، اسی طرح رسول اللہ ﷺ کا کسی دینی تنظیم کو پسند فرمانا، یہ کوئی ناممکن بات نہیں ہے، بلکہ ہر امر خیر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مکرم ﷺ کو پسند ہے، قرآن مجید میں متعدد مقامات پر ہے:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ،

ترجمہ: ”بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، (البقرہ: 195)۔“

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ،

ترجمہ: ”بیشک اللہ بہت توبہ کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے اور نہایت پاکیزگی اختیار کرنے

والوں کو پسند فرماتا ہے، (البقرہ: 222)۔“

وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ،

ترجمہ: ”اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ (آل عمران: 146)۔“

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ،

ترجمہ: ”بے شک اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے، (آل عمران: 159)۔“

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ،

ترجمہ: ”بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، (الممتحنہ: 8)۔ وغیرہ

من الایات۔ تو جن صفات کے حامل لوگ اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں، یقیناً رسول اللہ ﷺ

بھی ان سے محبت فرماتے ہیں۔

رہا یہ سوال کہ کسی خاص مذہبی تنظیم کے بارے میں رسول اللہ ﷺ نے اپنی پسندیدگی کا

اظہار فرمایا، اگر بظاہر اس تنظیم میں کوئی امر خلاف شرع نہیں ہے اور وہ ایسے کاموں میں

مشغول ہے، جو شرعاً فرض، واجب، سنت، مستحب اور اولیٰ ہیں اور اُس کے لوگ

مُحَرَّمات و مکروہات سے اجتناب کرتے ہیں، تو دنیا میں احکام شریعت کا اطلاق ظاہر حال پر

ہوتا ہے، باطن اور نیتوں کا فیصلہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کی عدالت میں ہوگا، ہمیں حسن ظن

سے ہی کام لینا چاہئے اور قطعی شواہد و قرائن کے بغیر سوء ظن (بدگمانی) سے اجتناب کرنا

چاہئے۔ دوسری بات جو سوال میں مذکور ہے، وہ یہ ہے کہ کسی مذہبی تنظیم کے ذمہ دار نے

رسول اللہ ﷺ کو اپنی تنظیم میں کام کرنے کی پیش کش کی، ہمارے نزدیک یہ خواہش یا

پیشکش کہ رسول اللہ ﷺ ان کی تنظیم میں کام کریں، ایسی ہے جس سے بظاہر یہ تاثر پیدا

ہوتا ہے کہ ان کے امیر کی سربراہی میں کام کریں، یہ خلاف ادب ہے۔ ہمارے نزدیک اس

طرح کے خوابوں کو عوام میں بیان کرنا درست نہیں ہے، نہ ہی یہ دینی مصلحت و حکمت کا تقاضا

ہے اور مقاصد شرعیہ میں ایک ”سَدِّ ذَرَاْعٍ“ بھی ہے، یعنی ایک ایسا امر جو شریعت کی رو سے فی نفسہ

مستحسن ہو، لیکن وہ کسی اور فساد کا باعث بن رہا ہو یا بن سکتا ہو، تو دین کی حکمت و مصلحت کے

تحت اُس مستحسن امر کو بھی چھوڑ دینا بہتر ہے، حدیث پاک میں ہے:

لَوْ لَا حِدَاثَةُ قَوْمِكَ بِالْكَفْرِ، لَنَفَضْتُ الْبَيْتَ لَمْ لَبْنَيْتُهُ عَلَى أَمْسَابِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ،

فَإِنْ قُرْبَانَا اسْتَقْصَرَتْ بِنَاءُهُ، وَجَعَلْتُ لَهُ خَلْفًا۔

ترجمہ: ”حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اگر تمہاری قوم ابھی تازہ تازہ کفر ترک کر کے اسلام میں داخل نہ ہوئی ہوتی، تو میں بیت اللہ کی عمارت کو منہدم (شہید) کر دیتا اور پھر اسے ابراہیم علیہ السلام کی اصل بنیاد پر تعمیر کرتا، کیونکہ (اعلانِ نبوت سے پہلے جب بیت اللہ کی عمارت قدرتی اسباب سے شہید ہو گئی تھی، تو) قریش نے بیت اللہ کی عمارت کو (بناءِ ابراہیمی کے مقابلے میں) چھوٹا کر دیا تھا، اور میں اس کے پیچھے کی جانب بھی ایک دروازہ بناتا، (صحیح بخاری، کتاب الحج، رقم الحدیث: 1585)۔“

اس حدیث کا استفادہ یہ ہے کہ اعلانِ نبوت سے پہلے جب حادثاتِ زمانہ سے بیت اللہ کی عمارت شہید ہو گئی، تو قریش مکہ نے اس کی تعمیر نو کی۔ اس تعمیر نو کے لئے انہوں نے طے کیا تھا کہ حلالِ پیسہ خرچ کیا جائے گا، تو مالی وسائل کی کمی کی وجہ سے انہوں نے عمارت کی حدود میں کمی کی۔ چنانچہ انہوں نے رکنِ عراقی اور رکنِ شامی کی جانب سے عمارت کی حد کو چھوٹا کر دیا اور اصل بناءِ ابراہیمی کی نشاندہی کے لئے چھوٹی سی دیوار بنادی، جسے ”خطیم“ کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے پیچھے کی جانب کا دروازہ بند کر دیا تاکہ ان کی منظوری کے بغیر عام لوگ بیت اللہ میں داخل نہ ہو سکیں اور یہ اعزاز ان کے لئے ایک امتیاز کی علامت ہو۔ اب فتحِ مکہ کے بعد اسلام حجاز میں مکمل طور پر غالب آچکا تھا، یہاں تک حدودِ حرم میں مشرکین کا داخلہ منع تھا، وسائل کی کمی نہیں تھی اور رسول اللہ ﷺ کی شدید خواہش تھی کہ بیت اللہ بناءِ ابراہیمی پر تعمیر ہو اور اس کی پچھلی جانب بھی دروازہ رکھا جائے اور یہ خواہش پسندیدہ بھی تھی۔ لیکن رسول اللہ ﷺ نے بناءِ ابراہیم علیہ السلام پر تعمیر کعبہ کے پسندیدہ ہونے، وسائل کی دستیابی اور اپنی خواہش کے باوجود اسے ترک فرمادیا تاکہ لوگوں کا ایمان متزلزل نہ ہو، کیونکہ بیت اللہ کی تقدیس کے پیشِ نظر اس کی عمارت کو منہدم (شہید) کرنے کے عمل کو عام مسلمان کا ذہن بآسانی قبول نہ کرتا۔ اور عام قریش فتحِ مکہ کے بعد مشرف بہ اسلام ہوئے، وہ نو مسلم تھے اور ان کے عقائد کو متزلزل کرنا حکمتِ دین کے منافی تھا۔ اس سے ذاتِ رسالتِ مآب ﷺ کا یہ مزاجِ مبارک واضح ہوتا ہے کہ بعض اوقات دینی

اعتبار سے دین کی بڑی حکمت کے پیش نظر کسی پسندیدہ بات کو بھی ترک کیا جاسکتا ہے اور اتباع رسالت میں ایسا کرنا چاہئے۔

مُتَصَوِّفِین اور اُن کے ارادتمندوں کے خلاف شرع عقائد کا رد

سوال: 07

کیا فرماتے ہیں علماء کرام و مفتیانِ عظام اس شخص کے بارے میں جو روحانی رہنما و پیر ہے، اُس کے عقائد مشتبہ تھے، مقامی علماء کرام نے اس کے پروگرام کی سی۔ ڈی دیکھی جس میں سرعام اُسے سجدہ ہو رہا ہے اور اس کی طرف اشارہ کر کے مریدین یا رسول اللہ کا نعرہ لگا رہے ہیں اور وہ نعتیں جو رسول اللہ ﷺ کی شان میں ہیں، اس شخص کی طرف اشارہ کر کے پڑھ رہے ہیں۔ اس پر علماء کا ایک وفد اُسے ملنے کے لئے گیا۔ اس پر اُس نے مندرجہ ذیل کلمات کہے، جس کے علماء اور میں: پس آدمی گواہ ہیں:

1۔ علماء نے پوچھا کہ لوگ آپ کو سجدہ کر رہے ہیں حالانکہ غیر اللہ کو سجدہ حرام ہے، تو اس نے کہا: یہ تمہاری نظروں میں مجھے سجدہ کر رہے ہیں، درحقیقت میرے اندر ان کو اللہ نظر آتا ہے، اُس کو سجدہ کر رہے ہیں، اس پر ایک مرید کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ اللہ ہمارے سرکار پاک کے اندر ہے اسلئے ہم ان کو سجدہ کرتے ہیں۔

2۔ علماء نے پوچھا: آپ کے مریدین آپ کی طرف اشارہ کر کے یا رسول اللہ! کہہ رہے ہیں، اس نے کہا: یہ اُن کا عقیدہ ہے۔

3۔ حضرت آدم اور حضرت یوسف کو سجدہ ہوا ہے اور میں آدم زادہ ہوں، مجھے بھی سجدہ ہو سکتا ہے، کعبہ صرف ایک پوائنٹ ہے۔ اللہ ہر جگہ موجود ہے حتیٰ کہ بیت الخلا میں بھی سجدہ ہو سکتا ہے۔

4۔ آپ کو پتا ہے میں کہاں سے آیا ہوں، امریکہ سے آیا ہوں، اس کو ولایت کہتے ہیں مغرب، میں کہاں بیٹھا ہوں؟، اس کو کہتے ہیں مشرق، قرآن میں لکھا ہے:

رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ، اب کوئی اور بات بھی ہے؟ اور میرا یہ آنا جانا چلتا رہے گا۔

5۔ تم علماء، قادیانیوں کو کافر کہتے ہو حالانکہ وہ کافر نہیں بلکہ روئے زمین پر کوئی بھی کافر نہیں، ہم تو کافر کو بھی کافر نہیں سمجھتے۔

6۔ اس کے مریدین اس کے نام محمد اسحاق کے ساتھ محمد پر ”ص“ کا نشان لگاتے ہیں۔ اپنے پیر کے لئے حضور اور سرکار پاک کا لفظ استعمال کرتے ہیں اور صرف جھکتے نہیں بلکہ مکمل سجدہ کرتے ہیں۔

نوٹ: اس گفتگو میں وہ یہ بھی کہتا رہا: رب ایک ہے، سجدہ رب کو ہی ہوتا ہے، حضور رسولوں کے رسول ہیں، I am nothing اور ساتھ ہی فوراً اوپر والے کلمات بھی کہتا رہا، یعنی اقرار بھی کرتا ہے اور انکار بھی۔ اب دریافت طلب امر یہ ہے کہ اس شخص اور اس کے مریدین کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کیا یہ شخص مذکورہ عقائد کی بنا پر مسلمان ہے یا دائرہ اسلام سے خارج ہے؟ ان باتوں میں تو بین رسالت کا جرم ہے یا نہیں؟، خدائی دعویٰ کا کیا حکم ہے؟، اسلام میں اس کی سزا کیا ہے؟، نیز یہ شخص اب پولیس کی تحویل میں ہے کیا اگر اب توبہ کرے تو اس کی توبہ قبول ہے یا نہیں؟، اگر قبول ہے تو طریقہ کیا ہے، اس کی حمایت کرنے والوں کا کیا حکم ہے؟۔
المستفتیان

مولانا عبدالرحمن عثمانی، مولانا عبید الرحمن انور، مولانا صابر ایوب، مولانا شاہد کلیم،
مولانا عبدالرحمن نظام وایکشن کمیٹی، تلہ گنگ، ضلع چکوال، پنجاب

جواب:

ولی اللہ، اللہ تعالیٰ کے محبت، محبوب اور مُقَرَّب کو کہا جاتا ہے۔ ولایت کی دو شرطیں ہیں: (۱) صاحب ایمان ہونا، (۲) صاحب تقویٰ ہونا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: **الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ**،

ترجمہ: ”اللہ کے ولی وہ ہیں جو ایمان لائے اور (ساری زندگی) تقوے پر کاربند رہے، (سورہ یونس: 63)۔“

علامہ علاء الدین خازن رحمۃ اللہ علیہ ولایت کی شرائط کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

وَقَالَ الْمُتَكَلِّمُونَ: وَلِيُّ اللَّهِ مَنْ كَانَ آتِيًا بِالْإِعْتِقَادِ الصَّحِيحِ الْمَبْنِيِّ عَلَى الدَّلِيلِ
وَيَكُونُ آتِيًا بِالْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ عَلَى وَفْقِ مَا وَرَدَتْ بِهِ الشَّرِيعَةُ وَإِلَيْهِ الْإِشَارَةُ بِقَوْلِهِ
تَعَالَى: الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ۔

ترجمہ: ”ماہرین علم الکلام (علم العقائد) نے کہا ہے کہ اللہ کا ولی وہ ہے جو شرعی دلیلوں پر مبنی
صحیح عقیدے پر قائم ہو اور شریعت کے مطابق اعمال صالحہ پر عمل پیرا ہو اور اللہ جل شانہ نے
اپنے ارشاد ”الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ“، ترجمہ: ”اللہ کے ولی وہ ہیں جو ایمان لائے
اور (ساری زندگی) تقوے پر کاربند رہے، (سورہ یونس: 63)“، میں اسی جانب اشارہ
فرمایا ہے، (تفسیر خازن، جلد 2، ص: 322، دارالکتب العربیہ، پشاور)۔“

کوئی بدعقیدہ اور بدعمل شخص اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ حضرت شیخ محمد بن عبد ربی رحمۃ اللہ علیہ
لکھتے ہیں: اَعْلَمُ أَنَّ مِيزَانَ الشَّرْعِ الْمَوْضُوعَةِ فِي الْأَرْضِ هِيَ بِأَيْدِي الْعُلَمَاءِ مِنَ
الشَّرِيعَةِ فَمَا خَرَجَ وَلِيٌّ عَنِ مِيزَانِ الشَّرْعِ الْمَذْكُورِ مَعَ وَجُودِ عَقْلِ التَّكْلِيفِ
وَحَبَّ الْإِنْكَارِ عَلَيْهِ۔

ترجمہ: ”یقین کیجئے شریعت کا ترازو جو زمین پر قائم کیا گیا ہے، وہی ہے جو علماء شریعت کے
ہاتھوں میں ہے، پس جو ولی عقل و خرد اور ہوش و حواس کے سالم رہتے ہوئے میزان شریعت
سے باہر نکلے، اس کا رد اور انکار واجب ہے۔“

(فتاویٰ نوریہ، جلد 5، ص: 108 بحوالہ مقال العرفاء)

امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں: لَا بُدَّ مِنْ تَصْحِيحِ ظَاهِرِ الشَّرِيعَةِ أَوَّلًا وَآخِرًا،
ترجمہ: ”اور یوں ہی اول و آخر ظاہر شریعت پر عمل پیرا رہنا ضروری ہے۔“

(فتاویٰ نوریہ، جلد 5، ص: 108 بحوالہ احیاء العلوم)

حضرت سیدنا محمد بن عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ لکھتے ہیں:

كُلُّ حَقِيقَةٍ رَدَّتْهَا الشَّرِيعَةُ فَهِيَ زَنْدَقَةٌ

ترجمہ: ”ہر وہ حقیقت جس کو شریعت رد کرے، وہ بے دینی ہے (یعنی ایسا شخص زندیق

ہے)، (فتاویٰ نوریہ، جلد 5، ص: 108 بحوالہ فتوح الغیب)۔“

ان اکابر اولیاء و صوفیاء کرام کی تصریحات سے معلوم ہوا کہ خلافِ شرع عمل مردود ہے اور ولی کے لئے شریعت پر عمل پیرا ہونا ضروری ہوتا ہے۔

اس تمہید کے بعد اصل مسئلے کی جانب آتے ہیں، اگر سائلین (مستفتیان) کا بیان درست ہے، تو سوالات کے ترتیب وار جوابات حسبِ ذیل ہیں، یہ امر واضح رہے کہ مفتی کا منصب قضا نہیں ہے، کیونکہ قضا میں دعوے کی صحت کو پرکھا جاتا ہے اور اس کے بعد حکم لگایا جاتا ہے اور وہ شخص کسی سزا کا حق دار ہے تو اسے سزا دی جاتی ہے، جبکہ مفتی کا منصب یہ ہے کہ سوال میں بیان کردہ موقف کو درست فرض کرتے ہوئے اس کا حکم بیان کر دے، بیان کی قائل کی طرف نسبت صحیح ہے یا غلط، اس کا فیصلہ قاضی اور عدالت کا کام ہے اور اس کے ثبوت کی ذمہ داری سائلین پر عائد ہوتی ہے۔

1۔ استفتاء میں سوال نمبر 1 کے ذیل میں جو پیر کا قول نقل کیا گیا ہے وہ سراسر کفر ہے کیونکہ وہ اس بات پر راضی ہے کہ ان کے مریدین ان کو سجدہ کریں اور چونکہ پیر کا کہنا یہ ہے کہ میرے اندر ان کو اللہ نظر آتا ہے، وہ اس کو سجدہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو سجدہ چونکہ بندگی کی نیت سے کیا جاتا ہے، لہذا پیر کو ”عَلٰی وَجْهِ الْعُبُوْدِیَّةِ“ سجدہ کیا جا رہا ہے جو کہ کفر و شرک ہے اور اس پر ایک واضح قرینہ مرید کا یہ قول ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سرکارِ پاک کے اندر ہے، اس لئے ان کو سجدہ کرتے ہیں۔ اگر یہ سجدہ علی وجہ التعظیم ہو تب بھی حرام ہے اور صریح فسق ہے اور کوئی فاسق پیر نہیں ہو سکتا۔

2۔ استفتاء میں سوال نمبر 2 کے ذیل میں پیر کا جو عقیدہ بیان کیا گیا ہے، وہ بھی صراحۃً کفر ہے۔ پیر کے مریدین جو اپنے شیخ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یا رسول اللہ ﷺ کہتے ہیں، وہ اپنے پیر کو (معاذ اللہ!) اللہ کا رسول سمجھتے ہیں، اس پر واضح دلیل خود پیر کا یہ قول ہے کہ یہ ان کا عقیدہ ہے کہ وہ مجھے اللہ کا رسول (معاذ اللہ!) اعتقاد کرتے ہیں، اگر یہ مریدین کا عقیدہ ہے تو باطل ہے اور پیر صاحب کا اس پر راضی ہونا اپنی رسالت کے مدّعی ہونے کی

دلیل ہے جو کہ صریح کفر ہے۔

3۔ حضرت آدم علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کی شریعت میں غیر خدا کو سجدہ تعظیسی جائز تھا اور ایک روایت کی رو سے ان کی حیثیت جہت سجدہ کی تھی، جیسے بیت اللہ ہے، لیکن شریعت محمدی علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام میں غیر خدا کے لئے سجدہ تعظیسی ناجائز اور حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے علم اور قدرت کے لحاظ سے ہر جگہ موجود ہے، یہ عقیدہ درست ہے، لیکن یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر جگہ موجود ہے، یہ کفر ہے، کیونکہ اس سے اللہ تعالیٰ کا ”مُتَمَكِّنٌ فِی الْمَكَانِ“ (یعنی کسی جگہ کا مکین ہونا) ہونا لازم آئے گا، علامہ نظام الدین لکھتے ہیں: از خدا بیچ مکان خالی نیست یکفر ترجمہ: ”اگر کوئی کہے کہ خدا سے کوئی جگہ خالی نہیں ہے، وہ کافر ہو جائے گا، (فتاویٰ عالمگیری، جلد 2، ص: 259)۔“

سجدہ جزئ نماز ہے، نماز کے لئے طہارت شرط ہے، بیت الخلا نجس جگہ ہے، پیر کا یہ کہنا کہ بیت الخلا میں بھی سجدہ ہو سکتا ہے، استخفاف عبادت (یعنی عبادت کو ہلکا اور معمولی سمجھنا) ہے، جو کہ کفر ہے۔ حدیث پاک میں ہے:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى أَنْ يُصَلِّيَ فِي سَبْعَةِ مَوَاطِنَ: فِي الْمَرْبَلَةِ، وَالْمَجْزَرَةِ، وَالْمَقْبَرَةِ، وَقَارِعَةِ الطَّرِيقِ، وَفِي الْحَمَّامِ، وَفِي مَعَاطِنِ الْإِبِلِ، وَفَوْقَ ظَهْرِ بَيْتِ اللَّهِ۔

ترجمہ: ”عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے سات مقامات پر نماز پڑھنے سے منع فرمایا، (وہ یہ ہیں) گوبر یا کوڑے کا ڈھیر، ذبح خانہ (مذبح)، قبرستان، شارع عام، حمام، اونٹوں کا باڑہ اور بیت اللہ کی چھت۔“

(سنن ترمذی، رقم الحدیث: 346)

ان سات مقامات میں سے بیت اللہ کی چھت پر نماز کی ممانعت تعظیم کے سبب ہے اور باقی مقامات پر نماز پڑھنا نجاست یا عام گزرگاہ ہونے کی وجہ سے خلافِ ادب ہے۔

4۔ یہ دجل (مکرو فریب) ہے، ہمارے ہاں یورپ کو ولایت کہا جاتا رہا ہے، شاید یہ

مطلب ہو کہ اُس زمانے میں برصغیر اُن کے اقتدار و سلطنت کے ماتحت تھا، لیکن اس سے توریہ کر کے ”مقام ولایت“ سے تشبیہ دینا یہ زندقہ (بے دینی) ہے۔ توریہ، تعریض اور ایہام کے معنی ہیں کہ کسی لفظ کے دو معنی ہوں، ایک قریب اور مُتبادر الی الفہم (یعنی جو ظاہری معنی ہو اور کسی غور و فکر کے بغیر مخاطب کی سمجھ میں آجائے) اور دوسرا دور کا معنی ہو، بولنے والا مخاطب کو قریب کے معنی یعنی عام فہم معنی کا تاثر دے اور خود دور کا معنی مراد لے۔

5۔ سوال نمبر 5 کے ذیل میں جو پیر صاحب کا قادیانیوں کو مسلمان سمجھنا اور پوری روئے زمین سے کفر کے وجود کا انکار کرنا ہے، یہ بھی کفر صریح ہے۔ قادیانیوں کے کفر پر مسلمانوں کا اجماع ہے۔ پیر صاحب کا ان کو مسلمان سمجھنا پیر صاحب کے کفر کی دلیل ہے، نیز یہود و نصاریٰ، سکھ، ہندو وغیرہم سب کافر ہیں اور اس وقت روئے زمین پر یہ مذاہب موجود ہیں، پیر کا یہ کہنا کہ روئے زمین میں کوئی کافر نہیں ہے، کفر اور اسلام دونوں کو ایک سمجھنے کے مترادف ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

(1) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ،

ترجمہ: ”بے شک اہل کتاب میں سے جو کفار ہیں اور مشرکین ہیں، وہ ہمیشہ ہمیشہ دوزخ کی آگ میں رہیں گے، (سورۃ البینہ: 6)۔“

اہل کتاب سے مراد یہود و نصاریٰ ہیں، اللہ تعالیٰ نے اُن کو کافر فرمایا ہے:

(2) لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ

ترجمہ: ”بے شک وہ لوگ کافر ہو گئے، جنہوں نے کہا کہ: بلاشبہ اللہ تعالیٰ تین میں سے تیسرا ہے، (المائدہ: 73)۔“

(3) وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ O

ترجمہ: ”اور جس نے اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو پسند کیا تو وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا، (آل عمران: 85)۔“

(4) إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ، ترجمہ: ”بے شک اللہ کے نزدیک (مقبول) دین،

اسلام ہی ہے، (آل عمران: 19)۔“

(5) لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ○

ترجمہ: ”بنی اسرائیل میں سے جنہوں نے کفر کیا ان پر داؤد اور عیسیٰ بن مریم (علیہم السلام) کی زبان سے اس وجہ سے لعنت کی گئی کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ (دین کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کی مقررہ) حد سے تجاوز کرتے تھے، (المائدہ: 78)۔“

(6) وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ○

ترجمہ: ”اور تم میں سے جو شخص اپنے دین سے پلٹ گیا (یعنی مرتد ہو گیا) اور وہ حالت کفر میں ہی مر گیا، تو ان لوگوں کے (نیک) اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے، اور وہ جہنمی ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، (البقرہ: 217)۔“

ان آیات مبارکہ سے معلوم ہوا کہ جو شخص دین اسلام کے علاوہ کسی دوسرے دین کی پیروی کرے گا، وہ کافر و مرتد ہے اور کافر کو کافر سمجھنا ہی اسلام ہے۔

مذکورہ پیر اور ان کے ان کفریات پر مطلع تمام مریدین شریعت اسلامیہ کی رو سے کافر ہیں۔ مسلمانوں کا ان کے ساتھ تعلق رکھنا حرام ہے، اگر وہ اپنے کفریہ عقائد سے علانیہ توبہ کر لیں تو ان کی توبہ قبول کی جائے گی، تجدید ایمان کے بعد (اگر شادی شدہ ہیں تو تجدید نکاح بھی ضروری ہے) ان کے ساتھ مسلمانوں جیسا میل جول رکھنا جائز ہے۔ آج کل ایک بات فیشن کے طور پر کہی جاتی ہے کہ مولویوں نے کوئی اسلام کا ٹھیکہ لے رکھا ہے، کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ کسی کو کافر کہے، مگر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے، اس کے رسول مکرم ﷺ نے اپنے ارشادات مبارکہ میں کافر کو کافر کہا اور خلیفۃ الرسول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منکرین زکوٰۃ اور منکرین ختم نبوت کو مرتد قرار دے کر ان کے خلاف جہاد کیا۔ یہاں پاکستان کی پارلیمنٹ نے 4 ستمبر 1974ء کو ساتویں آئینی ترمیم کے ذریعے قادیانیوں کو

مرتد قرار دیا۔ اب قادیانیوں کو مسلمان کہنا پاکستان کے دستور سے بھی غداری ہے۔
خلاصہ کلام یہ کہ کفر کا مطلقاً اور کفار کے وجود کا انکار اور کافر کو کافر نہ کہنا یہ بھی کفر ہے۔ لیکن
جب اسلامی حکومت کفر کے بارے میں غیر جانبدار ہو جائے اور دینی غیرت و حمیت سے
عاری ہو جائے، تو پھر علماء حق کی یہ شرعی ذمہ داری ہے کہ حق کے حق ہونے اور باطل کے
باطل ہونے کو واضح کریں اور حق کو ثابت کرنے کے لئے میدانِ عمل میں آئیں۔

مُتَّصِفِينَ كَانَا جَائِزِ شَعَارٍ

سوال: 08

پیر و مرشد کی آمد اور دورانِ تقریر و نعت پیر و مرشد کے گرد گھیرا ڈال کر جھومنا،
تالیاں بجانا اور تالیوں کی گونج میں اللہ ہو کا نعرہ بلند کرنا کیسا ہے اور ایسی محافل میں شرکت کا
کیا حکم ہے؟، (عبدالحمید قریشی، سعید آباد، بلد یہ ٹاؤن کراچی)۔

جواب:

(عبادت کی نیت سے) تالیاں بجانا شرعاً ناجائز اور ممنوع ہے، اور قرآن مجید
میں بیت اللہ کے پاس تالیاں بجانے کو فعلِ کفار قرار دیا ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:
وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءٌ وَتَضَائِعٌ ۚ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ
تَكْفُرُونَ ۝

ترجمہ: ”اور بیت اللہ کے پاس اُن کی نماز اس کے سوا کیا تھی کہ یہ سیٹیاں اور تالیاں بجاتے
تھے، سوابِ عذاب کو چکھو کیونکہ تم کفر کرتے تھے، (الانفال: 35)۔“
علامہ ابو عبد اللہ محمد بن احمد قرطبی لکھتے ہیں:

قرآن مجید نے سیٹیاں بجانے اور تالیاں پیٹنے کی جو مذمت کی ہے، اس میں اُن جاہل
صوفیاء کا رد ہے، جو رقص کرتے ہیں، تالیاں پیٹتے اور بے ہوش ہونے کا مظاہرہ کرتے
ہیں، (الجامع الاحکام القرآن، جز 7، ص: 359، دار الفکر، بیروت)۔“

شریعتِ مطہرہ میں تالیاں بجانے کو مکروہ عمل فرمایا ہے، علامہ ابن عابدین شامی لکھتے ہیں:

(وَكُرْهَ كُلِّ لَهْوٍ) اَى كُلُّ لَعِبٍ وَعَبَثٍ، فَالثَّلَاثَةُ بِمَعْنَى وَاحِدٍ كَمَا فِي
 ”شَرْحِ التَّأْوِيلَاتِ“، وَالْإِطْلَاقُ شَامِلٌ لِنَفْسِ الْفِعْلِ، وَاسْتِمَاعِهِ كَالرَّقْصِ وَالسُّخْرِيَّةِ
 وَالتَّصْفِيقِ وَصَرْبِ الْأَوْتَارِ مِنَ الطُّنْبُورِ وَالْبَرْبَطِ وَالرُّبَابِ وَالْقَانُونِ وَالْمِزْمَارِ
 وَالصَّنَجِ وَالْبُوقِ، فَإِنَّهَا كُلُّهَا مَكْرُوهَةٌ لِأَنَّهَا زِيُّ الْكُفَّارِ،

ترجمہ: ”(ہر بیہودہ کھیل مکروہ ہے) یعنی ہر لہو و لعب اور عبث (بے مقصد کام) تینوں
 معنی ایک ہیں، جیسا کہ ”شرح التأویلات“ میں ہے۔ لہو کو مطلق (یعنی کسی قید کے بغیر)
 ذکر کرنا نفس فعل اور اس کی توجہ سے سماعت کو شامل ہے، جیسے رقص کرنا، مذاق کرنا اور تالیاں
 بجانا، ڈھول بجانا، ستار بجانا، سارنگی بجانا، چنگ بجانا، قانون (ایک تار والا باجا) بجانا،
 مزامیر کا استعمال، جھانجھ (مجیرا) بجانا اور بگل بجانا، یہ سب مکروہ ہیں کیونکہ یہ عادات کفار
 ہیں۔“

(رد المحتار علی الدر المختار، جلد 9، ص: 481، بیروت)

رقص کے متعلق امام احمد رضا قادری قدس سرہ العزیز لکھتے ہیں:

”علامہ برکلی طریقہ محمدیہ میں فرماتے ہیں: یسدخل فیہما ما یفعلہ بعض الصوفیۃ بل ہو
 اشد من کل ما عداہ منہما لِأَنَّهُمْ یَفْعَلُونَهُ عَلٰی اعتقادِ العبادۃِ قَالَ الامامُ ابو الوفاء بن
 عقیل رَحِمَہُ اللہ تعالیٰ: قَدْ نَصَّ الْقُرْآنُ عَلٰی النَّہٰی عَنِ الرَّقْصِ فَقَالَ: ﴿وَلَا تَمْشِ
 فِی الْاَرْضِ مَرْحًا﴾ وَذَمَّ الْمُخْتَالَ بِقَوْلِهِ: ﴿اِنَّ اللّٰهَ لَا یُحِبُّ کُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ﴾
 وَالرَّقْصُ اَشَدُّ مِنَ الْمَرْحِ وَالْبَطْرِ وَقَالَ ابو بکر الطرطوشی رَحِمَہُ اللہ تعالیٰ:
 فَأَوَّلُ مَنْ اُحْدَثَتْ اَصْحَابُ السَّامِرِیِّ لَمَّا اتَّخَذْلَهُمْ عَجَلًا حَسَدًا لَهُ خُورًا، وَقَامُوا
 یَرْقُصُونَ عَلَیْهِ وَیَتَوَاجِدُونَ وَقَالَ الامام البزاز فی فتاواہ: قَالَ الْقُرْطُبِی: اِنَّ
 هَذَا... الرَّقْصُ حَرَامٌ بِالْاِجْمَاعِ وَسَيِّدُ الطَّائِفَةِ اُحْمَدُ السَّنَوٰی صَرَّحَ بِحُرْمَتِهِ
 وَرَأٰی فِتْوٰی شَیْخِ الْاِسْلَامِ حَلَالِ الْمَلِکِ وَالدِّینِ الْکِیْلَانِیِّ اَنَّ مُسْتَحِلَّ هَذَا الرَّقْصِ
 کَافِرٌ وَلِلزَّمَعَشْرِی فِی کَشَافِهِ کَلِمَاتٌ فِیْہُمْ یَقُومُ بِہَا عَلَیْہُمْ الطَّامَاتُ وَلِلْاِمَامِ

المَحْبُوبِي أَشَدُّ مِنْ ذَلِكَ إِنَّتَهَى قُلْتُ: مَنْ لَهُ انْصَافٌ إِذَا رَأَى رَقَصَ صُوفِيَّةٍ زَمَانَنَا
فِي الْمَسَاجِدِ وَالِدَّعَوَاتِ مُخْتَلِطًا بِهِمُ الْمَرْدُ وَأَهْلُ الْهَوَاءِ وَالْقُرَى مِنْ جُهَالِ
الْعَوَامِ وَالْمُبْتَدِعَةِ الطَّغَامِ لَا يَعْرِفُونَ الطَّهَارَةَ وَالْقُرْآنَ وَالْحَلَالَ وَالْحَرَامَ بَلْ لَا يَعْرِفُونَ
الْإِيمَانَ وَالْإِسْلَامَ لَهُمْ زَعِيقٌ وَزَيْبٌ مِثْلُ هَائِي وَهَوْنِي وَهْنِي وَهْيَا يَقُولُ لَا مَجَالَ
هَؤُلَاءِ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا - مُلَخَّصًا،

ترجمہ: ”جو کچھ بعض صوفیاء کرتے ہیں وہ اس میں داخل ہے بلکہ زیادہ سخت جرم ہے، کیونکہ
یہ کام وہ عبادت کے عقیدے سے کرتے ہیں، چنانچہ امام ابوالوفا بن عقیل رحمۃ اللہ علیہ نے
فرمایا: ناچنے سے منع کرنے پر قرآن مجید کی تصریح موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:
”زَمِينَ پَرَاتَرَ كُنْهَ جَلُو“۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس ارشاد سے اترانے والوں کی مذمت
فرمائی، بے شک اللہ تعالیٰ کسی اترانے والے، فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا اور ناچنا،
اترانا، فخر کرنا ایک جیسے اعمال ہیں بلکہ ناچنا، اترانے اور فخر کرنے سے بھی زیادہ بڑا جرم
ہے۔ ابوبکر طرطوسی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: سب سے پہلے جس نے اس بدعت کو ایجاد کیا، وہ
اصحابِ سامری ہیں، جب انہوں نے پتھرے کا ایک ڈھانچہ تیار کیا، جو گائے جیسی
آواز نکالتا تھا یا جس سے گائے کی آواز کی طرح آواز نکلتی تھی، تو وہ کھڑے ہو کر اس کے
سامنے ناچنے لگے اور دُجہ کرنے لگے یعنی جھومنے لگے۔ امام بزاز نے اپنے فتاویٰ
بزازیہ میں فرمایا: ناچ باراجماع حرام ہے۔ سید الطائفہ احمد سنوی نے اس کی حرمت کی
صراحت فرمائی ہے، میں نے شیخ الاسلام جلال الدین گیلانی کا فتویٰ دیکھا جس میں
کہا گیا کہ ناچ کو حلال کرنے والا یعنی جائز قرار دینے والا کافر ہے۔ علامہ زنجیری نے اپنی
تفسیر ”کشاف“ میں ان کے متعلق ایسے کلمات لکھے ہیں کہ جن سے ان (جاہل صوفیوں) پر
بڑے مصائب قائم ہو سکتے ہیں اور امام محبوبی کے کلمات ان سے بھی زیادہ سخت ہیں، میں کہتا
ہوں کہ جس کی طبیعت میں انصاف ہو، وہ ذرا ہمارے زمانے کے صوفیاء کا مساجد میں ناچنا،

کو دنا، شور مچانا دیکھے کہ بے ریش لوٹے خواہشات نفسانی کے متوالے، جاہل دیہاتی اور بیوقوف بدعتی ان میں ملے جلے ہوتے ہیں، جو طہارت سے نا آشنا، قرآن مجید کے ادب سے ناواقف اور حلال و حرام کی پہچان سے بے بہرہ ہوتے ہیں جو سوائے چیخنے چلانے کے اور کچھ نہیں جانتے، ایمان اور اسلام کی معرفت سے لاعلم ہوتے ہیں، فرمایا: ان لوگوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا ہے۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 24، ص: 89-90، رضافاؤنڈیشن، لاہور)

جہاں تک ایسی محافل میں شرکت کا معاملہ ہے تو فقہاء نے اسے بہت آسان انداز میں بیان فرما دیا ہے، علامہ ابن عابدین شامی ”الجبہرہ“ کے حوالے سے لکھتے ہیں:

مَا يَفْعَلُهُ مُتَصَوِّفَةٌ زَمَانًا حَرَامٌ لَا يَجُوزُ الْقَصْدُ وَالْجُلُوسُ إِلَيْهِ، وَمِنْ قَبْلِهِمْ لَمْ يُفْعَلْ كَذَلِكَ،

ترجمہ: ”ہمارے زمانے کے نمائی (بناوٹی) صوفی جو کچھ کرتے ہیں، وہ حرام ہے، لہذا اس کا ارادہ کرنا اور ایسی مجلس میں بیٹھنا جائز نہیں اور ان سے پہلے کبھی ایسا نہیں کیا گیا۔“

(رد المحتار علی الدر المختار، جلد 9، ص: 425، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

ہم نے اکابر امت کے حوالہ جات کے ساتھ مسئلہ بیان کر دیا ہے۔ ہمارے نزدیک دین کی تقدیس و حرمت، خشوع و خضوع، خشیت الہی اور آداب اسلامی کا تقاضا یہی ہے کہ ذکر الہی باوقار انداز میں کیا جائے۔ جو لوگ اس طرح کرتے ہیں، ان کے گرد و پیش کیسے لوگ ہوتے ہیں، پورے ماحول سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ تاہم اگر ان کے پاس کچھ دلائل ہیں تو بھی زیادہ سے زیادہ اباحت و جواز کی حد تک ہو سکتے ہیں، مسلمانوں کو اختلاف میں ڈالنے کے بجائے ایسے اعمال سے انہیں اجتناب کرنا چاہئے۔ آج کل میڈیا کے ذریعے نوجوانوں کے مخلوط رقص اور ڈسکو کوراج کیا جا رہا ہے، اہل دین کا شعار ان سے مختلف اور پاکیزہ ہونا چاہئے، جس سے لوگوں کے اندر خشیت الہی پیدا ہو، قلبی و ذہنی سکون و قرار

نصیب ہو۔ جو حضرات اس موضوع پر مزید دلائل وحوالہ جات کا مطالعہ کرنا چاہیں، وہ فتاویٰ رضویہ جلد 24، ص: 89-90، جلد 4، ص: 528، رضا فاؤنڈیشن، لاہور ملاحظہ فرمائیں۔

تارکِ صلوٰۃ اور دینی شعائر کے ترک کا مطالبہ کرنے والی بیوی کا حکم

سوال: 09

اگر بیوی شوہر سے ڈاڑھی منڈوانے کا مطالبہ کرے، تو اس کے لئے کیا حکم ہے؟ میری بیوی نماز کی تلقین پر نماز پڑھنے لگی لیکن کبھی دو وقت کبھی تین وقت۔ ایک دن میں نے عشاء کی نماز کے متعلق متقین کی کہ عشاء کی نماز لمبی ہے، پہلی فرصت میں پڑھ لیا کرو۔ اس پر بیوی نے جواب دیا کہ نماز پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ ایسی بیوی کے لئے کیا حکم ہے؟۔

ارمان نوشاد، محمد آباد 36/G لائنڈھی، کراچی

جواب:

ڈاڑھی منڈوانا یا حد شرع سے کم کرنا حرام ہے اور کسی کی باتوں میں آکر یہ کام کرنا دین پر دنیا کو ترجیح دینے کے مترادف ہے۔ اسی طرح بیوی کے کہنے پر یا شادی کے لئے ڈاڑھی منڈوانا بھی حرام ہے۔ ڈاڑھی شعائر اسلام ہے اور شعائر اسلام سے استہزاء اسلام سے استہزاء (مذاق) ہے، آپ کی بیوی کا آپ سے ڈاڑھی منڈوانے کا مطالبہ اگر ڈاڑھی کی تحقیر کی نیت سے ہے، تو کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نیکی کے کاموں میں تعاون اور برائی کے کاموں میں عدم تعاون کا حکم دیا ہے: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ،

ترجمہ: ”اور تم نیکی اور تقویٰ پر ایک دوسرے کی مدد کرو اور گناہ اور ظلم میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو، (المائدہ: 2)۔“ قرآن مجید کی سورہ ”القلم“ میں ایک دشمن رسول کے مذموم اوصاف بیان کرتے ہوئے فرمایا: مَنَاعَ لِلْخَيْرِ۔ ترجمہ: ”وہ نیکی کے کاموں سے بہت زیادہ روکنے

والا ہے، (سورہ قلم: 12)۔“

ایسی بیوی کو اللہ تعالیٰ کا خوف کرنا چاہئے اور اس عمل پر توبہ کرنی لازم ہے۔

تمام فرائض میں نماز نہایت اہم اور اعظم عبادت اور اسلام کا بنیادی رکن ہے۔ قرآن مجید و احادیث میں اس کی اہمیت و فرضیت کی تاکید جا بجا موجود ہے اور اس کے ترک کرنے والوں کے لئے وعیدیں بھی آئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهْوَاتِ فَسُوفَ يَلْقَوْنَ غِيَا۟

ترجمہ: ”پھر ان کے بعد ایسے ناخلف آئے جنہوں نے نمازیں ضائع کیں اور خواہشات کی پیروی کی تو عنقریب وہ جہنم کی ”وادی غی“ میں جا گریں گے، (سورہ مریم: 59)۔“

جو فرضیت نماز کا انکار کرے یا اس کو حقیر جانے، اُس کے کفر میں کوئی شک نہیں۔

علامہ علاؤ الدین ہسکفی لکھتے ہیں:

(هِيَ فَرَضٌ غَيْرٌ عَلَى كُلِّ مُكَلَّفٍ) بِالْإِجْمَاعِ ----- (وَيُكْفَرُ جَا حِذَهَا)

لِثُبُوتِهَا بِدَلِيلٍ قَطْعِيٍّ (وَتَارِكُهَا عَمْدًا مَجَانَّةً) أَيْ تَكَاسُلًا فَاسِقٌ (يُحْبَسُ حَتَّى

يُصَلِّيَ) لِأَنَّهُ يُحْبَسُ لِحَقِّ الْعَبْدِ فَحَقُّ الْحَقِّ أَحَقُّ، وَقِيلَ يُضْرَبُ حَتَّى يَسِيلَ مِنْهُ

الدَّمُ .. وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ: يُقْتَلُ بِصَلَاةٍ وَاحِدَةٍ خَذًا، وَقِيلَ كُفْرًا

ترجمہ: ”ہر مکلف (یعنی عاقل بالغ) پر بالاجماع نماز فرض عین ہے۔۔۔ مزید لکھتے ہیں:

”جو شخص نماز کی فرضیت کا انکار کرے، وہ کافر ہے، نماز دلیل قطعی (یعنی قرآن سنت متواترہ

اور اجماعی تعامل سے ثابت ہے)، جو قصداً (جان بوجھ کر) نماز چھوڑے اگرچہ ایک وقت

کی ہو، سُستی اور کاہلی کے سبب چھوڑنے والا فاسق ہے اور جو نماز نہ پڑھتا ہو اُسے قید

کیا جائے گا یہاں تک کہ (توبہ کرے اور) نماز پڑھنے لگے، کیونکہ بندے کو بندوں کے

حق کے بدلے میں قید کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا حق تو سب سے مُقدم اور اعلیٰ ہے اور

بعض (امام محبوبی) نے کہا کہ تارک الصلوٰۃ کو اس حد تک مارا جائے کہ اُس کا خون بہنے لگے

اور امام شافعی (نیز امام مالک اور امام احمد) کے نزدیک ایک نماز چھوڑنے کے سبب اس کو قتل کیا جائے گا، اور بعض نے کہا کہ اپنے کفر کے سبب حد شرع کے تحت قتل کیا جائے گا، (رد المحتار علی الدر المختار، جلد 2، ص: 6-7، بیروت)۔

علامہ علاؤ الدین ہکفی لکھتے ہیں:

بَلْ يُسْتَحَبُّ لَوْ مُؤَذِّبَةً أَوْ تَارِكَةً صَلَاةٍ - "غایہ" - وَمَفَادُهُ أَنَّ لَا إِثْمَ بِمُعَاشَرَةِ مَنْ لَا تُصَلِّي، وَيَجِبُ لَوْ فَاتَ الْإِمْسَاكَ بِالْمَعْرُوفِ،

ترجمہ: ”اگر عورت ایذا دینے والی ہے یا نماز کو ترک کرنے کی عادی ہے، تو (اُسے طلاق دینا) مستحب ہے، ”غایہ“۔ اور (اذیت پسند اور بے نمازی عورت کو طلاق دینے کو مستحب قرار دینے کا) مفاد یہ ہے کہ ایسی عورت کو ساتھ رکھنا گناہ نہیں ہے (اگر گناہ ہوتا تو طلاق واجب ہوتی، مستحب نہیں)، اگر دستور کے مطابق رکھنا مشکل یا ناقابل عمل ہو جائے تو پھر طلاق دینا واجب ہے۔ علامہ ابن عابدین شامی لکھتے ہیں:

الظَّاهِرُ أَنَّ تَرْكَ الْفَرَائِضِ غَيْرِ الصَّلَاةِ كَالصَّلَاةِ، وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ: لَأَنَّ الْقِيَ اللَّهَ تَعَالَى وَصَدَاقُهَا بِذِمَّتِي خَيْرٌ مِّنْ أَنْ أَعَاشِرَ امْرَأَةً لَا تُصَلِّي،

ترجمہ: ”نماز کے علاوہ دیگر فرائض کا ترک بھی نماز کی طرح ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے: اللہ تعالیٰ سے میرا اس حال میں ملاقات کرنا کہ میری بیوی کا مہر میرے ذمے ہو، اس سے بہتر ہے کہ میں بے نمازی عورت سے معاشرت جاری رکھوں، (رد المحتار علی الدر المختار، جلد 4، ص: 315-316، بیروت)۔“

امام احمد رضا قادری قدس سرہ العزیز لکھتے ہیں:

علماء تو یہاں تک تصریح فرماتے ہیں کہ عورت اگر مارے سے بھی نماز نہ پڑھے، طلاق دے دے اگرچہ مہر دینے پر قادر نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ سے اس حال پر ملنا کہ اس کا مطالبہ مہر اس کی گردن پر ہو اس سے بہتر ہے کہ ایک بے نمازی عورت سے صحبت کرے، ہنسی ”الْغُنْيَةُ“

الزَّوْجُ لَهُ أَنْ يَضْرِبَ زَوْجَتَهُ عَلَى تَرْكِ الصَّلَاةِ وَإِنْ لَمْ تَنْتَهِ عَنْ تَرْكِهَا بِالضَّرْبِ يُطَلِّقُهَا وَلَوْ لَمْ يَكُنْ قَادِرًا عَلَى مَهْرِهَا وَلِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى وَمَهْرُهَا فِي ذِمَّتِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يُطَا إِمْرَأَةً لَا تُصَلِّيَ -

ترجمہ: ”غنیہ میں ہے: شوہر کو حق پہنچتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو نماز چھوڑنے پر مارے اور اگر مارنے کے باوجود وہ نماز چھوڑنے سے باز نہیں آتی تو طلاق دے دے، اگرچہ اس کو مہر کی ادائیگی پر قدرت نہ ہو کیونکہ اُس کا اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملنا کہ اس کی بیوی کا مہر اُس کے ذمہ پر ہو، اس سے بہتر ہے کہ ایسی عورت سے صحبت کرے جو نماز نہیں پڑھتی۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 17، ص: 303، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

آپ کی بیوی کا یہ کہنا کہ نماز پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ کلمہ کفر ہے۔ اس پر لازم ہے کہ توبہ کرے، تجدیدِ ایمان کرے اور آپ دونوں دو گواہوں کے سامنے نئے مہر کے ساتھ ایجاب و قبول کر کے تجدیدِ نکاح کریں۔

امام احمد رضا قادری قدس سرہ العزیز ایسے ہی ایک مسئلے کی بابت شرعی حکم بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں: ”(عورت) حسب روایت مفتی بہا اپنے مسلمان شوہر کے نکاح سے نہ نکلے گی، نہ اسے اختیار ہوگا کہ دوسرے سے نکاح کرے، ہاں! ان کے شوہروں کو جائز نہ ہوگا کہ انہیں ہاتھ لگائیں جب تک وہ تائب ہو کر پھر اسلام نہ لائیں۔“

(فتاویٰ رضویہ قدیم، جلد: 06، ص: 45، مطبوعہ: مکتبہ رضویہ، آرام باغ، کراچی)

سورج یا چاند گرہن کا حاملہ عورت پر کوئی طبعی اثر مرتب نہیں ہوتا

سوال: 10

عوام میں یہ مشہور ہے کہ سورج گرہن اور چاند گرہن کے وقت حاملہ عورت بیٹھے نہیں بلکہ چلتی پھرتی رہے، اسی طرح حاملہ جانور کو بھی سورج گرہن اور چاند گرہن کے وقت نہیں بیٹھنے دینا چاہئے، شریعت میں اس کی کوئی اصل ہے؟

(مولانا محمد احمد ساجد، ریلوے روڈ بصیر پور ضلع اوکاڑہ)

جواب:

یہ خیال شرعاً بالکل باطل اور غلط ہے کہ سورج یا چاند گرہن کے موقع پر خواتین بالخصوص حاملہ خواتین پر کوئی اثرات مرتب ہوتے ہیں یا انہیں اُس وقت چلتے پھرتے رہنا چاہئے، ان توہمات کی شرعاً کوئی حیثیت نہیں ہے، ہاں! خواتین کو بھی چاہئے کہ نماز، ذکر، توبہ و استغفار اور تسبیح و تحمید میں مشغول رہیں۔ اسی طرح حاملہ جانور کو بھی سورج گرہن یا چاند گرہن کے وقت کھڑا رکھنے یا چلا تے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔

کیا مولودِ کعبہ ہونا حضرت علی کی امتیازی فضیلت ہے

سوال: 11

کیا حضرت علی کی جائے ولادت کعبۃ اللہ شریف ہے؟، اور کیا یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لئے امتیازی فضیلت کا سبب ہے؟، (حافظ بابر رحمان، نکال، آزاد کشمیر)۔

جواب:

حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ولادت اعلانِ نبوت سے قبل زمانہ جاہلیت میں ہوئی۔ حکیم بن حزام کے متعلق بھی روایت مذکور ہے کہ وہ بھی کعبہ میں پیدا ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اسلام میں بے شمار فضائل ہیں، تمام اہل ایمان کو اُن سے انتہائی عقیدت اور محبت ہے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ولادت مبارکہ کعبہ میں ہوئی ہے، ایسی روایات موجود ہیں اور یہ عہدِ جاہلیت یعنی زمانہ قبل از اسلام کا واقعہ ہے۔ اس میں آپ کا تفرق نہیں ہے بلکہ روایات سے ثابت ہے کہ حکیم بن حزام کی ولادت بھی کعبہ میں ہوئی۔

امام حاکم نیشاپوری بیان کرتے ہیں: أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بَالُوِيَه حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ الْحَرَبِيُّ حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فَذَكَرَ نَسَبَ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ وَزَادَ فِيهِ وَأُمُّهُ فَاخْتَةُ بَنَتْ زُهَيْرَ بْنَ أَسَدٍ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى وَكَانَتْ وَلَدَتْ حَكِيمًا فِي الْكَعْبَةِ وَهِيَ حَامِلٌ فَضَرَبَهَا الْمَخَاضُ وَهِيَ فِي جَوْفِ الْكَعْبَةِ فَوَلَدَتْ فِيهَا، فَحَمَلَتْ فِي نَطْعِ

وَعَسَلَ مَا كَانَ تَحْتَهَا مِنَ الشَّيَابِ عِنْدَ حَوْضِ زَمْزَمَ وَلَمْ يُولَدْ قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ فِي الْكَعْبَةِ
 أَحَدٌ ☆ قَالَ الْحَاكِمُ وَهِيَ مُصْعَبٌ فِي الْحَرْفِ الْأَخِيرِ فَقَدْ تَوَاتَرَتْ الْأَخْبَارُ أَنَّ
 فَاطِمَةَ بِنْتَ أَسَدٍ وَلَدَتْ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ فِي جَوْفِ
 الْكَعْبَةِ ۔

ترجمہ: ”مصعب بن عبد اللہ نے بیان کیا: انہوں نے حکیم بن حزام کا نسب بیان کیا اور اس
 میں یہ زیادہ فرمایا کہ ان کی والدہ فاخترہ زہیر بن اسد بن عبد العزیٰ کی بیٹی تھیں۔ انہوں نے
 حکیم کو کعبہ میں جنم دیا۔ وہ حاملہ تھیں، انہیں درِ روزہ ہوا، وہ وسطِ کعبہ میں تھیں، انہوں نے
 وہیں اسے جنم دیا۔ اس نے انہیں چمڑے میں لپیٹ کر اٹھایا اور اپنے کپڑے زَمْزَم کے
 کنویں پر دھوئے۔ اُن سے پہلے اور ان کے بعد کوئی کعبہ میں پیدا نہیں ہوا۔ حاکم نے کہا:
 مصعب کو آخری جملے میں وہم ہو گیا، حالانکہ یہ روایات تواتر کے ساتھ منقول ہیں کہ
 فاطمہ بنت اسد نے امیر المؤمنین علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ کو وسطِ کعبہ میں جنم دیا۔“
 (المستدرک للحاکم، جلد 3، ص: 483)

شاہ دلی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں:

وَأَنَّ مَنَاقِبَ وَرَعَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي دَرَجَاتِ وَلَادَتِ أَوْ ظَاهِرُ شِدَّةٍ، يَكْفِي آلَ اسْتِ كَهْ دَرَجَاتِ
 كَعْبَةٍ مُعْظَمَةٍ تَوْلَدَ يَافِتْ، قَالَ الْحَاكِمُ فِي تَرْجَمَةِ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ: وَقَوْلُ مُصْعَبٍ
 فِيهِ لَمْ يُولَدْ قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ فِي الْكَعْبَةِ أَحَدٌ، مَانَصَةُ حَاكِمٍ وَهِيَ مُصْعَبٌ فِي الْحَرْفِ
 الْأَخِيرِ، فَقَدْ تَوَاتَرَتْ الْأَخْبَارُ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَسَدٍ وَلَدَتْ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيًّا فِي
 جَوْفِ الْكَعْبَةِ۔

ترجمہ: ”اور اُن (حضرت علی) کے مناقب سے ایک یہ بات ہے جو اُن کی ولادت کے
 وقت ظاہر ہوئی کہ اُن کی ولادت کعبہ مُعْظَمَہ میں ہوئی۔ حاکم نے حکیم بن حزام کے حالات
 کے بارے میں کہا کہ: مصعب کا یہ کہنا کہ ”حکیم بن حزام سے نہ کوئی پہلے کعبہ میں پیدا ہوا اور

نہ اس کے بعد، یہ مُصعب کا وہم ہے، کیونکہ تو اتر روایات سے ثابت ہے کہ فاطمہ بنت اسد نے امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ کو وسطِ کعبہ میں جنم دیا۔

(ازالۃ الخفاء عن خلافة الخلفاء، جلد 2، ص: 251)

رسول اللہ ﷺ کے اعلانِ نبوت کے بعد ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا۔ اگر یہ بات وجہِ فضیلت ہوتی اور خانہ کعبہ میں ولادتِ حُرمتِ کعبہ کے منافی نہ ہوتی تو اعلانِ نبوت کے بعد عہدِ رسالت مآب ﷺ میں مسلمان خواتین یہ اعزاز حاصل کرنے کے لئے اپنے بچوں کی ولادت کے وقت خانہ کعبہ میں جاتیں۔ مگر خانہ کعبہ کی تقدیس کی وجہ سے شرعی حکم یہ ہے کہ حیض و نفاس اور جنابت کی حالت میں خانہ کعبہ کا طواف منع ہے۔ اگر کوئی حیض یا نفاس والی عورت یا مرد جنابت کی حالت میں طوافِ زیارت کرے تو اس جنابت کے نتیجے میں اُس پر بدنہ یعنی اونٹ یا گائے کی قربانی واجب ہے۔

ہمارے علماء میں سے مفتی افتد اراحمہ خان نعیمی نے اپنے دلائل سے اس واقعہ کا انکار کیا ہے۔ ہم اس بحث میں نہیں پڑنا چاہتے، نہ ہی یہ بحث ضروریاتِ دین میں سے ہے اور عہدِ جاہلیت کا ہر عمل شرعی حجت بھی نہیں ہے۔ اور ہمارے نزدیک اس واقعے سے قطع نظر بھی اسلام میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی عظمتِ مُسلم ہے، اُن سے عقیدت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اُن کا چوتھا خلیفہ راشد ہونا برحق ہے۔ اور ان کے بعض امتیازی فضائل ہیں: وہ نسلِ نبوت کے امین ہیں، رسول اللہ ﷺ کے ابنِ عم، آپ ﷺ کے داماد، آپ ﷺ کے پروردہ اور آپ ﷺ کے محبوب ترین اہل بیت اور انتہائی جلیل القدر صحابی ہیں۔ آپ کے خصائص میں سے یہ ہے کہ آپ اور ع واقفی، اُشجع اور اُعلم صحابہ میں سے ہیں۔

علماء کی اہانت

سوال: 12

زید نے عصرِ حاضر کے علماء کے بارے میں کہا کہ ”ان مولویوں پر کوئی اعتبار

نہیں۔“ زید کا یہ قول جملہ علمائے کرام کے بارے میں از روئے شرع کیسا ہے اور زید کا جملہ علماء کرام پر عدم اعتماد کس نوع کی غلطی شمار ہوگی؟، (عبدالرزاق عباسی، کراچی)۔

جواب:

علماء کا اکرام شریعت کی رو سے لازم ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ محض دین کا عالم ہونے کی بنا پر ان کا اکرام کیا جائے اور یہ بالواسطہ دین کا اکرام ہے اور اگر کوئی عالم ربانی ہے، عالم حق ہے، علم کے تقاضوں اور شریعت کے احکام پر عمل کرتا ہے، تو اس کا اکرام اس کی ذات اور کردار کے حوالے سے بھی لازم ہے، اور جو شخص ایسے علماء کی توہین کرتا ہے، اس کے فسق و فجور اور گمراہ ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔

عالم دین کی اہانت کو فقہائے کرام نے کفر قرار دیا ہے اور اس پر بڑی شدت فرمائی ہے، شاید یہ زجرا کیا ہے تاکہ لوگ عالم ربانی کی اہانت (INSULT) بے دھڑک نہ کرتے پھریں، کیونکہ اس سے بالواسطہ علم دین کی توہین ہوگی اور علم دین کی توہین بالواسطہ دین کی توہین ہے۔ لیکن ہماری رائے میں یہ ”کلامی“ اور ”اعتقادی“ کفر نہیں ہے، جو اس درجہ قطعی ہو کہ ”مَنْ شَكَّ فِي كُفْرِهِ فَقَدْ كَفَرَ“ (یعنی جو ایسے شخص کے کفر میں شک کرے، وہ بھی کافر ہے) کے درجے میں ہو۔

علماء کی اہانت (Insult) کی دو صورتیں ہیں، ایک یہ کہ اہانت صرف اس لئے کی جا رہی ہے کہ وہ شخص دین کا عالم ہے، دراصل یہ بالواسطہ دین کی اہانت ہے۔ یہ طریقہ کار وہ لوگ اختیار کرتے ہیں، جو مسلم معاشرے میں براہ راست دین کی اہانت کی جسارت نہیں کر سکتے، انہیں مسلمانوں کے ردِ عمل کا خوف ہوتا ہے تو دین کے بارے میں اپنے باطنی بغض و عناد اور نفرت کی تسکین عالم دین کی اہانت کے ذریعے کرتے ہیں۔ یہ دین میں ایک سنگین جرم ہے علامہ نظام الدین رحمہ اللہ ”خلاصہ“ کے حوالے سے لکھتے ہیں: مَنْ أَبْغَضَ عَالِمًا مِنْ غَيْرِ سَبِّ ظَاهِرٍ خِيفَ عَلَيْهِ الْكُفْرُ

ترجمہ: ”جس نے کسی ظاہری سبب کے بغیر کسی عالم سے بغض رکھا، اُس کے کفر کا اندیشہ ہے، ”البحر الرائق“ کے حوالے سے مزید لکھتے ہیں:

وَيُخَافُ عَلَيْهِ الْكُفْرَ إِذَا شَمَّ عَالِمًا أَوْ فَقِيهًا مِنْ غَيْرِ سَبَبٍ،

ترجمہ: ”جب کوئی شخص کسی عالم یا فقیہ کو بلا وجہ گالی دے، تو اس کے کفر کا اندیشہ ہے۔“

(فتاویٰ عالمگیری، جلد 2، ص: 270)

یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص نماز یا داڑھی کو براہ راست اپنی تضحیک اور تحقیر کا نشانہ بنانے کی جسارت نہیں کر سکتا، تو وہ یوں کہے گا کہ فلاں شخص نماز پڑھ کر یا داڑھی رکھ کر ایسے کام کر رہا ہے، حالانکہ اُس کے کسی غلط فعل کے ساتھ نماز یا داڑھی کی مذمت کا کوئی جواز نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی کسی عالم سے ذاتی نفرت و عناد اور بغض کی بنا پر یا اُس کے شخصی کردار میں کسی عیب پر مطلع ہونے کی بنا پر اُس کی اہانت کرتا ہے یا اس عالم کی بے اعتدالی بالکل علانیہ ہو کہ وہ اپنے علم کے تقاضوں پر عمل نہیں کرتا ہو یا اس کے قول و فعل میں تضاد ہے تو ایسے عالم کی اہانت کرنے والا اس تکفیر کا مصداق نہیں ہے۔ کیونکہ ہر دور میں ”علماء حق“ بھی رہے ہیں اور ”علماء سوء“ بھی، ایسی باتوں کو ہمیں ”علماء سوء“ پر محمول کرنا چاہئے۔ اس سے وہ علماء مراد ہیں جو زمانہ ساز، ابن الوقت ہوں، محض دنیاوی منفعت کے لئے دین کے صریح حکم کو چھوڑ دیں یا دین کی مصلحت و حکمت کے خلاف کام کریں۔ دنیاوی فائدہ حاصل کرنے کے لئے اہل دنیا یا اہل اقتدار کی بے اعتدالیوں کو سندِ جواز دینے کی خاطر طرح طرح کی تاویلیں کر کے باطل کی حمایت کریں، جسے قرآن مجید نے ”مُد اہنت“ (Flattery) سے تعبیر فرمایا ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے: وَذُوالِوُتْدُھِنْ فَيُذْھِنُونَ،

ترجمہ: ”وہ (مشرک) چاہتے ہیں کہ (دین کے معاملے میں) آپ ان کی بے جا رعایت کریں تاکہ وہ بھی (اس کے بدلے میں) آپ کے ساتھ رعایت کریں، (القلم: 9)۔“

آج کل علماء کے بارے میں اہانت آمیز تبصرے ایسے ہی لوگوں کی مثالوں کو سامنے رکھ کر

کئے جاتے ہیں، لیکن یہ بھی ایک ناپسندیدہ رجحان ہے اور اس سے بچنا چاہئے، یہ طرزِ عمل دینی سعادت سے محرومی کا باعث بن سکتا ہے، دوسروں کے کردار پر انگلی وہ اٹھائے جس کا اپنا دامن صاف ہو، اس پر بدکرداری، بے عملی اور بے اعتدالی کا کوئی دھبہ نہ ہو۔ قرآن مجید کی ”سورۃ النجرات“ میں دوسروں کا مذاق اڑانے، دوسروں کو بُرے ناموں سے پکارنے، دوسروں کے بارے میں بدگمانی کرنے اور غیبت سے منع فرمایا ہے۔ ”سورۃ الہمزہ“ میں دوسروں کی عیب جوئی اور طعن و تشنیع کرنے پر وعید فرمائی گئی ہے، لہذا یہ عادات اسلام میں انتہائی معیوب اور قبیح ہیں اور ہر مسلمان کو ان سے اجتناب کرنا چاہئے۔ دوسروں کے عیب تلاش کرنے کے بجائے اپنے عیوب پر نظر رکھنا انسان کے لئے زیادہ مفید ہے اور اس سے اپنی اصلاح ہوتی ہے، بقول شاعر ے

نہ تھی حال کی جب اپنے خبر، رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر

پڑی حال پر جب اپنے نظر، تو نظروں میں کوئی برائہ رہا

امام احمد رضا قادری قدس سرہ العزیز لکھتے ہیں: رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں:

لَا يَسْتَحِفُّ بِحَقِّهِمْ إِلَّا مُنَافِقٌ رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، ترجمہ: ”علماء (کے حق) کو ہلکا نہ جانے گا مگر منافق (طبرانی نے کبیر میں ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسے روایت کیا)۔“

دوسری حدیث میں ہے: فرماتے ہیں ﷺ: لَا يَسْتَحِفُّ بِحَقِّهِمْ إِلَّا مُنَافِقٌ بَيْنَ النِّفَاقِ۔ رَوَاهُ أَبُو الشَّيْخِ فِي التَّوْبِيخِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا۔

ترجمہ: ”اُن کے حق کو ہلکا نہ سمجھے گا مگر کھلا منافق (اسے ابو الشیخ نے التوبیخ میں حضرت جابر بن عبد اللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا)۔“

اور فرماتے ہیں ﷺ:

لَيْسَ مِنْ أُمَّتِي مَنْ لَمْ يَعْرِفْ لِعَالَمِنَا حَقَّهُ، رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْحَاكِمُ وَالطَّبْرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ۔

ترجمہ: ”جو ہمارے عالم کا حق نہ پہچانے وہ میری امت سے نہیں۔ (اسے احمد، حاکم اور طبرانی نے معجم کبیر میں عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا)۔ پھر اگر عالم کو صرف اس لئے برا کہتا ہے کہ وہ عالم ہے، جب تو صریح کافر ہے اور اگر بوجہ علم اس کی تعظیم فرض جانتا ہے مگر اپنی دنیاوی خصومت (اختلاف) کے باعث برا کہتا ہے، گالی دیتا ہے، تحقیر کرتا ہے تو سخت فاسق و فاجر ہے۔ اور اگر بے سبب رنج رکھتا ہے تو مریض القلب خبیث الباطن ہے اور اس کے کفر کا اندیشہ ہے۔ خلاصہ میں ہے: مَنْ أَبْغَضَ عَالِمًا مِنْ غَيْرِ سَبَبٍ ظَاهِرٍ خِيفَ عَلَيْهِ الْكُفْرُ

ترجمہ: ”جو کسی عالم سے کسی ظاہری سبب کے بغیر عداوت رکھتا ہے، اس کے کفر کا اندیشہ ہے۔ مخ الروض الازہر میں ہے: الظَّاهِرُ أَنَّهُ يُكْفَرُ (ظاہریہ ہے کہ وہ کافر ہو جائے گا)۔

(فتاویٰ رضویہ، جلد 21، ص: 129، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

ایک اور مقام پر لکھتے ہیں: عوام پر علمائے دین کا ادب باپ سے زیادہ فرض ہے۔ رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں: ثَلَاثَةٌ لَا يَسْتَحِفُّ بِحَقِّهِمْ إِلَّا الْمُسَافِقُ بَيْنَ الْبِفَاقِ ذُو الشَّيْبَةِ فِي الْإِسْلَامِ وَالْإِمَامُ الْمُقْسِطُ وَمُعَلِّمُ الْخَيْرِ۔ رَوَاهُ أَبُو الشَّيْخِ فِي التَّوْبِيخِ عَنْ جَابِرٍ وَالطَّبْرَانِيِّ فِي الْكَبِيرِ بِسَنَدٍ حَسَنٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا۔

ترجمہ: ”تین شخص ہیں جن کے حق کو ہلکا نہ جانے گا مگر منافق جس کا نفاق واضح ہو، ان اشخاص میں ایک بوڑھا مسلمان، دوسرا عادل حکمران، تیسرا وہ شخص جو لوگوں کو نیکی کے کاموں کی تعلیم دے۔ (اس کو ابوالشیخ نے التوبیخ میں حضرت جابر سے اور طبرانی نے معجم کبیر میں سند حسن کے ساتھ ابوامامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا)۔

(فتاویٰ رضویہ، جلد 25، ص: 216، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

امام احمد رضا قادری قدس سرہ العزیز سے سوال کیا گیا: ”بعض جدید تعلیم یافتہ لوگ کہتے ہیں: مولوی لوگ کیا جانتے ہیں، کیا اس لفظ سے علم کی حقارت نہیں ہوئی؟، آپ نے جواب میں لکھا: یہ لفظ کہ ”مولوی لوگ کیا جانتے ہیں“، اس سے ضرور علماء کی تحقیر نکلتی ہے اور علمائے دین کی تحقیر کفر ہے۔“

ایک اور مقام پر سوال کیا گیا کہ: ”اگر کوئی شخص غضبناک ہو کر علماء کی توہین اور حقارت کرے اور کہے کہ عالم لوگوں نے دیس خراب کر دیا ہے“، آپ نے جواب میں لکھا: علمائے دین کی توہین کفر ہے، مجمع الانہر میں ہے:

مَنْ قَالَ لِعَالِمٍ ”عَوَيْلِمُ“ عَلَى وَجْهِ الاسْتِخْفَافِ فَقَدْ كَفَرَ،

ترجمہ: ”جس نے بے ادبی کرتے ہوئے عالم کو عَوَيْلِم کہا، اُس نے کفر کیا۔“۔ اُس شخص پر تجدید اسلام لازم ہے اور اس کے بعد اپنی عورت سے نکاح جدید کرے۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 14، ص: 605-244، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

”عَوَيْلِم“ عربی زبان میں تصغیر (Minimization) کا صیغہ ہے، تصغیر کی وضع اس مقصد کے لئے ہے کہ اس کلمے کے اصل ماخذ یا مصدر کے جو معنی ہیں، اس صیغے کے ذریعے انہیں کم تر یا کمترین درجے میں ظاہر کیا جاتا ہے۔ ”عَوَيْلِم“ کے معنی ہیں: چھوٹا سا یا معمولی سا یا بے توقیر سا عالم، جیسے پنجابی زبان میں لفظ مولوی کی تصغیر کر کے ”مُلُونَا“ کہتے ہیں، یا اُردو میں کھاٹ کی جگہ ”کھٹیا“ کہہ دیتے ہیں۔

طہارت کے مسائل

غسلِ مسنون کا طریقہ

سوال: 13

شرعاً غسل کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟، (جہانگیر عالم، کراچی)۔

جواب :

طہارت کی دو قسمیں ہیں: (۱) طہارتِ صغریٰ (۲) طہارتِ کبریٰ، جن چیزوں سے صرف وضو لازم آتا ہے، انہیں حَدَثِ اصغر کہتے ہیں اور جن سے غسل واجب ہو جائے انہیں حَدَثِ اکبر کہتے ہیں۔ جو غسل حَدَثِ اکبر کے ازالے کے لئے ہوتا ہے، اُسے ”طہارتِ کبریٰ“ کہا جاتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: **وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا**، ترجمہ: ”اور اگر تم جنبی ہو تو اچھی طرح پاکیزگی حاصل کرلو، (المائدہ: 6)۔“

ایک غسل حَدَثِ اصغر کے ازالے اور جسمانی طہارت کے لئے ہوتا ہے، جو حضور نبی کریم ﷺ کی سنت کی نیت سے کیا جاتا ہے باعثِ اجر ہے۔ جب غسل جنابت یا حَدَثِ اکبر کے ازالے کے لئے کیا جائے تو مضمضہ (کلی) اور استنشاق (ناک میں پانی ڈالنا) فرض ہے۔ اور اگر غسل محض جسمانی پاکیزگی کے لئے کیا جائے یا حَدَثِ اصغر کے لئے کیا جائے تو مضمضہ اور استنشاق سنت ہے۔

غسل کا مسنون طریقہ یہی ہے کہ غسل اس طرح کیا جائے، جس میں سارے فرائض، سنن اور مستحبات کی رعایت ہو اور ممنوعات سے اجتناب کیا جائے۔ حدیث مبارک میں رسول اللہ ﷺ کے غسل فرمانے کا طریقہ بیان کیا گیا ہے:

عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ: كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْحَنَابَةِ، بَدَأُ فَعَسَلَ يَدَيْهِ، ثُمَّ تَوَضَّأُ كَمَا يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ يَدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي الْمَاءِ، فَيَحِلِّلُ بِهَا

أُصُولُ شَعْرِهِ، ثُمَّ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ غُرْفٍ بِيَدَيْهِ، ثُمَّ يُفِيضُ الْمَاءَ عَلَى جِلْدِهِ كُلِّهِ -

ترجمہ: ”ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ جب جنابت کا غسل فرماتے تو پہلے اپنے ہاتھوں کو دھوتے، پھر اس طرح وضو فرماتے، جس طرح ناز کا وضو کرتے تھے، پھر اپنی انگلیاں پانی میں داخل کر کے بالوں کی جڑوں میں خلال کرتے پھر اپنے ہاتھوں سے تین چلو پانی لے کر سر پر بہاتے، پھر اپنے تمام جسم پر پانی بہاتے، (صحیح بخاری، رقم الحدیث: 248)۔“

علامہ برہان الدین ابوالحسن علی بن ابوبکر فرغانی لکھتے ہیں: فَرَضُ الْغُسْلِ: الْمَضْمَضَةُ، وَالْإِسْتِنْشَاقُ، وَغَسْلُ سَائِرِ الْبَدَنِ،

ترجمہ: ”غسل کے فرائض میں مضمضہ (اس طرح کلی کرنا کہ پانی منہ کے سارے اندرونی حصے تک پہنچ جائے)، استنشاق (ناک کے نرم گوشے تک پانی پہنچانا اور سانس کے ذریعے اندر تک پانی چڑھانا) اور تمام بدن پر (تین مرتبہ) پانی بہانا ہے۔۔۔۔۔ آگے چل کر غسل کا مسنون طریقہ لکھتے ہیں: وَسُنَّةُ أَنْ يَبْدَأَ الْمُغْتَسِلُ، فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ وَفَرْجَهُ، وَيَزِيلُ النَّحَاسَةَ إِنْ كَانَتْ عَلَى بَدَنِهِ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وَضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ إِلَّا رِجْلَيْهِ، ثُمَّ يُفِيضُ الْمَاءَ عَلَى رَأْسِهِ وَسَائِرِ جَسَدِهِ ثَلَاثًا، ثُمَّ يَتَنَحَّى عَزْ ذَلِكَ الْمَكَانِ، فَيَغْسِلُ رِجْلَيْهِ، هَكَذَا حَكَّتْ مَيْمُونَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا اغْتِسَالَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَإِنَّمَا يُؤَخَّرُ غَسْلُ رِجْلَيْهِ لِأَنَّهُمَا فِي مُسْتَقْعِ الْمَاءِ الْمُسْتَعْمَلِ فَلَا يُفِيدُ الْغَسْلُ حَتَّى لَوْ كَانَ عَلَى لَوْحٍ لَا يُؤَخَّرُ وَإِنَّمَا يَبْدَأُ بِإِزَالَةِ النَّحَاسَةِ الْحَقِيقَةِ كَيْلَا تَزْدَادَ بِإِصَابَةِ الْمَاءِ -

ترجمہ: ”غسل کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے غسل کرنے والا اپنے دونوں ہاتھ اور

شرمگاہ کو دھوئے اور اگر بدن پر (کوئی ظاہری) نجاست ہو تو نجاست زائل کرے، پھر وضو کرے جیسا نماز کے لئے وضو کرتے ہیں اور دونوں پاؤں نہ دھوئے، پھر اپنے سر پر پانی بہائے اور پھر تمام بدن پر تین بار پانی بہائے، پھر اس جگہ سے ہٹ کر دونوں پاؤں دھولے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ ﷺ کے غسل فرمانے کا طریقہ اسی طرح بیان فرمایا اور دونوں پاؤں تاخیر سے (آخر میں) دھونے کا حکم اس لئے ہے کہ دونوں پاؤں غسل میں استعمال شدہ پانی جمع ہونے کی جگہ پر ہیں، اس لئے اُن کا دھونا مفید نہ ہوگا، ہاں! اگر کسی تختہ (یا اونچی جگہ) پر ہو تو پھر وضو کے وقت پاؤں بھی دھولے جائیں، پاؤں کے دھونے کو مؤخر کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور نجاستِ حقیقیہ زائل کرنے کے ساتھ ابتدا کرے تاکہ پانی پہنچ کر بڑھ نہ جائے (یعنی پانی کے ذریعے اس نجاست کا اثر باقی بدن تک تک نہ پہنچے)، (ہدایہ، جلد 1، ص: 44-45)۔“

الغرض غسل کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ پہلے سنت کے مطابق باقاعدہ وضو کریں اور پھر پورے بدن پر پانی ڈالیں۔ غسل جنابت میں کلی کرنا اور ناک میں اندر تک پانی ڈالنا فرض ہے، غسل طہارت اور غسل مسنون میں یہ دونوں امور فرض نہیں بلکہ سنت ہیں۔

ستر کھولنے سے وضو نہیں ٹوٹتا

سوال: 14

غسل کے ساتھ جو وضو کیا جاتا ہے، کیا وہ وضو نماز کی ادائیگی اور تلاوتِ قرآن کے لئے کافی ہے یا دوبارہ وضو کرنا ہوگا؟۔ اسی طرح وضو کی حالت میں اگر کپڑے تبدیل کرتے ہیں تو کیا وضو قائم رہتا ہے؟، (محمد ابدال، نارتھ کراچی)۔

جواب :

غسلِ مسنون ہو یا فرض، تلاوتِ قرآن کریم اور نماز وغیرہ کی ادائیگی کے لئے دوبارہ وضو کرنا ضروری نہیں ہے اگرچہ برہنہ ہی غسل کیا ہو، یہی وضو کافی ہے۔ بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ برہنہ ہونے کے سبب وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ خیال درست نہیں ہے۔ جب تک جسم سے کسی نجاست کا اخراج نہ ہو، وضو قائم رہتا ہے۔ شرعاً غسل کا نام طہارتِ کبریٰ ہے اور وضو کو طہارتِ صغریٰ کہا جاتا ہے۔ جب طہارتِ صغریٰ سے نماز ادا ہو سکتی ہے تو طہارتِ کبریٰ سے بدرجہ اولیٰ ادا کی جاسکتی ہے۔ علامہ امجد علی اعظمی لکھتے ہیں: ”عوام میں جو مشہور ہے کہ گھٹنا یا ستر کھلنے یا اپنا، پر یا ستر دیکھنے سے وضو جاتا رہتا ہے، محض بے اصل بات ہے۔ ہاں! وضو کے آداب سے ہے کہ ناف سے زانو کے نیچے تک سب ستر چھپا ہو بلکہ استنجا کے بعد فوراً ہی چھپالینا چاہئے کہ بغیر ضرورت ستر کھلا رہنا منع ہے اور دوسروں کے سامنے ستر کھولنا حرام ہے، (بہار شریعت، حصہ دوم، ص: 95)۔“

حالتِ اعتکاف میں غسلِ مسنون کا حکم

سوال: 15

رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اعتکاف کے دوران جمعۃ المبارک یا غسلِ مسنون کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے؟

(محمد امیر متازی، فیڈرل بی ایریا، گوہر آباد، کراچی)

جواب :

تفہیم المسائل کی جلد سوم میں ہم نے اس مسئلے پر یہ موقف اختیار کیا تھا کہ ”معتکف کے لئے غسلِ جنابت کے علاوہ غسلِ مسنون یا غسلِ تہرید (یعنی ٹھنڈک

حاصل کرنے کے لئے غسل کرنے کی خاطر) مسجد سے نکلنا جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ شرعی ضرورت نہیں ہے۔“ لیکن اب مطالعے کے دوران نئے فقہی حوالے اور فقہاء کرام کی آراء سامنے آئیں، جن میں انہوں نے معتکف کو غسل واجب کے علاوہ نفلی غسل کی بھی رخصت دی ہے، اس لئے ہم نے بھی رائے تبدیل کر لی ہے اور اسے پہلی رائے سے رجوع سمجھا جائے۔ تفصیل حسب ذیل ہے:

علامہ علاؤ الدین ہسکفی لکھتے ہیں:

(وَحَرَّمَ عَلَيْهِ) أَي عَلَى الْمُعْتَكِفِ إِعْتِكَافًا وَاجِبًا، أَمَّا النَّفْلُ فَلَهُ الْخُرُوجُ لِأَنَّهُ مِنْهُ لَهُ لَا مُبْطِلٌ كَمَا مَرَّ (الْخُرُوجُ إِلَّا لِحَاجَةِ الْإِنْسَانِ) طَبِيعِيَّةٌ كَبُولٌ وَغَائِطٌ وَغُسْلٌ لَوْ احْتَلَمَ لَا يُمَكِّنُهُ الْإِغْتِسَالُ فِي الْمَسْجِدِ، كَذَا فِي "النَّهْر" (أَوْ) شَرْعِيَّةٌ كَعَبْدٍ وَأَذَانٍ لَوْ مُؤَذِّنًا وَبَابُ الْمَنَارَةِ خَارِجُ الْمَسْجِدِ،

ترجمہ: ”اور واجب اعتکاف کرنے والے کے لئے شرعی یا طبعی حاجت کے بغیر مسجد سے نکلنا حرام ہے، لیکن نفلی اعتکاف والے کے لئے نکلنا جائز ہے، کیوں کہ مسجد سے نکلنا نفلی اعتکاف کو مکمل کر دیتا ہے باطل نہیں کرتا۔ طبعی حاجت میں پیشاب، پاخانہ اور غسل واجب شامل ہے، جبکہ اس کے لئے (مسجد کو نجاست سے آلودہ کئے بغیر) مسجد میں غسل کرنا ممکن نہ ہو، ”النہر“ میں اسی طرح ہے۔ حاجت شرعی سے مراد جیسے مؤذن کا اذان دینے کے لئے نکلنا، اگرچہ منارہ کا دروازہ مسجد سے باہر ہو، وغیرہ، (رد المحتار، جلد: 3، ص: 88-387)۔“ پس ٹھنڈک حاصل کرنے کے لئے غسل کی خاطر معتکف کو مسجد سے نکلنا جائز نہیں ہے۔ اس مسئلے پر ہم نے مزید تحقیق اور غور و فکر کا سلسلہ جاری رکھا اور اب ہماری رائے میں غسل مسنون کی خاطر معتکف کے لئے مسجد سے نکلنا جائز ہے۔ شیخ الحدیث والتفسیر علامہ غلام رسول سعیدی

صاحب مَذْظہم نے بھی شرح صحیح مسلم میں معتکف کے لئے غسل مسنون کی خاطر مسجد سے نکلنے کے عدم جواز کا لکھا تھا، لیکن بعد میں انہوں نے نعمۃ الباری میں نئے دلائل آنے کے بعد اپنی رائے تبدیل فرمائی۔ جواز کے دلائل یہ ہیں:

(۱) ”شیخ عبدالحق محدث دہلوی متوفی 1052ھ لکھتے ہیں: رہا غسل جمعہ تو اس کے متعلق مجھے اصول میں صریح روایت نہیں ملی، سوائے اس کے کہ شرح اوراد میں یہ لکھا ہے کہ غسل کے لئے باہر آئے خواہ غسل فرض ہو یا نفل، (اشعۃ اللمعات، جلد 2، ص: 128، مکتبہ رشیدیہ، کوئٹہ)۔“

شیخ عبدالحق ”لمعات لتقیح“ میں لکھتے ہیں: ”رہا جمعہ کا غسل تو اس کے متعلق یہ تصریح نہیں ملی کہ وہ حاجت میں سے ہے یا نہیں، سوائے اس کے کہ شرح اوراد میں لکھا ہے کہ وہ غسل کے لئے نکلے خواہ غسل واجب ہو یا نفل، (مخطوطہ لمعات)۔“

(۲) علامہ عالم بن العلاء الانصاری الاندراکینی الدہلوی الہندی المتوفی 789ھ لکھتے ہیں:

وَيَخْرُجُ لِلْوُضُوءِ وَالْإِغْتِسَالِ فَرَضًا كَانَ أَوْ نَفْلًا، ترجمہ: ”معتکف وضو اور غسل کے لئے نکلے خواہ فرض ہو یا نفل، (الفتاویٰ التاتاریخانیہ، جلد 2، ص: 413)۔“

نفلی غسل سے مراد جمعہ کا غسل ہے، جو کہ حقیقت میں غسل مسنون ہے، اس عبارت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ معتکف کا جمعہ کے غسل کے لئے نکلنا بھی جائز ہے، کیونکہ سنت اپنی اصل کے اعتبار سے نفلی عبادت ہے۔

(۳) الشیخ علی بن احمد الفوری لکھتے ہیں: فَيُفْتَاوَى الْحُجَّةِ وَيَجُوزُ لِلْمُعْتَكِفِ أَنْ يَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ فِي سَبْعَةِ أَشْيَاءَ: الْبَوْلِ وَالْغَائِطِ وَالْوُضُوءِ وَالْإِغْتِسَالِ فَرَضًا كَانَ أَوْ نَفْلًا وَالْجُمُعَةِ وَيَخْرُجُ أَيْضًا لِحَاجَةِ السُّلْطَانِ وَيَخْرُجُ أَيْضًا لِأَمْرِ لَا بُدَّ مِنْهُ ثُمَّ يَرْجِعُ بَعْدَ مَا فَرَغَ مِنْ ذَلِكَ الْأَمْرِ سَرِيعًا فِي الْخَوَارِزْمِيِّ وَالسَّغْنَاقِيِّ مِنْ

الدَّخْبِرَةُ وَهَذَا كُلُّهُ فِي الْإِعْتِكَافِ الْوَاجِبِ۔

ترجمہ: ”فتاویٰ الحجہ میں مذکور ہے کہ سات امور انجام دینے کے لئے معتکف کا مسجد سے نکلنا جائز ہے: (۱) پیشاب (۲) پاخانہ (۳) وضو (۴) غسل خواہ فرض ہو یا نفل (۵) جمعہ کی ادائیگی (۶) حاکم کے کام سے (۷) وہ کام جس کے بغیر کوئی چارہ نہ ہو، پھر فارغ ہونے کے بعد جلد واپس آجائے، خوارزمی اور سخناقی میں ”ذخیرہ“ سے نقل ہے اور یہ تمام باتیں اعتکاف واجب میں ہیں، (خزانة الروایات (مخطوطہ) جلد 1، ص: 431)۔“

مخطوطہ میں خزانة الروایات کے مصنف کا نام علی بن احمد الفوری لکھا ہے اور نزہۃ الخواطر اور کشف الظنون میں لکھا ہے کہ اس کے مصنف کا نام جلیں ہندی گجراتی متوفی 920ھ ہے۔ (۴) علامہ یوسف بن عمر الصوفی الکماروی لکھتے ہیں: وَيُحْوَزُ لِلْمُعْتَكِفِ أَنْ يَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ فِي سَبْعَةِ أَشْيَاءَ: الْبَوْلُ وَالْغَائِطُ وَالْوُضُوءُ وَالْإِغْتِسَالُ فَرَضًا كَانَ أَوْ نَفْلًا وَالْجُمُعَةُ - إلخ

ترجمہ: ”معتکف کے لئے سات چیزوں کی وجہ سے مسجد سے نکلنا جائز ہے: (۱) پیشاب (۲) پاخانہ (۳) وضو (۴) غسل خواہ فرض ہو یا نفل (۵) جمعہ پڑھنے کے لئے۔“

(جامع المضممرات والمشكلات شرح مختصر القدوری، (مخطوطہ) ص: 170)

(نعمۃ الباری شرح صحیح البخاری، جلد 4، ص: 554)

(۵) علامہ مخدوم محمد ہاشم ٹھٹھوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ”البیاض الباشمی“ میں ”خزانة الروایات“ کا حوالہ نقل کر کے جواز کا قول کیا ہے۔ وہ ”حياة الصائمين“ میں ”الفتاویٰ الحمدیہ للمفتی محمد الحلالی السندی، جلد: 2، ص: 80“ کے حوالے سے لکھتے ہیں:

وہم از حاجت شرعیہ وضو و اغتسال است پس جائز است معتکف را خروج از مسجد برائے آن،

اگرچہ فرض باشد یا نفل، کذا فی "المضمرات والفتاویٰ الحجۃ والتارخانیۃ وکنز العباد ومنتانۃ الروایات"۔

ترجمہ: "حاجت شرعیہ میں وضو اور غسل بھی شامل ہے۔ پس معتکف کا ان حاجات کے لئے مسجد سے نکلنا جائز ہے، خواہ غسل فرض ہو یا نفل"۔

(۶) مظہر الانوار میں ہے: یَحُوزُ لِلْمُعْتَكِفِ الْخُرُوجُ لِلْبَوْلِ وَالْغَائِطِ وَالْوُضُوءِ وَالْإِغْتِسَالِ فَرَضًا كَانَ أَوْ نَفْلًا۔

ترجمہ: "معتکف کے لئے پیشاب، پاخانہ، وضو اور غسل کے لئے نکلنا جائز ہے، خواہ فرض ہو یا نفل"۔ لہذا یہ اجازت صرف جمعۃ المبارک کے مستنون غسل کے لئے ہے، کیونکہ ہر سنت عمل اپنی اصل کے اعتبار سے نفل ہے۔ البتہ جو معتکف، اعتکاف واجب یا سنت مؤکدہ کر رہا ہے، اگر محض ٹھنڈک حاصل کرنے کے لئے غسل کرنے کی خاطر مسجد سے باہر جائے گا، تو اس کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔

نماز کے مسائل

مسبق مقتدی تشہد میں شامل ہو تو کیا کرے

سوال: 16

اگر مقتدی درمیان تشہد نماز میں شامل ہوتا ہے اور اس کے تشہد شروع یا مکمل کرنے سے پہلے امام کھڑا ہو جاتا ہے تو مقتدی کے لئے کیا حکم ہے؟، اسی طرح آخری قعدہ میں ایسا ہو جائے تو کیا حکم ہے؟۔

(مولانا محمد احمد ساجد، ریلوے روڈ بصیر پور ضلع اوکاڑہ)

جواب :

وہ مقتدی جو ابتدا سے امام کے ساتھ نماز میں شامل ہے، اُس کے لئے قعدہ اولیٰ پر بیٹھنا اور تشہد کا پورا پڑھنا واجب ہے اور قعدہ اخیرہ کے لئے تشہد کی مقدار بیٹھنا فرض اور پورے تشہد کا پڑھنا واجب ہے، تو اگر امام تیسری رکعت کے لئے کھڑا ہو جائے اور مقتدی نے اپنا تشہد پورا نہ پڑھا ہو، تو وہ تشہد پورا کر کے کھڑا ہو، لیکن اگر اُسے اندیشہ ہو کہ امام جلدی فاتحہ مکمل کر کے رکوع میں چلا جائے گا، تو تشہد نامکمل چھوڑ کر امام کے ساتھ قیام میں شامل ہو جائے۔ وہ مقتدی جو نماز کے درمیان میں پہلے یا آخری تشہد میں امام کے ساتھ آکر شامل ہو، تو قیاس کا تقاضا تو یہ ہے کہ چونکہ اُس کی اپنی ترتیب کے اعتبار سے نہ اُس کا پہلا قعدہ ہے اور نہ آخری، لہذا وہ تشہد نامکمل چھوڑ کر بھی کھڑا ہو سکتا ہے۔ علامہ ابن عابدین شامی نے ان دو صورتوں میں مسبوق مقتدی کے لئے تشہد پورا پڑھنے کو اپنا مختار قرار دیا ہے اور نامکمل چھوڑنے کو بھی جائز رکھا ہے، چنانچہ وہ لکھتے ہیں:

وَشَمِلَ بِإِطْلَاقِهِ مَالُوْا اِقْتَدَى بِهٖ فِیْ اِثْنَاءِ التَّشْهَدِ الْاَوَّلِ اَوْ الْاٰخِرِ، فَجِئِن قَعَدَ قَامَ اِمَامُهُ اَوْ سَلَّمَ، وَمُقْتَضَاهُ اَنَّهُ یَتِمُّ التَّشْهَدُ ثُمَّ یَقُوْمُ وَلَمْ اَرَهُ صَرِيْحًا، ثُمَّ رَأَيْتُهُ فِی "الدَّخِيْرَةِ" نَاقِلًا عَنْ اَبِي الْلَيْثِ: الْمُخْتَارُ عِنْدِيْ اَنَّهُ یَتِمُّ التَّشْهَدُ وَاِنْ لَّمْ یَفْعَلْ اُجْزَاؤُهُ، وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ،

ترجمہ: "تشہد کے مکمل پڑھنے کو مطلقاً واجب قرار دینا اس صورت کو بھی شامل ہے کہ اگر

مقتدی پہلے یا آخری قعدہ کے دوران امام کے ساتھ جماعت میں شامل ہوا اور وہ جونہی بیٹھا، امام (تیسری رکعت کے لئے) کھڑا ہو گیا یا اُس نے سلام پھیر دیا، تو ”التَّحِيَّات“ مکمل پڑھنے کو مطلقاً واجب قرار دینے کا تقاضا یہ ہے کہ یہ مقتدی بھی ”التَّحِيَّات“ پوری پڑھے، پھر کھڑا ہو، لیکن میں نے یہ مسئلہ صراحت کے ساتھ کہیں دیکھا نہیں ہے۔ پھر میں نے دیکھا کہ ”الذخیرۃ“ میں ابواللیث سے نقل کرتے ہوئے لکھا ہے: میرے نزدیک مختار یہ ہے کہ اس صورت میں بھی ”التَّحِيَّات“ پوری پڑھے اور اگر پوری نہ پڑھے، تو بھی جائز ہے، اللہ تعالیٰ کا بے پایاں شکر ہے کہ اُس نے اس مسئلے میں میری صحیح رہنمائی فرمائی۔۔۔۔۔ آگے چل کر علامہ ابن عابدین شامی لکھتے ہیں:

(وَلَوْ لَمْ يُتِمَّ جَازَ) اَيَّ صَحَّ مَعَ كَرَاهَةِ التَّحْرِيمِ كَمَا افَادَهُ ”الْحَلَبِيُّ“ وَنَازَعَهُ ”الطَّبِيبِيُّ“ وَالرَّحْمَتِيُّ“ وَهُوَ مَفَادُ مَا فِي ”شَرْحِ الْمُنْيَةِ“ حَيْثُ قَالَ: وَالْحَاصِلُ اَنَّ مُتَابَعَةَ الْاِمَامِ فِي الْفَرَائِضِ وَالْوَاجِبَاتِ مِنْ غَيْرِ تَاخِيرٍ وَاجِبَةٌ، فَاِنْ عَارَضَهَا وَاجِبٌ لَا يَنْبَغِي اَنْ يَفُوتَهُ، بَلْ يَأْتِي بِهٖ ثُمَّ يُتَابَعُهُ، لِاَنَّ الْاِثْنَيْنِ بِهٖ لَا يَفُوتُ الْمُتَابَعَةُ بِالْكُلِّيَّةِ، وَاِنَّمَا يُؤَخِّرُهَا، وَالْمُتَابَعَةُ مَعَ قَطْعِهِ تَفُوتُهُ بِالْكُلِّيَّةِ، فَكَانَ تَاخِيرُ أَحَدِ الْوَاجِبَيْنِ مَعَ الْاِثْنَيْنِ بِهِمَا اَوَّلَى مِنْ تَرْكِ أَحَدِهِمَا بِالْكُلِّيَّةِ، بِخِلَافِ مَا اِذَا عَارَضَهَا سُنَّةٌ، لِاَنَّ تَرْكَ السُّنَّةِ اَوَّلَى مِنْ تَاخِيرِ الْوَاجِبِ،

ترجمہ: ”اور اگر (مقتدی) تشہد کو پورا نہیں کرے گا تو اُس کا یہ عمل جائز ہے مگر مکروہ تحریمی ہے، جیسا کہ ”الطیسی“ سے استفادہ ہے۔ اور ”الطیسی اور الرحمتی“ نے اس سے اختلاف کیا ہے اور ”شرح المنیہ“ کا مفاد بھی یہی ہے کہ انہوں نے کہا: ”حاصل یہ ہے کہ فرائض اور واجبات میں واجب کی تاخیر کے بغیر امام کی پیروی واجب ہے، اگر کوئی واجب اس سے معارض ہو تو اسے فوت نہ کرے بلکہ اسے مکمل کر کے امام کی پیروی کرے، کیونکہ مقتدی کا تشہد کو پورا کرنا امام کی متابعت کو بالکل فوت نہیں کرتا بلکہ اسے مؤخر کرتا ہے اور تشہد کو ناقص چھوڑ کر امام کی پیروی کرنے سے تشہد کا واجب فوت ہو جاتا ہے۔ پس دو واجب امور کو ادا کر کے کسی ایک

میں تاخیر کرنا دوسرے کو مکمل طور پر ترک کرنے سے بہتر ہے۔ اس کے برعکس اگر کوئی سنت امام کی پیروی سے معارض ہو جائے (تو سنت کو چھوڑ دیں گے اور امام کی پیروی کریں گے)، کیونکہ واجب کی تاخیر سے سنت کا ترک کرنا بہتر ہے۔۔۔۔ آگے چل کر لکھتے ہیں: اس کا معنی یہ ہے کہ اگر تشہد کو نا تمام چھوڑ کر مقتدی نے امام کی پیروی کر لی تو کراہت تحریمی کے ساتھ جائز ہے اور اس بات کی دلیل ہے کہ التحیات واجب ہے۔“

(رد المحتار علی الدر المختار، جلد 2، ص 176-177، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

یہ اس تشہد کے بارے میں ہے جو یقیناً واجب ہے اور یہ تین یا چار رکعت والی نماز کا ”قعدہ اولی“ ہے، جس کے بعد امام تیسری رکعت کے لئے کھڑا ہوتا ہے اور یہ قعدہ مد رک مقتدی اور امام دونوں پر واجب ہے۔ ابھی تک ایسا کوئی جز یہ ہمارے علم میں نہیں آیا، جس میں یہ صراحت ہو کہ اگر مقتدی آخری تشہد میں امام کے ساتھ ملا تو امام کی متابعت میں وہ تشہد مقتدی پر بھی واجب ہو جاتا ہے تاکہ التحیات نامکمل رہنے کی صورت میں اس پر بلا تردد مکروہ تحریمی کا اطلاق کیا جاسکے۔ تاہم امام احمد رضا قادری قدس سرہ العزیز کی مندرجہ ذیل عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ امام کی متابعت میں مسبوق مقتدی کے لئے بھی قعدہ اخیرہ واجب ہے، چنانچہ وہ لکھتے ہیں:

”دوسرے یہ کہ اس کا فعل فعل امام کے بعد بدیرواقع ہوا اگرچہ بعد فراغ امام، فرض یوں بھی ادا ہو جائے گا، پھر یہ فصل بضرورت ہوا تو کچھ حرج نہیں، ضرورت کی یہ صورت کہ مثلاً مقتدی قعدہ اولی میں آکر ملا، اس کے شریک ہوتے ہی امام کھڑا ہو گیا اب اسے چاہئے کہ التحیات پوری پڑھ کر کھڑا ہو اور کوشش کرے کہ جلد جا ملے۔ فرض کیجئے کہ اتنی دیر میں امام رکوع میں آگیا، تو اس کا قیام، قیام امام کے بعد ختم ہوگا، مگر حرج نہیں کہ یہ تاخیر بضرورت شرعیہ تھی، اور اگر بلا ضرورت فصل کیا تو قلیل فصل میں جس کے سبب امام سے جا ملنا فوت نہ ہو ترک سنت ہے اور کثیر میں جس طرح سوال میں ہے کہ فعل امام ختم ہونے کے بعد اس نے فعل کیا، ترک واجب ہے، جس کا حکم اس نماز کو پورا کر کے اعادہ کرنا ہے، (فتاویٰ رضویہ، جلد 7، ص 275)۔“

نماز میں قراءت (قرآن کی لفظاً ادائیگی) فرض ہے

سوال: 17

میری عمر اس وقت 60 سال ہے، سات سال کی عمر سے مستقل نمازیں پڑھتا ہوں۔ بچپن سے ہی میری عادت یہ ہے کہ نماز میں نماز کی قراءت اذکار وغیرہ اور قرآن مجید دل ہی دل میں پڑھتا ہوں۔ اتفاق سے ایک عالم دین کی کتاب میں میں نے پڑھا کہ: ”نماز میں تلاوت قرآن، تکبیرات اور درود شریف اتنی آواز سے پڑھنا چاہئے کہ خود کو آواز آئے، ہونٹ اور زبان حرکت کرے، دل ہی دل میں نماز پڑھنے سے نماز نہیں ہوتی۔“ میں نے مسجد کے امام صاحب سے پوچھا تو انہوں نے اُس کی تائید کی اور کہا آپ کی نماز نہیں ہوئی، 60 سال کی نماز قضاء عمری کے طور پر ادا کریں۔ میں یہ سن کر پریشان ہوں کہ 60 سال کی نمازیں دوبارہ کیسے پڑھوں گا؟۔ شریعت کی روشنی میں میرے اس مسئلے کو حل فرمائیں، (صدیق حسن، گلشن اقبال، کراچی)۔

جواب:

دل میں قراءت کرنے سے نماز نہیں ہوگی بلکہ قراءت زبان سے اتنی آواز سے ہونی چاہئے کہ خود سن سکے، علامہ برہان الدین ابوبکر فرغانی لکھتے ہیں:

تُسَمُّ الْمُخَافَتَةُ أَنْ يُسْمِعَ نَفْسَهُ وَالْجَهْرُ أَنْ يُسْمِعَ غَيْرَهُ وَهَذَا عِنْدَ الْفَقِيهِ أَبِي جَعْفَرٍ الْهِنْدَوَانِيِّ لِأَنَّ مُحَرَّزَ حَرَكََةِ اللِّسَانِ لَا يُسَمِّي قِرَاءَةً بِدُونِ الصَّوْتِ وَقَالَ الْكَرْجِيُّ أَدْنَى الْجَهْرِ أَنْ يُسْمِعَ نَفْسَهُ وَأَدْنَى الْمُخَافَةِ تَصْحِيحُ الْحُرُوفِ لِأَنَّ الْقِرَاءَةَ فِعْلُ اللِّسَانِ دُونَ الصِّمَاحِ

ترجمہ: ”پھر اخفاء (یعنی نماز میں آہستہ قرآن پڑھنا) یہ ہے کہ اپنے آپ کو سنائے (یعنی پڑھنے والے کو خود سنائی دے) اور جہر یہ ہے کہ دوسرے کو سنائے اور یہ ”فقہ ابو جعفر ہندوانی“ کے نزدیک ہے، کیونکہ آواز کے بغیر محض زبان کی حرکت کا نام قراءت نہیں ہے۔ اور امام کرخی فرماتے ہیں: جہر کی ادنی صورت یہ ہے کہ خود سن سکے اور آہستہ (اخفاء) یہ کہ حروف صحیح

ادا کرے، کیونکہ قراءت تو زبان کا فعل ہے نہ کہ کان کا، (ہدایہ اولین، ص: 98)۔
علامہ زین الدین ابن نجیم لکھتے ہیں:

وَحَدُّ الْقِرَاءَةِ تَصْحِيحُ الْحُرُوفِ بِلسَانِهِ بِحَيْثُ يُسْمِعُ نَفْسَهُ عَلَى الصَّحِيحِ
ترجمہ: ”صحیح قول کے مطابق قراءت کی حد یہ ہے کہ حروف کو اپنی زبان سے اس طرح صحیح
طور پر ادا کرے کہ خود کو سنائی دے، (البحر الرائق، جلد 1، ص: 510)۔“

الغرض وہ قراءت جو نماز میں فرض ہے، جب تک اس کو زبان سے لفظاً ادا نہ کیا جائے، فرض
ادا نہیں ہوگا، اور نماز میں محض دل میں قرآن پڑھنے کا اعتبار نہیں، ایسا پڑھنا نہ پڑھنا برابر
ہے، یعنی اس سے فرض قراءت ادا نہیں ہوگا اور ترک فرض سے نماز ادا نہیں ہوتی۔ اب تک
آپ لاعلمی میں جو محض دل میں پڑھتے رہے، یہ محض تخیل و تصور ہے، قراءت نہیں ہے، اور
ضروریات دین کے بارے میں دارالاسلام میں لاعلمی شرعاً قابل قبول عذر نہیں ہے، لہذا
آپ ماضی کی اس غفلت پر اللہ تعالیٰ سے صدق دل سے توبہ کریں اور فرض نمازیں اور وتر کی
قضا پڑھتے رہیں اور نمازوں کی کثرت کی وجہ سے تخفیف کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، مثلاً
سورۃ فاتحہ کے بعد کم از کم مقدار واجب قراءت، رکوع و سجود میں کم از کم ایک تسبیح، وتر
میں دعائے قنوت کی جگہ ”اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِي“ وغیرہ اور آخری قعدہ ”التَّحِيَّاتُ“ کے بعد ”اللّٰهُمَّ
صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ“ پراکتفا کر سکتے ہیں، لیکن یہ بہت زیادہ قضا نمازوں کے لئے ہے،
معمول کی نمازوں کے لئے ہرگز نہیں ہے۔ معمول کی نماز سنت کے مطابق فرائض، واجبات،
سُنن، مستحبات اور آداب کی رعایت کے ساتھ ادا کریں اور مکروہات سے اجتناب کریں۔

رکوع اور سجدے میں تسبیحات کے ساتھ دعائیں پڑھنا

سوال: 18

فرض یا سنت نماز کی ادائیگی کے دوران اگر کوئی شخص حالتِ سجدہ میں کسی قسم کی دعا کرتا
ہو مثلاً ”اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِي“ وغیرہ، تو کیا نماز صحیح ادا ہو جائے گی یا فاسد ہو جائے گی؟۔ نماز کے
دوران کس قسم کا کلام نماز کو فاسد کر دیتا ہے؟، (سید شفاعت علی، گلشن اقبال، کراچی)۔

جواب:

حدیث پاک میں ہے: عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ "سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي" يَتَأَوَّلُ الْقُرْآنَ -

ترجمہ: ”حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں: نبی ﷺ اپنے رکوع اور سجود میں کثرت سے یہ کلمات پڑھا کرتے تھے: ”سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي“، وہ قرآن سے اس کی تاویل فرماتے تھے، (صحیح البخاری، رقم الحدیث: 817)۔“

یعنی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ ترجمہ: ”پس اپنے رب کی حمد و تسبیح بیان کرو اور اُس سے مغفرت طلب کرو، (النصر: ۳)۔“

یعنی آیہ مبارکہ میں تین امور کا تذکرہ ہے: (۱) اللہ تعالیٰ کی تسبیح (۲) حمد باری تعالیٰ (۳) استغفار۔ پس رسول اللہ ﷺ اکثر اوقات اپنے رکوع و سجود کی تسبیح میں ان تین باتوں کو اس آیہ کریمہ کی متابعت میں جمع فرما دیا کرتے تھے۔

صحیح مسلم رقم الحدیث: 971 تا 978 میں رسول اللہ ﷺ سے رکوع و سجود کی مزید دعائیں بھی مذکور ہیں:

(1) اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي كُلَّهُ، دِقَّةً وَجِلَّةً، وَأَوَّلَهُ وَآخِرَهُ، وَعَظَمَانِيَّتَهُ وَسِرَّهُ ترجمہ: ”(تعلیم امت کے لئے آپ دعا فرماتے) اے اللہ! میرے تمام چھوٹے اور بڑے، اگلے اور پچھلے، ظاہر اور پوشیدہ ذنوب کو بخش دے۔“

(2) سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ ترجمہ: ”تیری ذات ہر عیب سے پاک ہے، تو ہی ہر تعریف کے لائق ہے، میں تجھ سے اپنی بخشش کا طلب گار ہوں اور میں اپنے گناہوں کی معافی کے لئے تیری ہی طرف رجوع کرتا ہوں۔“

(3) سُبْحَانَكَ رَبِّي وَبِحَمْدِكَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ

ترجمہ: ”اے میرے رب! تو ہر عیب سے پاک ہے، تو ہی ہر تعریف کے لائق ہے، اے اللہ! میری بخشش فرما۔“

(4) سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ ، اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ

ترجمہ: ”اللہ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے اور وہی ہر تعریف کے لائق ہے، میں اللہ سے بخشش مانگتا ہوں اور میں ہر گناہ سے معافی کے لئے اُسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔“

(5) سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ

ترجمہ: ”(اے اللہ!) تیری ذات ہر عیب سے پاک ہے اور ہر تعریف تجھ ہی کو زیبا ہے، تیرے سوا کوئی عبادت کا حق دار نہیں۔“

(6) اَللّٰهُمَّ اَعُوْذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخِطِكَ وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوْبَتِكَ ، وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْكَ ، لَا اُحْصِيْ ثَمَاءً عَلَيْكَ ، اَنْتَ كَمَا اُنْيَيْتَ عَلٰی نَفْسِكَ ،

ترجمہ: ”اے اللہ! میں تیری ناراضگی سے بچ کر تیری رضا کی پناہ میں آتا ہوں، اور تیری سزا سے بچ کر تیری معافی کی پناہ میں آتا ہوں، اور تیری گرفت سے بچنے کے لئے تیری آغوشِ رحمت کی پناہ میں آتا ہوں، میں تیری تعریف کا احاطہ نہیں کر سکتا، تیری کمالِ ثناء ہی ہے جو تو نے خود اپنی ذات کی فرمائی۔“

(7) سُبُوْحٌ قُدُّوْسٌ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوْحِ

ترجمہ: ”(اے اللہ! تو) ہر عیب سے بہت پاک ہے، تیری ذات ہر نقص اور عیب سے بے انتہا پاکیزہ ہے، تو تمام فرشتوں اور جبریل امین کا بھی رب ہے۔“

امام شافعی، امام احمد، امام اسحاق اور داؤد ظاہری رحمہم اللہ کے نزدیک فرض و نفل ہر نماز کے رکوع و سجود میں جتنی دعائیں چاہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ حضرت ابراہیم نخعی، حضرت حسن بصری، امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف، امام محمد اور ایک روایت کے مطابق امام احمد رحمہم اللہ تعالیٰ کے

نزدیک سنت یہ ہے کہ رکوع میں تین بار ”سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ“ پڑھیں اور سجدے میں تین بار ”سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى“ پڑھیں، یہ کم از کم مسنون مقدار ہے، امام طحاوی نے کہا: ائمہ کے نزدیک رکوع میں ”سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ“ اور سجدے میں ”سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى“ پر اور کلمات کا اضافہ نہ کرے، ہاں! جس قدر چاہے ان کلمات کو بار بار پڑھ سکتا ہے۔ لیکن امام کو چاہئے کہ مقتدیوں کی رعایت کے لئے تین بار پڑھنے پر اکتفا کرے تاکہ انہیں بار محسوس نہ ہو اور اُن کی حضوری قلب (Presence Of Mind) میں کمی نہ آئے، کیونکہ جماعت میں باہمت افراد کے ساتھ ساتھ بیمار، ضعیف اور عمر رسیدہ لوگ بھی شامل ہوتے ہیں۔ یہ تجدید فرائض کے لئے ہے اور نوافل میں ان مسنون تسبیحات کے ساتھ مذکورہ بالا مسنون دعائیں بھی حسب توفیق پڑھ سکتے ہیں، بلکہ جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنے ہی زیادہ اجر کے حق دار ہوں گے۔

(خلاصہ بحث: عمدۃ القاری، جلد 6، ص: 101-100، دارالکتب العلمیہ، بیروت و حاشیۃ الطحاوی علی مراقی الفلاح، جلد 1 ص: 362)

نوٹ: واجب اور سنت مؤکدہ فرض کے تابع ہوتے ہیں۔

نماز کے اندر دعا کے بارے میں علامہ حسن بن عمار بن علی شرنبلالی ضابطہ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

إِنْ صَلَّانَا هَذِهِ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِّنْ كَلَامِ النَّاسِ، قَدَّمَ هَذَا الْمَنَاعَ عَلَى إِبَاحَةِ الدُّعَاءِ بِمَا أَعْجَبَهُ فِي الصَّلَاةِ، فَلَا يَدْعُو فِيهَا إِلَّا (بِمَا يَشَبُّهُ الْفَاطَ الْقُرْآنِ) ﴿رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا﴾ (آل عمران: 08) ﴿و﴾ (بِمَا يَشَبُّهُ الْفَاطَ (السُّنَّةِ) وَمِنْهَا مَا رَوَى عَنْ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ: عَلِّمْنِي بِأَرْسُولِ اللَّهِ دُعَاءَ أَدْعُوا بِهِ فِي صَلَاتِي فَقَالَ: قُلْ، اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ ظَلَمْتُ نَفْسِیْ ظُلْمًا کَثِیْرًا، وَاِنَّهٗ لَا یَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ فَاغْفِرْ لِیْ مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِیْ، اِنَّکَ اَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِیْمُ وَکَانَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَدْعُو بِكَلِمَاتٍ مِنْهَا: اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُکَ مِنَ الْعَجْرِ کُلِّهٖ

مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أُعَلِّمْ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أُعَلِّمْ وَ
(لَا) يَحُوزُ أَنْ يَدْعُوَنِي صَلَاتِهِ بِمَا يَشْبَهُ (كَلَامَ النَّاسِ) لِأَنَّهُ يُبْطِلُهَا إِنْ وُجِدَ قَبْلَ
الْقُعُودِ وَقَدَرِ التَّشَهُّدِ، وَيَقُوتُ الْوَاجِبَ لَوْ جُودَ بِهِ بَعْدَهُ قَبْلَ السَّلَامِ بِخُرُوجِهِ بِهِ
دُونَ السَّلَامِ، وَهُوَ مِثْلُ قَوْلِهِ: اَللّٰهُمَّ زَوِّجْنِيْ فُلَانَةً، اُعْطِنِيْ كَذَا مِنْ الذَّهَبِ
وَالْفِضَّةِ وَالْمَنَاصِبِ، لِأَنَّهُ لَا يَسْتَحِيلُ حُصُولُهُ مِنَ الْعِبَادِ وَمَا يَسْتَحِيلُ مِثْلُ الْعَفْوِ
وَالْعَافِيَةِ۔

ترجمہ: ”(نمازی) نماز میں صرف ان کلمات کے ساتھ دعا مانگے گا، جو قرآن و سنت کے
کلمات کے مشابہ ہوں ☆ قرآن کے کلمات کی مثال جیسے: رَبَّنَا لَا تُرِغْ قُلُوبَنَا إِلَىٰ آخِرِهِ
(آل عمران: 08) ☆ اور حدیث میں دعا کی مثال (یہ ہے): حضرت ابو بکر صدیق
رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ! مجھے ایسی دعا بتائیے جو میں اپنی نماز میں
اللہ سے مانگوں، آپ ﷺ نے فرمایا: ترجمہ ”(یوں دعا مانگو) اے اللہ! میں نے اپنے
آپ پر بہت ظلم کیا اور تیرے سوا کوئی گناہوں کا معاف کرنے والا نہیں ہے۔ پس اپنے فضل
سے میرے گناہوں کو معاف فرما اور مجھ پر رحم فرما، کیونکہ تو بہت بخشنے والا، نہایت مہربان
ہے۔“ ☆ اور عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کلمات کے ساتھ (نماز میں) دعا مانگا
کرتے تھے: ترجمہ ”اے اللہ! میں تجھ سے ہر قسم کی خیر کا سوال کرتا ہوں، خواہ وہ مجھے معلوم
ہے یا معلوم نہیں، اور میں ہر قسم کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں، خواہ وہ مجھے معلوم ہے یا
معلوم نہیں ☆ اور لوگوں کے کلام کے مشابہ کلمات کے ساتھ نماز میں دعا مانگنی جائز نہیں ہے،
کیونکہ اگر تشہد کی مقدار بیٹھنے سے پہلے ہو تو اس سے نماز باطل ہو جاتی ہے اور اگر سلام سے
پہلے مقدار تشہد بیٹھنے کے بعد ہو، تو لفظ سلام کے ساتھ نماز سے باہر آتا، جو واجب ہے، فوت
ہو جاتا ہے۔ اُس کی مثال یوں ہے: ترجمہ: ”اے اللہ! فلاں عورت سے میرا نکاح
کرادے،، مجھے اتنا اتنا سونا، چاندی اور عہدے عطا فرما، کیونکہ ان امور کا حصول بندوں
سے ممکن ہے، البتہ اس طرح کے امور کا حصول بندوں سے ممکن نہیں، جیسے اے اللہ! مجھے

معافی اور عافیت عطا فرما، (حاشیہ الطحاوی، جلد 1، ص: 371-372)۔“

نماز میں ایسی دعا کرنا، جس کا سوال بندے سے نہیں کیا جاسکتا، جائز ہے۔

علامہ نظام الدین رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں:

إِنْ دَعَا بِمَا يَسْتَحِيلُ سُؤْالُهُ مِنَ الْعِبَادِ مِثْلَ الْعَافِيَةِ وَالْمَغْفِرَةِ وَالرِّزْقِ بِأَنْ قَالَ: اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنِي الْحَجَّ اَوْ اغْفِرْ لِيْ لَا تَفْسُدْ وَلَوْ دَعَا بِمَا لَا يَسْتَحِيلُ سُؤْالُهُ مِنَ الْعِبَادِ مِثْلَ قَوْلِهِ: ”اَللّٰهُمَّ اطْعِمْنِيْ اَوْ اقْضِ دَيْنِيْ اَوْ زَوِّجْنِيْ“، فَإِنَّهُ يُفْسِدُ، وَلَوْ قَالَ: ”اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنِيْ فَلَانَةً“ فَالصَّحِيْحُ اَنَّهُ يُفْسِدُ لِأَنَّ هَذَا اللَّفْظَ اَيْضًا مُسْتَعْمَلٌ فِيمَا بَيْنَ النَّاسِ، وَلَوْ قَالَ: ”اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ وَلِوَالِدَيَّ“ لَا تَفْسُدُ لِأَنَّهُ مَوْجُودٌ فِي الْقُرْآنِ، وَلَوْ قَالَ: اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِأَخِيْ ذَكَرَ الشَّيْخُ أَبُو الْفَضْلِ الْبُخَارِيُّ أَنَّهُ يُفْسِدُ وَالصَّحِيْحُ أَنَّهُ لَا يُفْسِدُ لِأَنَّهُ مَوْجُودٌ فِي الْقُرْآنِ كَذَافِي مُّحِبِّطِ السَّرْحَسِيِّ، وَإِنْ قَالَ: اغْفِرْ لِيْ وَلِأُمِّيْ اَوْ لِعَمِّيْ اَوْ لِخَالِيْ أَوْ لَزَيْدٍ فَسَدَتْ صَلَاتُهُ كَذَافِي السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ۔

ترجمہ: ”اگر (دوران نماز) ایسے امور کے بارے میں دعا کی جس کا بندوں سے سوال کرنا محال ہے، مثلاً عافیت، مغفرت اور رزق طلب کرنا، تو نماز فاسد نہیں ہوگی، جیسے (یہ کہنا کہ:) ”اے اللہ! مجھے حج نصیب فرما یا اے اللہ! میری مغفرت فرما“ ☆ اگر (دوران نماز) ایسے امور کے بارے میں دعا کی، جن کا بندوں سے سوال کرنا محال نہیں ہے، تو نماز فاسد ہو جائے گی، جیسے (یہ کہنا کہ:) ”اے اللہ! مجھے کھانا کھلا دے یا میرا قرض ادا کر دے یا میرا نکاح کرادے“ ☆ اور اگر یہ کہا کہ: ”اے اللہ! فلاں عورت سے میرا نکاح کرادے“، تو صحیح قول کے مطابق نماز فاسد ہو جائے گی، کیونکہ ایسے کلمات عام طور پر لوگوں کے درمیان استعمال ہوتے ہیں ☆ اور اگر (دوران نماز) یہ کہا کہ: ”اے اللہ! میری اور میرے ماں باپ کی مغفرت فرما“، تو نماز فاسد نہیں ہوگی، کیونکہ ایسے کلمات قرآن مجید میں موجود ہیں ☆ اور اگر (دوران نماز) یہ کہا کہ: ”اے اللہ! میرے بھائی کو بخش دے“، تو شیخ ابوالفضل بخاری نے ذکر کیا کہ نماز فاسد ہو جائے گی اور صحیح قول یہ ہے کہ

نماز فاسد نہیں ہوگی، کیونکہ اس طرح کے کلمات قرآن مجید میں موجود ہیں، جیسا کہ ”محیط السرخسی“ میں ہے ☆ اور اگر کہا کہ: ”اے اللہ! میری اور میری والدہ یا میرے چچا یا میرے ماموں یا زید کی مغفرت فرما“، تو نماز فاسد ہو جائے گی، جیسا کہ ”السراج الوہاج“ میں ہے، (فتاویٰ عالمگیری، جلد 1، ص: 100، مکتبہ رشیدیہ، کوئٹہ)۔

اس عبارت کا خلاصہ یہ ہے کہ فرض نماز کے دوران ایسی دعا کرنا، جس کا سوال بندوں سے محال ہے، مفسد نماز نہیں ہے اور جس چیز کا سوال بندوں سے کیا جاسکتا ہو، وہ مفسد نماز ہے، جیسا کہ علامہ نظام الدین رحمہ اللہ علیہ نے اُن مقامات کی نشاندہی فرمائی۔

نماز کے اندر دنیاوی کلام، خواہ جان بوجھ کر کیا ہو یا غلطی سے، اپنی خوشی سے کیا ہو یا کسی نے مجبور کیا ہو، قلیل ہو یا کثیر، کم از کم اتنی آواز سے ہو کہ وہ خود سن سکے، نماز کو فاسد کر دیتا ہے۔ چند مقامات ذیل میں درج کئے جاتے ہیں جن میں سے بعض صورتیں مفسد نماز ہیں اور بعض صورتیں مفسد نماز نہیں ہیں:

(الف) دوران نماز سلام کرنا یا سلام کا جواب دینا۔

(ب) کسی کے جواب میں کوئی کلام کیا، مثلاً چھینک کے جواب میں ”بِرَحْمَتِ اللّٰهِ“ کہا، یا کسی دوسرے نے ”بِرَحْمَتِ اللّٰهِ“ کہا اور نمازی نے جواب میں ”آمین“ کہا۔

(ج) خوشی کی خبر سن کر ”الْحَمْدُ لِلّٰهِ“ کہا، لیکن اگر جواب کی نیت سے نہیں بلکہ یہ بتانے کے لئے کہا کہ میں نماز میں ہوں، تو نماز فاسد نہیں ہوئی۔

(د) بری خبر سن کر ”إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ“ پڑھا یا الفاظ قرآن کسی کے جواب میں پڑھے، نماز فاسد ہوگئی۔

(ه) اللہ تعالیٰ کا نام سن کر ”جَلَّ جَلَالُهُ“ کہا یا نبی ﷺ کا اسم مبارک سن کر درود پڑھا یا امام کی قراءت سن کر ”صَدَقَ اللّٰهُ وَصَدَقَ رَسُوْلُهُ“ کہا تو نماز فاسد نہیں ہوگی، بشرطیکہ جواب کی نیت سے نہ ہو۔ علامہ نظام الدین رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

وَلَوْ قَالَ: اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ اَوْ قَالَ: اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَا تَفْسُدُ صَلَاتُهُ بِالْاِجْمَاعِ اِنْ

لَمْ يُرِدْ بِهِ الْجَوَابَ، أَمَّا إِذَا أَرَادَ الْجَوَابَ قَالَ بَعْضُهُمْ تُفْسِدُ صَلَاتَهُ عِنْدَ الْكُلِّ وَهُوَ الظَّاهِرُ وَلَوْ صَلَّى عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فِي الصَّلَاةِ إِنْ لَمْ يَكُنْ جَوَابًا لغيره لَا تُفْسِدُ صَلَاتَهُ وَإِنْ سَمِعَ اسْمَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ جَوَابًا لَهُ تُفْسِدُ صَلَاتَهُ وَلَوْ قَرَأَ رَجُلٌ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَصَلَّى عَلَيْهِ رَجُلٌ فِي الصَّلَاةِ لَا تُفْسِدُ صَلَاتَهُ وَكَذَلِكَ قَرَأَ ذِكْرَ الشَّيْطَانِ فَقَالَ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ لَعَنَهُ اللَّهُ لَا تُفْسِدُ صَلَاتَهُ۔

ترجمہ: ”اگر (دورانِ نماز) کسی کے جواب کا ارادہ کئے بغیر درود شریف پڑھا یا اللہ اکبر کہا، تو اس پر اجماع ہے کہ نماز فاسد نہیں ہوگی ☆ اگر نماز کے اندر کسی شخص سے نبی ﷺ کا نام سنا اور اُس کے جواب میں درود پڑھا تو نماز فاسد ہو جائے گی ☆ اور اگر کسی شخص نے یہ آیت پڑھی: ”مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ“ اور نماز کے اندر سن کر کسی نمازی نے درود پڑھا، تو نماز فاسد نہیں ہوگی ☆ اسی طرح اگر کسی شخص نے شیطان کے بارے قرآن کی کوئی آیت پڑھی، اور نماز کے اندر نمازی نے ”لَعَنَهُ اللَّهُ“ (اللہ اُس پر لعنت فرمائے) پڑھا، تو نماز فاسد نہیں ہوگی، (فتاویٰ عالمگیری، جلد 1، ص: 99، مکتبہ رشیدیہ، کوئٹہ)۔“

نوٹ: ہم نے مسنون اور دیگر دعاؤں کا ترجمہ بھی لکھ دیا ہے لیکن نماز میں یہ دعائیں صرف عربی میں پڑھی جاسکتی ہیں۔

نمازی کے آگے سے گزرنے کا حکم

سوال: 19

ہماری مسجد میں لوگ نمازیوں کے آگے سے بلا تکلف گزر جاتے ہیں، نمازی کے آگے سے گزرنے کے بارے میں شرعی احکام کیا ہیں؟، بیان فرمائیں۔

محمد آصف اقبال قادری، گلہار 2 کراچی

جواب:

حالتِ نماز میں نمازی کے آگے سے گزرنے والے کے بارے میں حدیثِ پاک میں سخت وعید آئی ہے۔ بسر بن سعید بیان کرتے ہیں کہ زید بن خالد جہنی نے انہیں حضرت

ابو جہیم انصاری کے پاس یہ معلوم کرنے کے لئے بھیجا کہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ سے نمازی کے آگے سے گزرنے والے شخص کے بارے میں کیا سنا ہے؟

قَالَ أَبُو جُهَيْمٍ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَوْ يَعْلَمُ الْحَارُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي مَا ذَا عَلِيهِ، لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ - قَالَ أَبُو النَّضْرِ: لَا أَدْرِي قَالَ: أَرْبَعِينَ يَوْمًا، أَوْ شَهْرًا، أَوْ سَنَةً؟ -

ترجمہ: ”حضرت ابو جہیم نے کہا: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اگر نمازی کے آگے سے گزرنے والا یہ جان لے کہ اس پر کیا گناہ ہے؟، تو (وہ سوچتا کہ) نمازی کے آگے سے گزرنے کی بہ نسبت اُس کے لئے چالیس تک کھڑے رہ کر (انتظار کرنا) بہتر ہوتا۔ ابو النضر کہتے ہیں: میں نہیں جانتا (یعنی مجھے یاد نہیں رہا)، بُسر نے چالیس دن کہا تھا، چالیس ماہ یا چالیس سال، (صحیح مسلم، رقم الحدیث: 1019)۔“

لیکن اگر ہم چالیس دن بھی نہیں بلکہ چالیس گھنٹے یا اُس سے بھی کم چالیس منٹ مراد لیں، تو بھی اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ نمازی کے آگے سے گزرنے کی شریعت کی نظر میں کتنا ناپسندیدہ فعل ہے۔ نمازی کے آگے کسی ایسی چیز کا ہونا جو نمازی کے لئے آڑ بن جائے اور نمازی کے سامنے یا آگے سے گزرنے والا گنہگار نہ ہو، اُسے فقہی اصطلاح میں ”سترہ“ کہتے ہیں۔ سترہ کی مقدار لمبائی میں ایک ہاتھ سے تین ہاتھ کے برابر ہو اور موٹائی کم از کم ایک انگلی کے برابر ہو۔ چھوٹی مسجد میں نمازی کے آگے دیوارِ محراب تک بغیر سترہ کے کسی کو نہیں گزرنے چاہئے، بڑی مسجد میں نمازی کے مقامِ سجدہ سے دو یا تین صفوں کا فاصلہ چھوڑ کر گزر سکتے ہیں۔

علامہ نظام الدین لکھتے ہیں:

وَلَوْ مَرَّ مَرَّ فِي مَوْضِعِ سُجُودِهِ لَا تَفْسُدُ وَإِنْ أَتَيْتُمْ، وَتَكَلَّمُوا فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي يُكْرَهُ الْمُرُورُ فِيهِ، وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ مَوْضِعُ صَلَاتِهِ مِنْ قَدَمِهِ إِلَى مَوْضِعِ سُجُودِهِ، كَذَا فِي ”التَّبْيِينِ“، قَالَ مَشَابِيحُنَا إِذَا صَلَّى رَامِيًا بَصْرَهُ إِلَى مَوْضِعِ سُجُودِهِ فَلَمْ يَقَعْ بَصْرُهُ عَلَيْهِ لَمْ يُكْرَهُ وَهُوَ الصَّحِيحُ، كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ، وَهُوَ الْأَصَحُّ، كَذَا فِي

”الْبَدَائِعُ“، وَهُوَ الْأَشْبَهُ إِلَى الصُّوَابِ، كَذَافِي ”النِّهَايَةِ“، هَذَا حُكْمُ الصَّحَرَاءِ فَإِنْ كَانَ فِي الْمَسْجِدِ إِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا حَائِلٌ كَانَسَانٍ أَوْ أُسْطُوَانَةٍ لَا يُكْرَهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا حَائِلٌ وَالْمَسْجِدُ صَغِيرٌ كُرِّهَ فِي أَيِّ مَكَانٍ كَانَ وَالْمَسْجِدُ الْكَبِيرُ كَالصَّحَرَاءِ، كَذَافِي ”الْكَافِي“۔

ترجمہ: ”اگر کوئی شخص نمازی کی سجدہ گاہ کے آگے سے گزرا تو نماز فاسد نہیں ہوگی، اگرچہ وہ (یعنی گزرنے والا) گنہگار ہوگا۔ نمازی کے آگے جس جگہ سے گزرنے سے مکروہ ہے، اُس کی حد کے بارے میں فقہاء کرام نے کلام کیا ہے (یعنی اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں)، زیادہ صحیح یہ ہے کہ وہ جگہ نمازی کے قدم سے لے کر اس کی سجدہ گاہ تک ہے، جیسا کہ ”تبيين الحقائق“ میں ہے۔ ہمارے مشائخ نے کہا ہے کہ جب کسی نمازی کی نظر سجدہ گاہ پر ہو اور (سامنے سے گزرنے والے پر) اس کی نظر نہ پڑے، تو اتنے فاصلے سے نمازی کے آگے سے گزرنے سے مکروہ نہیں ہے، اور یہی صحیح ہے، جیسا کہ ”خلاصة الفتاویٰ“ میں ہے، ”بدائع الصنائع“ میں ہے کہ یہ زیادہ صحیح قول ہے، ”نہایہ“ میں اسی قول کو صواب (درستی) کے زیادہ مشابہ فرمایا ہے۔ یہ صحرا (یعنی کھلے میدان میں نمازی کے آگے سے گزرنے) کا حکم ہے، لیکن اگر نمازی مسجد میں ہے اور نمازی اور گزرنے والے کے درمیان کوئی انسان یا ستون کی طرح کی کوئی چیز حائل ہے، تو گزرنے سے مکروہ نہیں ہے انسان کے حائل ہونے سے مراد یہ ہے کہ اُس سے اگلی صف میں کوئی دوسرا نمازی اُس کی طرف پیٹھ کر کے بیٹھا ہو، اور اگر نمازی اور گزرنے والے کے درمیان کوئی چیز حائل نہ ہو اور مسجد چھوٹی ہے تو اُس کے سامنے جہاں سے بھی وہ گزرے گا، (گزرنا) مکروہ ہوگا اور مسجد کبیر کا حکم صحراء کی طرح ہے، ”کافی“ میں اسی طرح ہے، (فتاویٰ عالمگیری، جلد 1، ص: 104، مکتبہ رشیدیہ، کوئٹہ)۔“

یعنی جب نمازی کی نظر سجدہ گاہ پر ہو اور گزرنے والے پر اُس کی نظر نہ پڑتی ہو، تو بڑی مسجد میں اتنے فاصلے سے نمازی کے آگے سے گزرنے سے مکروہ نہیں ہے۔

علامہ علاؤ الدین ہکملی لکھتے ہیں: (وَمُرُورُ مَارٍ فِي الصَّحَرَاءِ أَوْ فِي مَسْجِدٍ كَبِيرٍ

اس کی شرح میں علامہ ابن عابدین شامی لکھتے ہیں: هُوَ مَا اخْتَارَهُ شَمْسُ الْأَيْمَةِ "وَقَاضَى خَانَ" وَصَاحِبُ "الْهُدَايَةِ" وَاسْتَحْسَنَهُ فِي "الْمُحِيطِ" وَضَحَّحَهُ الزَّيْلَعِيُّ،

ترجمہ: ”مسجدِ صغیر جو ساٹھ ذراع (تیس مرّوَجہ گز) سے کم ہو اور ایک قول یہ ہے کہ جو چالیس ذراع (بیس مرّوَجہ گز) سے کم ہو۔“

(رد المحتار علی الدر المختار، جلد 2، ص: 342-343، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

علامہ غلام رسول سعیدی ان حوالوں کی بابت لکھتے ہیں:

”اس کا مفاد یہ ہے کہ جس مسجد کا طول اور عرض بیس یا تیس گز سے کم ہو، وہ مسجد صغیر ہے، اس میں اگر نمازی بغیر سترہ کے نماز پڑھ رہا ہو تو نمازی اور دیوار قبلہ کے درمیان گز رنا مطلقاً مکروہ ہے۔ اور اگر مسجد کا طول اور عرض بیس یا تیس گز سے زیادہ ہو تو نمازی کی سجدہ گاہ سے دو یا تین صف کے فاصلہ سے بغیر سترہ کے بھی گز رنا بلا کراہت جائز ہے، کیونکہ اگر نمازی خشوع سے نماز پڑھ رہا ہو (یعنی یہ کہ اُس کی نظر سجدہ گاہ پر ہو) تو اُس کو اتنے فاصلے سے

گزرنے والا نظر نہیں آئے گا۔ آج کل شہر کی مساجد عموماً تیس گز سے بڑی ہوتی ہیں اس لئے ان میں نمازی کے آگے سے دو صفوں کے بعد گزرنا جائز ہے۔“

(شرح صحیح مسلم، جلد 1، ص: 1325-1326)

مساجد میں عام طور پر جماعت ختم ہونے کے بعد جلد بازی میں نکلنے والے نمازی اس مسئلے میں احتیاط نہیں کرتے، اسی طرح سے باہر سے آنے والے نمازی بھی عام طور پر احتیاط سے کام نہیں لیتے، حالانکہ اس مسئلے میں زیادہ مشقت کی ضرورت نہیں ہے بلکہ توجہ اور احتیاط کی ضرورت ہے۔ نمازیوں کو اس حوالے سے حدیث پاک میں بیان کی گئی وعید پر توجہ دینا چاہئے۔

قضائے عمری ادا کرنے کا طریقہ

سوال: 20

نماز قضائے عمری ادا کرنے کا شریعت میں کیا طریقہ ہے؟

سائل: جہانگیر عالم، کراچی

جواب:

قضا نمازوں کی ادائیگی فرض ہے، غزوہ احزاب میں کفار مکہ کے شدید حملے کی وجہ سے چند نمازیں رہ گئیں تو رسول اللہ ﷺ نے صحابہ کرام کے ساتھ قضا نمازوں کو باجماعت ادا فرمایا۔ عبد اللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں:

إِنَّ الْمُشْرِكِينَ شَغَلُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ أَرْبَعِ صَلَوَاتٍ يَوْمَ الْخَنْدَقِ، حَتَّى ذَهَبَ مِنَ اللَّيْلِ مَا شَاءَ اللَّهُ: فَأَمَرَ بِلَالًا فَأَذَّنَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعِشَاءَ۔

ترجمہ: ”غزوہ خندق کے دن رسول اللہ ﷺ کی چار نمازیں مشرکین (کے محاصرے) کی وجہ سے جاتی رہیں، یہاں تک کہ رات کا کچھ حصہ گزر گیا، پھر آپ ﷺ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا، انہوں نے اذان دی اور پھر اقامت کہی تو، رسول اللہ ﷺ نے ظہر کی نماز پڑھائی، پھر اقامت کہی تو عصر کی نماز پڑھائی، پھر اقامت کہی تو مغرب کی نماز

پڑھائی، پھر اقامت کہی تو عشاء کی نماز پڑھائی۔

(سنن ترمذی، رقم الحدیث: 179، مسند امام احمد بن حنبل، رقم الحدیث: 3555 والنظم من سنن الترمذی)
 ڈاکٹر وہبہ زوجہ جلی لکھتے ہیں: وَمَنْ شَغَلَتْ ذِمَّتُهُ بِأَيِّ تَكْلِيفٍ لَا تَبْرَأُ إِلَّا بِتَفْرِيعِهَا أَدَاءً
 أَوْ قَضَاءً، لِقَوْلِهِ ﷺ: "فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى"، فَمَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ،
 وَفَاتَتْهُ بِفَوَاتِ الْوَقْتِ الْمُخَصَّصِ لَهَا، لَزِمَهُ قَضَاؤُهَا فَهُوَ أَثَمٌ بِتَرْكِهَا عَمْدًا،
 وَالْقَضَاءُ عَلَيْهِ وَاجِبٌ، لِقَوْلِهِ ﷺ: فَإِذَا رَقَدَ أَحَدُكُمْ عَنِ الصَّلَاةِ أَوْ غَفَلَ عَنْهَا،
 فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا، فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ: "وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي"،
 (طہ: ۱۴/۲۰) وَلِلْبُخَارِيِّ: "مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا، لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا
 ذَلِكَ" وَمَجْمُوعُ الْحَدِيثِ الْمُتَّفِقِ عَلَيْهِ بَيْنَ الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ: "مَنْ نَامَ عَنِ صَلَاةٍ
 أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا" فَمَنْ فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ لِنَوْمٍ أَوْ نِسْيَانٍ قَضَاهَا، وَبِالْأُولَى
 مَنْ فَاتَتْهُ عَمْدًا بِتَقْصِيرٍ يَجِبُ عَلَيْهِ قَضَاؤُهَا۔

ترجمہ: ”کسی بھی مشکل کے سبب فرض نماز بروقت ادا نہ کر سکے تو جب تک ادایا قضا کی صورت میں اداء فرض نہ کرے، آخرت کی جوابدہی سے بری الذمہ نہیں ہوگا، کیونکہ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے: فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى، (ترجمہ: ”اللہ کا قرض (یعنی فریضہ) ادائیگی کا زیادہ حق دار ہے، صحیح بخاری، رقم الحدیث: 1953)، تو جس پر نماز فرض ہے اگر اس نے اُسے مقررہ وقت پر ادا نہ کیا ہو تو اس کی قضا لازم ہے اور دانستہ ترک کرنے پر گنہگار اور فاسق و فاجر ہوگا اور اس پر قضا بہر حال واجب ہوگی، کیونکہ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے: فَإِذَا رَقَدَ أَحَدُكُمْ عَنِ الصَّلَاةِ أَوْ غَفَلَ عَنْهَا، فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا، فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ: "وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، طہ: 14" ترجمہ: پس جب تم میں سے کسی کی نماز سوتے میں یا غفلت سے رہ جائے، تو جب بھی یاد آئے ادا کر لے، کیونکہ اللہ عزوجل کا فرمان ہے: ”میری یاد کے لئے نماز پڑھو“۔

(صحیح مسلم، رقم الحدیث: 1454)

اور صحیح بخاری میں ہے: مَنْ نَسِيَ صَلَوةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا، لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَالِكَ (ترجمہ: جس کی نماز بھولے سے رہ جائے، تو جیسے ہی اسے یاد آئے، پڑھ لے، اس کے سوا اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے) (صحیح بخاری، رقم الحدیث: 597)۔ اور صحیحین میں حدیث ہے: مَنْ نَامَ عَنْ صَلَوةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا، (ترجمہ: جس کی نماز نیند کے سبب یا بھولے سے رہ جائے تو جوں ہی یاد آئے، پڑھ لے)۔ تو جب نیند یا نسیان کے سبب قضا لازم ہے تو اگر کوئی شخص دانستہ کو تا ہی کر کے نماز مقررہ وقت پر نہ پڑھے تو اس کی قضا بطریق اولیٰ لازم ہوگی۔

(الفقه الاسلامی وادلتہ، جلد 2، ص: 1148)

قضا نمازیں مکروہ اوقات (طلوع آفتاب، زوال (نصف النہار) اور غروب آفتاب) کے علاوہ جب بھی فرصت ملے، ادا کرتے رہنا چاہئے اور ہر وقت کی نماز کے ساتھ یعنی وقتی نماز سے پہلے یا بعد میں اس وقت کی نماز کی کم از کم ایک قضا پڑھ لیں اور نیت اس طرح کریں مثلاً فجر یا ظہر یا عصر یا مغرب یا عشاء اور وتر کی پہلی یا آخری نماز جو میرے ذمے باقی ہے، اُسے بطور قضا ادا کرتا ہوں۔ نیت زبانی کرنا ضروری نہیں ہے، دل میں ارادہ کافی ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ رسول اللہ ﷺ کی قضا نماز کے بارے میں واضح تاکیدات نہیں ہیں، تو اُس کا سبب یہ ہے کہ آپ ﷺ کے تربیت یافتہ صحابہ کرام کے بارے میں ہم یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ بلا عذر دانستہ نماز قضا کر دیتے ہوں، جن دو صورتوں (یعنی نیند یا غفلت) کا بشری تقاضے کے تحت وقوع کا امکان تھا، تو رسول اللہ ﷺ نے اُن کا حکم مذکورہ بالا احادیث میں واضح طور پر بیان فرما دیا۔ اور ایک صورت (یعنی حالت جنگ میں دشمن کا خوف) جو خود آپ کو صحابہ کرام سمیت غزوہ خندق میں پیش آئی، تو اُس میں آپ نے باجماعت قضا نماز پڑھی، لہذا خود آپ کے عمل سے قضا نماز پڑھنا ثابت ہے۔

”قضاءِ عمری“ عوام کی اصطلاح ہے یہ کوئی شرعی یا فقہی اصطلاح نہیں ہے۔ تاہم اس کے جو معنی ظاہری طور پر سمجھ میں آتے ہیں، وہ یہ ہیں کہ کسی کی عمر بھر کی نمازیں خدا نخواستہ قضا ہو گئی

ہوں۔ شریعت میں ایسا کوئی طریقہ نہیں ہے کہ کسی خاص دن یا خاص موقع پر کوئی خاص نماز پڑھ لی جائے تو اس سے عمر بھر کی قضا نمازوں کی تلافی ہو جائے گی، یہ محض جاہلانہ سوچ ہے۔ انسان کے عاقل و بالغ ہونے کے بعد جب سے اس پر نماز فرض ہوئی ہے، وہ جو بھی نمازیں وقت پر ادا نہیں کر سکا، وہ سب اس کے ذمے باقی ہیں اور ان سب کی قضا لازم ہے۔ قضا پڑھنے کے باوجود اللہ تعالیٰ سے اپنی اس غفلت اور کوتاہی پر توبہ کرتے رہنا چاہئے، کیونکہ ایک بھی فرض نماز کسی عذر کے بغیر جان بوجھ کر چھوڑ دینا گناہ کبیرہ ہے۔ پانچوں فرض نمازوں کی قضا فرض اور وتر کی قضا واجب ہے، سنتوں کی قضا واجب نہیں ہے، علامہ نظام الدین لکھتے ہیں:

وَالْقَضَاءُ فَرَضٌ فِي الْفَرَضِ وَرَاجِبٌ فِي الرَّاجِبِ وَسُنَّةٌ فِي السُّنَّةِ،

ترجمہ: ”فرض (نماز) کی قضا، فرض ہے اور واجب کی قضا، واجب ہے اور سنت کی قضا، سنت ہے (یعنی واجب نہیں ہے)، (عالمگیری، جلد: 1، ص: 121)۔

البتہ اگر کسی دن کسی کی فجر کی نماز قضا ہوگئی ہو تو اسی دن اشراق کے وقت (یعنی سورج نکلنے کے بیس منٹ بعد) قضا پڑھنے کی صورت میں اس دن کی فجر کی سنتوں کی قضا بھی کر لینی چاہئے، کیونکہ فجر کی سنتوں کی تاکید سب سے زیادہ آئی ہے۔ علامہ علاؤ الدین ہسکفی لکھتے ہیں: وَالسُّنَنُ أَكْثَرُهَا سُنَّةُ الْفَجْرِ اتِّفَاقًا، ترجمہ: ”فجر کی سنتوں کی تاکید سب سے زیادہ ہے، اس پر ائمہ کا اتفاق ہے۔ اس کی شرح میں علامہ ابن عابدین شامی لکھتے ہیں: لِمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى شَيْءٍ مِنَ النَّوَافِلِ أَشَدَّ مِنْهُ تَعَاهُدًا عَلَى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ وَفِي ”مُسْلِم“، ”رَكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا“، وَفِي ”أَبِي دَاوُد“ لَا تَدْعُوا رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ وَلَوْ طَرَدَتْكُمُ الْخَيْلُ“۔

ترجمہ: کیونکہ صحیحین میں ہے: ”حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں: ”نبی ﷺ نوافل میں کسی قسم کے نوافل کی اتنی سختی سے پابندی نہیں فرماتے تھے، جتنی کہ فجر کی دو سنتوں کی فرماتے تھے (بخاری: 1169، مسلم: 724)۔ اور صحیح مسلم میں ہے: ”فجر کی دو سنتیں دنیا و ما فیہا سے بہتر ہیں“، اور سنن ابوداؤد، جلد: 1، ص: 187 میں ہے: ”خواہ تمہیں (دشمن کے)

گھوڑے روندیں فجر کی دو سنتوں کو نہ چھوڑو، (رد المحتار علی الدر المختار، جلد: 2، ص: 394)۔
 قضاء نمازیں زیادہ ہوں تو تسبیحات میں تخفیف

سوال: 21

اگر کسی شخص کے ذمے قضاء نمازیں بہت زیادہ ہوں تو ان نمازوں کی جلد ادائیگی کے لئے نماز میں کوئی تخفیف کی جاسکتی ہے؟۔

جواب:

فرض کی پچھلی دو (تیسری اور چوتھی) رکعات میں قراءت فرض یا واجب نہیں ہے، لہذا اگر نمازی کچھ بھی نہ پڑھے اور ایک تسبیح (سبحان اللہ) کی مقدار سکوت اختیار کر کے کھڑا رہے یا محض ایک بار ”سبحان اللہ“ پڑھے یا ایک دو آیات (مَثَلًا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝ مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ) تو نماز صحیح طور پر ادا ہو جائے گی۔ اگر قضا نمازوں کی تعداد بہت زیادہ ہو تو قراءت اور تسبیحات میں تخفیف کر سکتے ہیں، یعنی رکوع و سجود میں ایک تسبیح پر اکتفا کر لیں، لیکن اسے عام معمول ہرگز نہ بنایا جائے، معمول کی نمازیں سنت کے مطابق پڑھی جائیں اور ان میں فرائض، واجبات، سنن اور مستحبات و آداب کی رعایت کی جائے۔ اسی طرح وتر میں دعائے قنوت کی جگہ ”اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي“ پڑھ لے اور ”قعدۃ اخیرہ“ میں مکمل درود دعا کی جگہ ”اللَّهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ“ پڑھ لے۔

امام احمد رضا قادری قدس سرہ العزیز لکھتے ہیں:

”قضا ہر روز کی نماز کی فقط بیس رکعتوں کی ہوتی ہے، دو فرض فجر کے، چار ظہر، چار عصر، تین مغرب، چار عشا کے، تین وتر۔ اور قضا میں یوں نیت کرنی ضرور ہے کہ نیت کی میں نے پہلی فجر جو مجھ سے قضا ہوئی یا پہلی ظہر جو مجھ سے قضا ہوئی، اسی طرح ہمیشہ ہر نماز میں کیا کرے، اور جس پر قضا نمازیں بہت کثرت سے ہیں وہ آسانی کے لئے اگر یوں بھی ادا کرے تو جائز ہے کہ ہر رکوع اور ہر سجدہ میں تین تین بار سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ، سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى کی جگہ صرف ایک بار کہے، مگر یہ ہمیشہ ہر طرح کی نماز میں یا درکھنا چاہئے کہ جب آدمی

رکوع میں پورا پہنچ جائے اس وقت سبحان کا سین شروع کرے اور جب عظیم کا میم ختم کرے اُس وقت رکوع سے سراٹھائے اسی طرح جب سجدوں میں پورا پہنچ جائے، اُس وقت تسبیح شروع کرے اور جب پوری تسبیح ختم کر لے اُس وقت سجدہ سے سراٹھائے۔ بہت سے لوگ جو رکوع سجدہ میں آتے جاتے یہ تسبیح پڑھتے ہیں بہت غلطی کرتے ہیں۔ ایک تخفیف کثرت قضا والوں کی یہ ہو سکتی ہے، دوسری تخفیف یہ کہ فرضوں کی تیسری اور چوتھی رکعت میں الحمد شریف کی جگہ فقط سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ تین بار کہہ کر رکوع میں چلے جائیں مگر وہی خیال یہاں بھی ضرور ہے کہ سیدھے کھڑے ہو کر سبحان اللہ شروع کریں اور سبحان اللہ پورے کھڑے کھڑے کہہ کر رکوع کے لئے سر جھکائیں۔ یہ تخفیف فقط فرضوں کی تیسری چوتھی رکعت میں ہے وتروں کی تینوں رکعتوں میں الحمد اور سورت دونوں ضرور پڑھی جائیں۔ تیسری تخفیف پچھلی التحیات کے بعد دونوں درودوں اور دعا کی جگہ صرف اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَآلِهِ کہہ کر سلام پھیر دیں۔ چوتھی تخفیف وتروں کی تیسری رکعت میں دعائے قنوت کی جگہ اللہ اکبر کہہ کر فقط ایک یا تین بار رَبِّ اغْفِرْ لِيْ کہئے۔

(فتاویٰ رضویہ، جلد: 08، ص: 185، مطبوعہ: رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

نماز کی رکعات میں تخفیف کس صورت میں جائز ہے

سوال: 22

عشاء کی نماز میں اکثر لوگ چار فرض، دو سنت اور تین وتر پڑھتے ہیں، یہ کس صورت میں جائز ہے؟۔

جواب:

نماز عشاء کی ابتدائی چار رکعات سنت غیر مؤکدہ اور چار رکعت فرض کے بعد دو سنت اور دو نفل، تین وتر اور پھر دو نفل، کل 17 رکعات پڑھی جاتی ہیں۔ بعض سنتیں مؤکدہ ہیں جن کی ادائیگی کی تاکید آئی ہے، بغیر کسی عذر کے چھوڑنے پر گنہگار اور ترک کی عادت پر مستحق عذاب ہے۔

سنت غیر مؤکدہ (جنہیں ”سنن الزوائد“ بھی کہتے ہیں) پر شریعت میں اس قدر تاکید نہیں آئی۔ آپ نے جو صورت بیان کی ہے وہ درست ہے، یعنی اس پر کسی کو ملامت نہیں کرنی چاہئے، تاہم سنن غیر مؤکدہ اور نوافل پڑھنے پر جو اجر اور برکات ہیں ان سے محروم رہے گا۔ نماز جمعہ میں فرض کے بعد بقیہ رکعات کی ادائیگی بھی ضروری ہے

سوال: 23

نماز جمعہ میں اکثر لوگ دو فرض باجماعت ادا کر کے چلے جاتے ہیں، کیا یہ درست ہے؟

جواب:

نماز جمعہ میں فرض کی ادائیگی کے ساتھ سنن مؤکدہ بھی ادا کرنی چاہئیں، سوائے اس کے کہ کبھی کوئی ہنگامی صورت حال درپیش ہو، مثلاً بس، ٹرین یا فلائٹ کی روانگی کا وقت ہے یا کسی مریض کو ہنگامی طور پر ہسپتال پہنچانا ہے، وغیرہ۔ نماز جمعہ میں دو رکعت فرض کے علاوہ آٹھ رکعات (چار رکعات فرض سے قبل اور چار رکعات فرض کے بعد) سنت مؤکدہ ہیں۔ اور جمعہ کے بعد کی چار رکعات کے بعد دو رکعات سنت غیر مؤکدہ ہیں اور اس کے بعد دو رکعت نفل پڑھنا مستحب ہے۔

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَرْكَعُ قَبْلَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعًا لَا يَفْصِلُ فِي شَيْءٍ مِنْهُمْ، ترجمہ: ”حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی ﷺ جمعہ سے پہلے ایک سلام کے ساتھ چار رکعت پڑھتے تھے، (ابن ماجہ: 1129، مجمع الزوائد: 2/195)۔“

عَنْ أَبِي أَيُّوبَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ۔ لَا يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ بِتَسْلِيمٍ، وَقَالَ إِنَّ أَبْوَابَ السَّمَاءِ تُفْتَحُ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ۔

ترجمہ: ”حضرت ابویوب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ: سورج ڈھلنے کے بعد رسول اللہ ﷺ چار رکعات ادا فرماتے اور ان (چار رکعات) کے درمیان سلام نہ ہوتا (یعنی ایک سلام سے چار رکعات ادا فرماتے) اور آپ ﷺ نے فرمایا: بے شک جب سورج ڈھلتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں، (سنن ابن ماجہ: 1157)۔“

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي أَرْبَعًا بَعْدَ أَنْ تَزُولَ الشَّمْسُ قَبْلَ الظُّهْرِ وَقَالَ: إِنَّهَا سَاعَةٌ تَفْتَحُ فِيهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَأُحِبُّ أَنْ يُصْعَدَ لِي فِيهَا عَمَلٌ صَالِحٌ۔

ترجمہ: ”حضرت عبداللہ بن سائب بیان فرماتے ہیں کہ: رسول اللہ ﷺ زوال کے بعد چار رکعات پڑھتے تھے، آپ ﷺ نے فرمایا: یہ (ایک مبارک) گھڑی ہے، اس میں آسمان کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ اس میں میرا نیک عمل عالم بالا میں جائے، (سنن ترمذی: 478)۔“

علامہ غلام رسول سعیدی لکھتے ہیں: جمعہ سے پہلے چار رکعت سنت ہیں اور جمعہ کے بعد چھ رکعت سنت ہیں بایں طور کہ چار رکعت کے بعد سلام پھیر کر دو رکعت سنت پڑھی جائیں حسب ذیل احادیث سے جمعہ کی سنتوں پر استدلال کیا جاتا ہے:

عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَبَعْدَهَا أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ قَالَ أَبُو إِسْحَاقٍ وَكَانَ عَلِيٌّ يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ سِتَّ رَكَعَاتٍ۔

ترجمہ: ”قنادہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جمعہ سے پہلے اور جمعہ کے بعد چار رکعت پڑھتے تھے ابواسحاق کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جمعہ کے بعد چھ رکعت پڑھتے تھے۔“

(امام عبدالرزاق بن ہمام، متوفی 211ھ المصنف، جلد: 3، ص: 247)

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّلَمِيِّ قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَأْمُرُنَا أَنْ نُصَلِّيَ قَبْلَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعًا وَبَعْدَهَا أَرْبَعًا حَتَّى جَاءَنَا عَلِيٌّ فَأَمَرَنَا أَنْ نُصَلِّيَ بَعْدَهَا رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ أَرْبَعًا۔

ترجمہ: ”ابو عبدالرحمن بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہمیں جمعہ سے پہلے اور جمعہ کے بعد چار سنتیں پڑھنے کا حکم دیتے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور ہمیں حکم دیا کہ جمعہ کے بعد پہلے دو اور پھر چار سنتیں پڑھیں، (امام عبدالرزاق بن ہمام، متوفی 211ھ المصنف

جلد: 3، ص: 247، مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت الطبعة الاولى 1390ھ)۔

وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَتَطَوَّعُ قَبْلَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَاحْتَلَفُوا بَعْدَهَا، قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَرْبَعًا وَبِهِ أَخَذَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٌ رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: مَنْ كَانَ مُصَلِّيًا بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَلْيُضِلَّ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، وَقَالَ عَلِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُضِلِّي بَعْدَهَا سِتًّا، أَرْبَعًا ثُمَّ رَكَعَتَيْنِ، وَبِهِ أَخَذَ أَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ، وَقَالَ عُمَرُ رَكَعَتَيْنِ، ثُمَّ أَرْبَعًا، فَمِنْ النَّاسِ مَنْ رَجَحَ قَوْلَ عُمَرَ بِالْقِيَاسِ عَلَى التَّطَوُّعِ بَعْدَ الظُّهْرِ، وَأَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَخَذَ بِقَوْلِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَقَالَ يَذُو بِالْأَرْبَعِ لِكَيْلَا يَكُونُ مُتَطَوِّعًا بَعْدَ الْفَرَضِ مِثْلَهَا۔

ترجمہ: ”حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث میں ہے کہ نبی ﷺ جمعہ سے پہلے چار رکعت پڑھا کرتے تھے اور جمعہ کے بعد کی سنتوں میں اختلاف ہے، حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ چار رکعت کہتے تھے، امام ابو حنیفہ اور امام محمد رحمہما اللہ کا اسی پر عمل ہے، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی ﷺ نے فرمایا: جو شخص جمعہ کے بعد نماز پڑھے، وہ چار رکعت پڑھے۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ جمعہ کے بعد چھ رکعات نماز پڑھتے تھے، پہلے چار رکعات اس کے بعد دو رکعات، امام ابو یوسف کا اسی پر عمل ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ پہلے دو اور پھر چار رکعات نماز پڑھتے تھے۔ بعض علماء نے ظہر کے بعد کی سنتوں پر قیاس کرتے ہوئے حضرت عمر کے قول کو ترجیح دی اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے قول کو ترجیح دی اور کہا کہ جمعہ کے بعد پہلے چار رکعت پڑھے تاکہ ایک فرض کے بعد اس کی مثل نفل پڑھنا لازم نہ آئے، (علامہ شمس الدین بن محمد بن احمد متوفی: 483، المہموط جلد: 1، ص: 157، مطبوعہ: دار المعرفۃ بیروت)۔“

ہر چند کہ علامہ سرخسی نے یہ ذکر کیا ہے کہ حضرت علی نے جمعہ کے بعد پہلے چار اور پھر دو رکعات پڑھیں، لیکن ہم نے جب کتب حدیث کا تلخیص کیا، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ اور

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی جو روایات سامنے آئیں ان میں پہلے دو رکعات اور پھر چار رکعات کا ذکر ہے۔ مصنف عبدالرزاق میں اس طرح کی متعدد روایات ہیں، ہم نے ایک کا ذکر کر دیا ہے دیگر کتب حدیث سے مزید احادیث ملاحظہ فرمائیں:

عَنْ عَطَاءٍ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا صَلَّى الْجُمُعَةَ صَلَّى بَعْدَهَا بِسِتِّ رَكَعَاتٍ رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ أَرْبَعًا۔
ترجمہ: عطاء کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما جمعہ کے بعد چھ رکعات پڑھتے تھے پہلے دو رکعات پھر چار رکعات، (حافظ ابوبکر بن ابی شیبہ متوفی: 235ھ، المصنف، جلد: 2 ص: 132، مطبوعہ: ادارۃ القرآن، کراچی)۔

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّهُ أَمَرَ أَنْ يُصَلِّيَ بَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ أَرْبَعًا۔
ترجمہ: ”حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ جمعہ کے بعد پہلے دو رکعتیں پڑھنی جائیں پھر چار، (امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترمذی، متوفی: 279ھ، جامع ترمذی، ص: 101، مطبوعہ: نور محمد کارخانہ تجارت کتب، کراچی)۔

رَوَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّيُ بَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكَعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ وَابْنُ عُمَرَ بَعْدَ النَّبِيِّ ﷺ صَلَّى فِي الْمَسْجِدِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكَعَتَيْنِ وَصَلَّى بَعْدَ الرُّكَعَتَيْنِ أَرْبَعًا۔
ترجمہ: ”نبی ﷺ سے مروی ہے کہ آپ جمعہ کے بعد اپنے گھر میں دو رکعات پڑھتے تھے اور نبی ﷺ کے بعد حضرت ابن عمر جمعہ کے بعد مسجد میں پہلے دو رکعات پڑھتے پھر چار، (امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترمذی، متوفی: 279ھ، جامع ترمذی، ص: 101)۔“

عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي غَيْرَ مَرَّةٍ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ فَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ۔
ترجمہ: ”عطاء نے روایت کیا کہ ابواسحاق نے ایک سے زائد بار مجھ سے بیان کیا کہ میں نے حضرت ابن عمر کے ساتھ جمعہ کے دن نماز پڑھی، پس جب انہوں نے سلام پھیرا تو کھڑے ہوئے اور دو رکعات پڑھیں، پھر کھڑے ہوئے اور چار رکعات پڑھیں۔“

(امام ابو جعفر طحاوی، متوفی 321ھ شرح معانی الآثار، جلد: 1، ص: 199)

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّلَمِيِّ قَالَ قَدِمَ عَلَيْنَا عَبْدُ اللَّهِ فَكَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعًا فَقَدِمَ بَعْدَهُ عَلَيَّ فَكَانَ إِذَا صَلَّى الْجُمُعَةَ صَلَّى بَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ وَأَرْبَعًا۔

ترجمہ: ”عبدالرحمن سلمی بیان کرتے ہیں کہ ہمارے پاس حضرت عبداللہ بن مسعود آئے، وہ جمعہ کے بعد چار سنتیں پڑھتے تھے، ان کے بعد حضرت علی تشریف لائے، تو وہ جب جمعہ پڑھ لیتے تو اس کے بعد پہلے دو رکعات اور پھر چار رکعات (سنتیں) پڑھتے، (امام ابو جعفر طحاوی متوفی 321ھ شرح معانی الآثار، جلد: 1، ص: 199، مطبوعہ: مطبع مجتہائی لاہور)۔“

امام طحاوی نے حضرت ابن عمر اور حضرت علی کی جو روایات ذکر کی ہیں، وہ یہی ہیں کہ جمعہ کے بعد پہلے دو اور پھر چار رکعات پڑھے۔ پھر ذکر کیا ہے کہ امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ جمعہ کے بعد پہلے چار رکعات پڑھے اور پھر دو، کیونکہ اگر جمعہ کے بعد پہلے دو رکعات پڑھیں تو یہ سنت فرض کے مشابہ ہو جائیں گے، کیونکہ دو رکعات جمعہ فرض ہے، اس کے بعد دو رکعت سنت پڑھی گئیں تو سنت اور فرض مشابہ ہو جائیں گے۔ اس مشابہت کو دور کرنے کیلئے جمعہ کے بعد پہلے چار رکعات پڑھے اور پھر دو رکعات۔ لیکن علامہ شمس الدین سرخسی نے اس دلیل کو رد کر دیا ہے فرماتے ہیں: وَهَذَا لَيْسَ بِقَوِيٍّ فَإِنَّ الْجُمُعَةَ بِمَنْزِلَةِ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ لِأَنَّ الْخُطْبَةَ شَطْرُ الصَّلَاةِ۔

ترجمہ: ”امام ابو یوسف کی یہ دلیل قوی نہیں ہے، کیونکہ نماز جمعہ چار رکعات کے حکم میں ہے، اس لئے کہ خطبہ نصف نماز ہے، (المبسوط، جلد: 1، ص: 157، مطبوعہ: دار المعرفۃ بیروت)۔“

بہر حال ہمارے فقہاء نے امام ابو یوسف کے قول کو ترجیح دی ہے۔ علامہ ابن نجیم نے ذخیرہ، تجنیس، بدائع اور منیۃ المصلی کے حوالے سے لکھا ہے کہ جمعہ کے بعد پہلے چار رکعات اور پھر دو رکعات نماز پڑھے، (البحر الرائق، جلد: 2، ص: 49، مطبوعہ: مکتبہ ماجدہ کوئٹہ)۔“

ہمارا خیال یہ ہے کہ علامہ شمس الدین نے حضرت علی سے جو پہلے چار اور پھر دو رکعات نماز کو روایت کیا ہے، اس میں ان سے تسامح ہوا ہے، کیونکہ تمام ائمہ کتب حدیث میں حضرت علی اور ابن عمر رضی اللہ عنہما سے جمعہ کے بعد پہلے دو رکعات اور پھر چار رکعات کی

روایت ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب بقول علامہ سرخسی امام ابو یوسف کی دلیل قوی نہیں ہے، تو آثارِ صحابہ کے مطابق جمعہ کے بعد پہلے دو رکعات اور پھر چار رکعات نماز پڑھنی چاہئے۔ علامہ ابن قیم نے لکھا ہے کہ مالکیہ، حنابلہ اور بعض اصحاب شافعی جمعہ سے پہلے سنت پڑھنے کے قائل نہیں ہیں، کیونکہ وہ جمعہ کو عید پر قیاس کرتے ہیں اور جس طرح عید سے پہلے نماز نہیں ہے، جمعہ سے پہلے بھی نہیں ہے، (زاد المعاد، جلد: 1، ص: 118، 119)۔ ہم نے اس بحث کے شروع میں جمعہ کی نماز سے پہلے چار رکعات کے ثبوت میں مصنف عبدالرزاق سے دو حدیثیں ذکر کی ہیں، یہ حدیثیں ان حضرات پر حجت ہیں اور ان کے قیاس کے مقابلہ میں حدیث پر عمل کرنا زیادہ قرین قیاس ہے، (شرح صحیح مسلم، جلد: 02، ص: 444 تا 447)۔ آپ نے جن لوگوں کا ذکر کیا ہے کہ وہ جمعہ کے بعد مسجد میں سنتیں نہیں پڑھتے، اگر یہ لوگ بقیہ رکعتیں اپنے گھروں میں جا کر پڑھتے ہوں تو بہتر ہے۔ لیکن اگر سرے سے پڑھتے ہی نہ ہوں اور فقط دو رکعت فرض پر اکتفا کرتے ہوں، تو ان کا یہ عمل شرعاً درست نہیں ہے۔ اور سنت مؤکدہ کے ترک کو معمول بنانے پر گنہگار ہوں گے۔ سنت مؤکدہ کی ادائیگی کی شریعت مطہرہ میں سخت تاکید آئی ہے، بلا عذر سنت مؤکدہ کا چھوڑنا گناہ ہے۔ تاہم سنتوں اور نوافل کا گھر پر پڑھنا بہتر ہے، ممکن ہے کہ کچھ لوگ گھر پر پڑھتے ہوں۔

علامہ ابن عابدین شامی لکھتے ہیں وَالسُّنَّةُ نَوَاعِلٌ : سُنَّةُ الْهُدَى وَتَرْكُهَا يُوجِبُ إِسَاءَةً وَكَرَاهِيَةً۔ ترجمہ: ”سنت کی دو قسمیں ہیں، ایک ”سُنَّتُ الْهُدَى“ ہے اور اس کا ترک کرنا گناہ اور کراہیت کا سبب بنتا ہے، (رد المحتار علی الدر المختار، جلد 1، ص: 196، بیروت)۔“

مزید لکھتے ہیں: قوله: (وَسُنُّ مُوَكَّدَا) أَيِ اسْتِنَانَا مُوَكَّدَا بِمَعْنَى أَنَّهُ طَلَبُ طَلْبًا مُوَكَّدَا زِيَادَةً عَلَى بَقِيَّةِ النَّوَافِلِ، وَلِهَذَا كَانَتِ السُّنَّةُ الْمُوَكَّدَةُ قَرِيبَةً مِنَ الْوَاجِبِ فِي الْحُقُوقِ الْإِثْمِ كَمَا فِي ”الْبَحْرِ“ وَيَسْتَوْجِبُ تَارِكُهَا التَّضَلُّيلَ وَاللُّومَ كَمَا فِي ”التَّحْرِيرِ“: أَيِ عَلَى سَبِيلِ الْأَضْرَارِ بِإِلَاعْظِرٍ كَمَا فِي شَرْحِهِ۔

ترجمہ: ”علامہ حنفی کا یہ قول: (تاکید کے ساتھ سنت قرار دیا گیا ہے) یعنی اس کا سنت ہونا

تاکید کے ساتھ ہے، اس کے معنی یہ ہیں کہ باقی نوافل کے مقابلے میں شارع علیہ السلام نے زیادہ تاکید کے ساتھ اس کے کرنے کا مطالبہ کیا ہے، لہذا سنت مؤکدہ اس معنی میں واجب کے قریب ہے کہ اس کا ترک کرنا گناہ کا سبب ہے، جیسا کہ ”البحر“ میں ہے۔ سنت کا تارک گمراہ قرار دیئے جانے اور ملامت کا سزاوار ہے، جیسا کہ ”التحریر“ میں ہے: یعنی جو سنت کو بلا عذر چھوڑے اور اس کے ترک پر اصرار کرے، جیسا کہ اس کی شرح میں ہے۔

(رد المحتار علی الدر المختار، جلد 2، ص: 392، بیروت)

نماز شکرانہ کا طریقہ

سوال: 24

نماز شکرانہ کے نفل ادا کرنے کا کیا طریقہ ہے اور نیت کس طرح ہوگی؟۔
(حامد اکرم، حاجی پورہ، مسلم کالونی سیالکوٹ)

جواب :

اس مسئلے کے مکمل فہم کے لئے پہلے یہ احادیث مبارکہ ملاحظہ کریں۔

عَنْ أَبِي ذَرٍّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: "يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سَلَامٍ مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ، فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ، وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ، وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ، وَيُجْزَى مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحَى،

ترجمہ: حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: جب کوئی صبح اٹھتا ہے تو اس کے ہر جوڑ پر صدقہ واجب ہوتا ہے، اس کا ہر بار ”سبحان اللہ“ کہنا صدقہ ہے، ہر بار ”الحمد للہ“ کہنا صدقہ ہے، ہر بار ”لا الہ الا اللہ“ کہنا صدقہ ہے، ہر بار ”اللہ اکبر“ کہنا صدقہ ہے، کسی شخص کو نیکی کا حکم دینا صدقہ ہے، کسی کو برائی سے روک دینا صدقہ ہے اور چاشت کی دو رکعت نماز پڑھ لینا ان سب کے لئے کفایت کرتا ہے۔

(صحیح مسلم، رقم الحدیث: 1670)

”سُلامی“ انگلیوں کی ہڈیوں اور ہتھیلی کو کہتے ہیں، یہاں اس سے مراد پورے بدن کی ہڈیاں اور مفاصل (Joints) مراد ہیں۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے: عَنْ أَبِي ذَرٍّ أَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ قَالُوا لِلنَّبِيِّ ﷺ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ذَهَبَ أَهْلُ الدُّثُورِ بِالْأَجُورِ: يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّي، وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ، وَيَتَصَدَّقُونَ بِفُضُولِ أَمْوَالِهِمْ۔ قَالَ: أَوْ لَيْسَ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ مَا تَصَدَّقُونَ؟ إِنْ بِكُلِّ نَسِيحَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلِّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلِّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلِّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ، وَأَمْرٍ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ، وَنَهْيٍ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ، وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّنَايَ أَحَدُنَا شَهَوْتُهُ وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ؟ قَالَ: ”أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ أَكَانَ عَلَيْهِ فِيهَا وَزْرٌ؟ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ۔“

ترجمہ: ”حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی ﷺ کے بعض صحابہ نے آپ سے کہا: یا رسول اللہ ﷺ! مالدار لوگ تو (ڈھیروں) ثواب کما گئے، وہ ہماری طرح (فرض اور نفل) نمازیں پڑھتے ہیں، ہماری طرح روزے رکھتے ہیں اور اپنے زائد مال سے (اللہ کی راہ میں) صدقہ دیتے ہیں، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کیا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے بھی صدقات کے اسباب نہیں بنائے؟ ہر بار ”سبحان اللہ“ کہنا صدقہ ہے، ہر بار ”اللہ اکبر“ کہنا صدقہ ہے، ہر بار ”الحمد للہ“ کہنا صدقہ ہے، ہر بار ”لا الہ الا اللہ“ کہنا صدقہ ہے۔ اور نیکی کا حکم دینا صدقہ ہے اور برائی سے روکنا صدقہ ہے، (جائز طریقے سے) از رواجی عمل صدقہ ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا: یا رسول اللہ! ہم میں سے کوئی شخص اپنی نفسانی خواہش پوری کرتا ہے، کیا اس میں بھی اس کے لئے اجر ہے؟، آپ ﷺ نے فرمایا: ذرا سوچو! اگر کوئی شخص حرام طریقے سے اپنی جنسی خواہش پوری کرے، تو کیا اس پر گناہ نہیں ہوگا؟، پس اسی طرح اگر وہ جائز طریقے سے اپنی خواہش پوری کرتا ہے تو اسے اجر ملے گا۔“

(صحیح مسلم، رقم الحدیث: 2218)

عَنْ عَائِشَةَ تَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ”إِنَّهُ خُلِقَ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْ نَبِيٍّ آدَمَ عَلَى

سِتِّينَ وَثَلَاثِمِائَةَ مَفْصِلٍ: فَمَنْ كَبَّرَ اللَّهَ، وَحَمِدَ اللَّهَ، وَهَلَّلَ اللَّهَ، وَسَبَّحَ اللَّهَ، وَاسْتَغْفَرَ اللَّهَ، وَعَزَلَ حَجَرًا عَنْ طَرِيقِ النَّاسِ، أَوْ شَوْكَةً أَوْ عَظْمًا عَنْ طَرِيقِ النَّاسِ وَأَمَرَ بِمَعْرُوفٍ، أَوْ نَهَى عَنْ مُنْكَرٍ، عَدَدَ تِلْكَ السِّتِّينَ وَالثَّلَاثِمِائَةِ السَّلَامَى فَإِنَّهُ يَمْشِي يَوْمَئِذٍ وَقَدْ زَحَزَحَ نَفْسَهُ عَنِ النَّارِ۔

ترجمہ: ”حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ہر انسان 360 جوڑوں کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے، پس جس شخص نے ”اللہ اکبر“ کہا، ”الْحَمْدُ لِلَّهِ“ کہا، ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ کہا، ”سُبْحَانَ اللَّهِ“ کہا، ”اسْتَغْفِرُ اللَّهَ“ کہا، لوگوں کے راستے سے کوئی پتھریا کاٹا یا ہڈی ہٹائی اور نیکی کا حکم دیا اور برائی سے روکا (اس نے یہ کام مجموعی طور پر) 360 جوڑوں کی تعداد کے برابر کئے، تو اُس دن وہ اس حال میں چل رہا ہوگا کہ اس نے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے آزاد کر لیا ہے، (صحیح مسلم، رقم الحدیث: 2219)۔“

صحیح مسلم کی حدیث نمبر: 2222 اور 2224 میں مندرجہ ذیل امور کو بھی صدقے سے تعبیر فرمایا گیا ہے:

(الف) ایسا عمل خیر جو اپنے لئے بھی نفع مند ہو اور دوسروں کو بھی اس کا فائدہ پہنچانا،

(ب) مصیبت زدہ کی مدد کرنا، (ج) دو افراد کے درمیان انصاف کرنا، (د) سوار ہونے یا بار برداری میں کسی کی مدد کرنا۔

قَالَ الْقَاضِي: يَحْتَمِلُ تَسْمِيَتُهَا صَدَقَةً أَنَّ لَهَا أَجْرًا كَمَا لِلصَّدَقَةِ أَجْرٌ وَإِنَّ هَذِهِ الطَّاعَاتِ تُمَازِلُ الصَّدَقَاتِ فِي الْأَجُورِ وَسَمَّاهَا صَدَقَةً عَلَى طَرِيقِ الْمُبَالَغَةِ وَتُحْنِيسِ الْكَلَامِ وَقِيلَ مَعْنَاهُ أَنَّهَا صَدَقَةٌ عَلَى نَفْسِهِ۔

ترجمہ: ”قاضی عیاض نے کہا: ان (تسبیحات اور دیگر امور) کو ”صدقہ“ سے تعبیر کرنے کا ایک سبب یہ ہے کہ جس طرح صدقے کے لئے اجر ہے، اسی طرح ان امور کے لئے بھی اجر ہے اور یہ کہ اطاعت الہی پر مبنی ان امور کا نام مبالغے اور معنوی مناسبت کی بناء پر صدقہ رکھ دیا اور ایک معنی یہ ہیں کہ یہ امور انجام دینے والا اپنے اوپر صدقہ کر رہا ہے۔“

(صحیح مسلم، مع شرح النووی، ج: 3، ص: 91)

انسان پر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بے حد و بے حساب ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا،

ترجمہ: ”اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنے لگو تو انہیں شمار نہ کر سکو گے، (ابراہیم: 34)۔“
 ان بے شمار نعمتوں میں سے ایک نعمت وجود اور نعمت جان ہے۔ حدیث مبارک کی رو سے انسانی وجود میں 360 جوڑ (Joints) ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی اس مشین کے تمام پرزے اور 360 جوڑ فعال (Active) ہوتے ہیں تو انسان نشست و برخاست، حرکت و سکون اور چلنے پھرنے کے قابل ہوتا ہے اور اگر یہی جوڑ کام کرنا چھوڑ دیں تو انسان کا وجود لکڑی کے ایک شہتیر کی مانند ہو جاتا ہے کہ وہ حرکت کے قابل نہیں رہتا۔ فالج زدہ شخص (Paralyzed) کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ سانس آ جا رہا ہے، مگر حرکت کے قابل نہیں ہوتا اور دوسروں کا محتاج ہوتا ہے۔ تو اگر انسان ایک بار حرکت کرے تو بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ وہ 360 بار اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ پھر ان احادیث میں اس تشکرِ نعمت باری تعالیٰ کی مختلف صورتیں بیان فرمائی گئی ہیں، جن میں مختلف تسبیحات، اذکار و اوراد، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، ضرورت مند اور مصیبت زدہ انسانوں کی مدد کرنا، دوا افراد کے درمیان صلح کرانا اور کسی کو نیکی کی کوئی بات کہہ دینا وغیرہ سب شامل ہیں، پھر ان کو ”صدقہ“ سے تعبیر کیا ہے اور قرآن مجید میں یہ کلمہ کنی معنی کے لئے آیا ہے، جن میں سے چند معانی یہ ہیں: (۱) مالی صدقہ و خیرات کرنا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

(۱) وَأَنْفِقُوا مِنْ مَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنُ مِنَ الصَّالِحِينَ،

ترجمہ: ”اور جو رزق ہم نے تمہیں عطا کیا ہے، اس میں سے (راہِ حق میں) خرچ کرو، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کی موت (سر پر) آ جائے، پھر وہ کہے اے پروردگار! تو نے مجھے کچھ دنوں کی مہلت کیوں نہ دی کہ میں صدقہ دیتا اور نیک بندوں میں سے ہو جاتا، (المنافقون: 10)۔“

(۲) خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا،

ترجمہ: ”ان کے مال میں سے صدقہ لیجئے جس کے ذریعے آپ انہیں (بخل و حرص) سے پاک کریں اور ان کے (باطن کا) تزکیہ کریں، (التوبہ: 103)۔“

(۳) وَكُتِبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ،

ترجمہ: اور تورات میں ہم نے ان پر فرض کیا تھا کہ جان کے بدلے جان اور آنکھ کے بدلے آنکھ اور ناک کے بدلے ناک اور دانت کے بدلے دانت اور زخموں (کا بھی) بدلہ ہے، تو جو شخص بدلہ (یعنی اپنے قصاص کا حق) معاف کر دے تو یہ معافی اس کے لئے (گناہوں کا) کفارہ ہوگی، (المائدہ: 45)۔“

اس آیت میں اپنا حق معاف کرنے کو بھی صدقے سے تعبیر کیا گیا ہے۔

(۴) وَمَا كَانَ إِيمَانِي أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا،

ترجمہ: ”کسی مومن کے لئے روا نہیں کہ وہ کسی مومن کو قتل کرے، مگر یہ کہ خطا سے (یہ فعل سرزد ہو جائے)، اور جو شخص کسی مومن کو (نادانستہ یعنی) خطا سے قتل کر دے، تو (اس کا کفارہ) ایک غلام آزاد کرنا ہے اور مقتول کے وارثوں کو دیت (یعنی خون بہا) دینا ہے، سوائے اس کے کہ وہ (یعنی مقتول کے ورثاء اپنے اس حق کو) معاف کر دیں، (النساء: 92)۔“

اس آیت میں بھی اپنا حق معاف کر دینے کو ”تصدق“ سے تعبیر فرمایا گیا ہے۔

(۵) فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا،

ترجمہ: ”تو جب وہ (برادرانِ یوسف) ان کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا: اے عزیز (مصر!) ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو تکلیف پہنچی ہے اور ہم حقیر سی پونجی لے کر آئے ہیں، تو آپ ہمیں غلہ پورا ناپ کر دے دیجئے اور ہم پر صدقہ کیجئے، (یوسف: 88)۔“

اس آیت میں کسی کو اس کے حق سے زیادہ دینے کو صدقہ سے تعبیر فرمایا گیا ہے۔

(۶) وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا۔

ترجمہ: ”اور کم عقلوں کو اپنے وہ مال نہ دو جن کو اللہ تعالیٰ نے تمہاری گزراوقت کا ذریعہ بنایا ہے اور اس مال میں سے ان کو کھلاؤ اور پہناؤ اور ان سے خیر خواہی کی بات کرو، (النساء: 05)۔“

اس آیت میں اچھی بات کہنے کو بھی نیکی سے تعبیر کیا گیا ہے۔ بعض بزرگوں نے کہا کہ اگر آدمی فجر سے عشاء تک فرض، واجب، سنت مؤکدہ اور غیر مؤکدہ کو ملا کر کل چالیس رکعات باقاعدگی سے پڑھا کرے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل اور رسول اللہ ﷺ کی سنت کی ادائیگی کی نیت کے ساتھ اپنی نعمت وجود کے شکر کی بھی نیت کرے تو کسی حد تک اس حق کی ادائیگی ہو جائے گی، کیونکہ ہر رکعت کے رکوع اور سجود میں کم از کم تین تسبیحات پڑھنا مستحب ہے اور یہ کل 9 تسبیحات بن جاتی ہیں اور مجموعی طور پر چالیس رکعات میں 360 تسبیحات ہو جائیں گی۔ اس طرح سے نعمت وجود کا شکر بھی ادا ہو جائے گا۔

نماز شکر بطور خاص مشروع نہیں ہے، البتہ بعض اہم مواقع پر سجدہ شکر رسول اللہ ﷺ سے ثابت ہے۔ تاہم اگر کوئی کسی موقع پر اللہ تعالیٰ کی کسی نعمت کا بطور خاص نماز کے ذریعے شکر ادا کرنا چاہے، تو عام نوافل کی طرح جتنے نوافل چاہے انفرادی طور پر پڑھ لے۔ نماز شکر کی باجماعت نماز ثابت نہیں ہے، البتہ اجتماعی طور پر دعا کی جاسکتی ہے اور دعا کو بھی رسول اللہ ﷺ نے ”مغز عبادت“ اور ”عمین عبادت“ قرار دیا ہے۔

فرض نماز میں امام کے پیچھے کیا پڑھنا ضروری ہے

سوال: 25

امام کے پیچھے نیت باندھنے کے بعد مقتدی کو نماز میں کیا پڑھنا ضروری ہوتا ہے؟۔

جواب:

امام کی اقتداء میں تکبیر تحریمہ کہنا فرض ہے اور امام کے پیچھے حالت قیام میں

ثنا (سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ۔۔۔۔۔۔ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ تک) پڑھنا سنت ہے، البتہ اگر امام نے جہراً قراءت شروع کر دی ہو تو مقتدی ثنا نہیں پڑھے گا۔ نماز میں اگر چہ اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنا سنت ہے، لیکن چونکہ یہ قراءت کے تابع ہیں اور مقتدی پر قراءت نہیں ہے، اس لئے باجماعت نماز میں ”تعوذ“ اور ”تسمیہ“ پڑھنا اس کے لئے مسنون نہیں ہے، ہاں مقتدی کی اگر کوئی رکعت رہ گئی ہے تو امام کے سلام پھیرنے کے بعد جب وہ اپنی بقیہ رکعت پڑھے گا تو ”اعوذ باللہ“ اور ”بسم اللہ“ بھی پڑھے گا۔ سورۃ فاتحہ سے پہلے اعوذ باللہ صرف پہلی رکعت میں پڑھے گا اور بسم اللہ تمام رکعات میں سورۃ فاتحہ کے شروع میں پڑھنا سنت ہے۔ امام کا جہری نماز میں جب وہ سورۃ فاتحہ مکمل کر لے تو ”وَلَا الضَّالِّينَ“ کے بعد آہستہ آمین کہنا۔ رکوع میں تین بار ”سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ“ پڑھنا اور تین سے زیادہ طاق بار مستحب ہے۔ رکوع سے اٹھتے ہوئے امام کے ”سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ“ کہنے کے بعد مقتدی کا ”اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ“ کہنا۔ دونوں سجدوں میں تین بار ”سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى“ کہنا سنت ہے اور تین سے زائد طاق بار مستحب ہے۔ رکوع میں جاتے ہوئے اور سجود میں جاتے اور اٹھتے ہوئے ”اللَّهُ أَكْبَرُ“ کہنا سنت ہے، قعدہ اولیٰ اور قعدہ اخیرہ میں پوری ”الْتَحِبَات“ پڑھنا واجب ہے۔ قعدہ اخیرہ میں درود شریف پڑھنا سنت ہے اور دعا بھی سنت ہے۔ رمضان المبارک میں وتر کی باجماعت نماز میں دعائِ قنوت پڑھنا واجب ہے، مقتدی کے لئے امام کے ساتھ تکبیر قنوت کہنا واجب ہے اور عیدین کی زائد تکبیرات اور نماز عید کی دوسری رکعت میں تکبیر رکوع کہنا بھی واجب ہے۔ حدیث مبارک میں ہے: عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَانَ إِذَا سُئِلَ هَلْ يَقْرَأُ أَحَدٌ خَلْفَ الْإِمَامِ؟ قَالَ: إِذَا صَلَّيْ أَحَدُكُمْ خَلْفَ الْإِمَامِ فَحَسْبُهُ قِرَاءَةُ الْإِمَامِ وَإِذَا صَلَّيْ وَحْدَهُ فَلْيَقْرَأْ۔

ترجمہ: ”نافع بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے جب سوال کیا جاتا کہ کیا کوئی شخص امام کے پیچھے قراءت کرے؟، تو وہ فرماتے: جب تم میں سے کوئی شخص امام کے پیچھے نماز پڑھے تو امام کی قراءت اس کے لئے کافی ہے اور جب اکیلا نماز پڑھے تو

قراءت کرے، (الموطا امام مالک، باب ترک القراءۃ خلف الامام، ص: 68)۔
کتنے وقفے کے بعد نماز قضا ہو جاتی ہے

سوال: 26

نماز فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء میں کتنی دیر بعد قضا کی نیت کی جائے گی؟۔

جواب :

ہر نماز کا وقت اُس نماز کے وقت کے اختتام تک ہے یعنی نماز فجر کا وقت طلوع آفتاب تک ہے، نماز ظہر کا وقت، وقتِ عصر داخل ہونے تک ہے، نماز عصر کا وقت غروب آفتاب تک ہے، مغرب کا وقت غروب آفتاب سے غروبِ شفق (یعنی جانبِ مغرب سرخی ختم ہونے کے بعد ایک روشنی جنوباً اور شمالاً پھیلتی ہے، جسے شفق کہا جاتا ہے) یعنی عشاء کا وقت داخل ہونے تک ہے، نماز عشاء اور وتر کا وقت طلوع فجر تک رہتا ہے۔ اگر نماز کا وقت ختم ہو جائے تو پھر قضا کی نیت سے اس کو ادا کیا جائے گا۔ آج کل مساجد میں نمازوں کے اوقات کے دائمی نقشے آویزاں ہوتے ہیں، ان میں پانچوں نمازوں کا وقت شروع ہونے، طلوع آفتاب، زوال اور غروب آفتاب کے اوقات درج ہوتے ہیں۔ وقتاً فوقتاً انہیں دیکھتے رہنا چاہئے، بعض اخبارات بھی روزانہ کے اوقات نماز شائع کرتے ہیں۔ اسی طرح مساجد میں روزانہ طلوع آفتاب، زوال اور غروب آفتاب اور نماز اشراق کے اوقات کی بھی نشاندہی کی جاتی ہے۔

دعا کا طریقہ

سوال: 27

نماز ختم کرنے کے بعد شریعت میں دعا کا کیا طریقہ ہے، دعا میں کیا پڑھنا چاہئے؟۔

جواب :

پہلے دعا کے آداب بیان کئے جاتے ہیں۔ ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا آدابِ دعا میں سے ہے، احادیثِ مبارکہ میں ہے:

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا رَفَعَ يَدَيْهِ فِي الدُّعَاءِ لَمْ يَحْطِطْهُمَا حَتَّى يَمْسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ -

ترجمہ: ”حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ جب دعا میں ہاتھ بلند فرماتے، تو ہاتھوں کو نیچے نہ گراتے یہاں تک کہ چہرے پر دونوں ہاتھ پھیر لیا کرتے، (سنن ترمذی، رقم الحدیث: 3386)۔“

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: الْمَسْأَلَةُ: أَنْ تَرْفَعَ يَدَيْكَ حَذْوَ مَنْكِبَيْكَ أَوْ نَحْوَهُمَا، وَالْإِسْتِغْفَارُ: أَنْ تُشِيرَ بِأَصْبَعٍ وَاحِدَةٍ، وَالْإِبْتِهَالُ: أَنْ تَمُدَّ يَدَيْكَ جَمِيعًا -

ترجمہ: ”حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ سوال یعنی دعا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے دونوں ہاتھ اپنے کندھوں کے برابر اٹھاؤ اور استغفار کا طریقہ یہ ہے کہ ایک انگلی سے اشارہ کرو اور گڑگڑا کر سوال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے دونوں ہاتھ پھیلاؤ۔“

(سنن ابوداؤد، رقم الحدیث: 1483)

عَنْ مَالِكِ بْنِ يَسَارٍ السَّكُونِيِّ ثُمَّ الْعَوْفِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: إِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَسَلُّوهُ بِطُورٍ أَكْفَكُكُمْ، وَلَا تَسْأَلُوهُ بِظُهُورِهِمَا -

ترجمہ: ”حضرت مالک بن یسار سکونی، پھر عوفی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب تم اللہ تعالیٰ سے سوال کرو تو اپنی ہتھیلیوں کے باطن سے سوال کرو اور ہتھیلیوں کی پشت سے سوال نہ کرو (یعنی دعا کے وقت ہاتھ کی ہتھیلی کا رخ آسمان کی طرف ہونا چاہئے)، (سنن ابوداؤد، رقم الحدیث: 1481)۔“

وہ فرض نمازیں جن کے بعد سنتیں ہیں یعنی ظہر و جمعہ و مغرب و عشاء، مختصر دعا کرنا چاہئے، اُن نمازوں کے بعد صرف ”اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ“ (تا) ”يَا ذَا الْحَلَالِ وَالْأَكْرَامِ“ یا اس کے برابر کوئی دعا پڑھیں، اس سے زیادہ لمبی دعائیں نہ کی جائیں۔ نماز کے بعد مسنون تسبیحات و اذکار اور اُس کے بعد دعا کریں۔ جو دعائیں قرآن و حدیث میں وارد ہوئی ہیں، اُن کے ساتھ دعا کرے، تاہم جو دعائیں قرآن کریم میں مذکور ہیں، دعائیں

اُن کو پڑھتے وقت اُن سے تلاوت کا ارادہ نہیں ہوتا۔ علامہ ابن عابدین شامی لکھتے ہیں: وَأَوَّلُ الدُّعَاءِ وَأَوْسَطُهُ وَآخِرُهُ

ترجمہ: ”اور دعا کے اول، درمیان اور آخر میں (درود شریف پڑھنا مستحب ہے)۔“

(رد المحتار جلد 2، ص: 204، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

صاحب مراقی الفلاح لکھتے ہیں:

ثُمَّ يَخْتِمُونَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ O

ترجمہ: ”پھر اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پاک (سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ) پر

دعا کو ختم کریں، (کتاب الصلاة، فصل صفة الافکار، ص: 171 قدیمی کتب خانہ، کراچی)۔“

علامہ شیخ احمد طحطاوی لکھتے ہیں: (رَافِعِي أَيْدِيهِمْ) جِذَاءَ الصَّدْرِ وَبُطُونِهَا مَمَّا يَلِي الْوَجْهَ

بِخُشُوعٍ وَتُسْكُونٍ

ترجمہ: ”(دونوں ہاتھ بلند کریں) سینے کے مقابل ہوں اور اُن کا پیٹ چہرے کے قریب

(سامنے) ہو، خشوع اور سکون کے ساتھ دعا کرے۔“

(حاشیہ طحطاوی علی مراقی الفلاح، جلد 1، ص: 429)

کن صورتوں میں نماز توڑی جاسکتی ہے

سوال: 28

کن صورتوں میں نماز کی نیت توڑ سکتے ہیں؟۔

جواب:

کسی شے سے اذیت پہنچنے یا نقصان ہونے کا اندیشہ ہو، تو نماز توڑنے کی

اجازت ہے۔

علامہ علاؤ الدین ہسکفی لکھتے ہیں:

وَيُبَاحُ قَطْعُهَا لِنَحْوِ قَتْلِ حَيَّةٍ، وَنَذِّ دَابَّةٍ، وَفَوْرِ قَدَرٍ، وَضِيَاعِ مَا قِيَمْتُهُ دِرْهَمٌ، لَهُ أَوْ

لِغَيْرِهِ۔ وَيُسْتَحَبُّ لِمُدَافَعَةِ الْأَخْبَثَيْنِ، وَلِلْخُرُوجِ مِنَ الْخِلَافِ إِنْ لَمْ يَخَفْ قَوْتَ

وَقُتِ أَوْ جَمَاعَةٍ۔ وَيَجِبُ لِإِغَاثَةِ مَلْهُوفٍ وَغَرِيقٍ وَحَرِيقٍ، لَا لِنِدَاءِ أَحَدٍ أَبَوَيْهِ بِلَا
إِسْتِغَاثَةٍ إِلَّا فِي النَّفْلِ، فَإِنْ عَلِمَ أَنَّهُ يُصَلِّي لَا بَأْسَ أَنْ لَا يُجِيبَهُ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ
أُجَابَةً۔

ترجمہ: ”اور نماز کا توڑنا (اگرچہ فرض نماز ہو) ان صورتوں میں مباح ہے: (مثلاً) سانپ کو مارنا، سواری کا بھاگ جانا، ہانڈی کا اُبلنا اور ایسی چیز کا تلف ہو جانا جس کی قیمت ایک درہم ہو، خواہ نمازی کی ہو یا کسی اور شخص کی اور اگر پیشاب پاخانہ کی حاجت ہو تو نماز توڑنا مستحب ہے (علامہ شامی نے شدید حاجت کے وقت نماز توڑنا واجب لکھا ہے کیونکہ جب ان طبعی حاجات کا غلبہ ہو تو نماز میں یکسوئی اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حضوری کی کیفیت قائم نہیں رہتی) تو علماء کے اختلاف سے نکلنے کے لئے نماز توڑ سکتے ہیں (یعنی اگرچہ مذہب مختار کے مطابق اس صورت میں نماز صحیح طور پر ادا ہو جاتی ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ اتنی احتیاط کی جائے کہ تمام مذاہب کے مطابق بلا اختلاف نماز صحیح ہو جائے)، اگر نماز کا وقت نکل جانے یا جماعت کے فوت ہونے کا خوف نہ ہو اور جب کوئی (مصیبت میں مبتلا شخص) فریاد کر رہا ہو مثلاً کوئی شخص پانی میں ڈوب رہا ہے یا آگ میں جل رہا ہے (تو اس کی مدد کے لئے) نماز توڑنا واجب ہے۔ معمول کی صورت حال میں والدین کے بلانے پر فرض نماز توڑنا جائز نہیں ہے، البتہ اگر نفل نماز پڑھتے ہوئے والدین پکاریں تو جواب دینا واجب ہے، اگر والدین کو معلوم ہو کہ نماز پڑھ رہا ہے تو جواب نہ دینے میں کچھ مضائقہ نہیں، اگر معلوم نہ ہو تو (نماز توڑ کر) جواب دے (اور پھر از سر نو وہ نفل نماز پڑھے)۔

(رد المحتار علی الدر المختار، جلد 2، ص: 368-369، بیروت)

علاوہ ازیں علامہ شامی نے چند مواقع اور ذکر کئے مثلاً بکریوں پر بھیڑیے کے حملے کے خوف سے، نابینا راہ گیر کنویں میں گر چاہتا ہو اور یہ اس کے بچانے پر قادر ہو۔

دعائے قنوت یاد نہ ہو تو؟

سوال: 29

جب تک دعائے قنوت یاد نہ ہو کیا پڑھا جائے؟۔

جواب:

نماز وتر کی تیسری رکعت میں دعا پڑھنا واجب ہے اور کسی بھی دعا کے پڑھنے سے واجب ادا ہو جائے گا (شامی)، جو دعائے قنوت نہ پڑھ سکتا ہو، وہ ”رَبَّنَا اِنَّا فِي الدُّنْيَا (آخر تک)“ پڑھے، علامہ ابن عابدین شامی لکھتے ہیں: وَمَنْ لَا يُحْسِنُ الْقُنُوتَ يَقُولُ: رَبَّنَا اِنَّا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً اَلَايَةً۔ وَقَالَ ابُو الْلَيْثِ، يَقُولُ: اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ، يُكْرَرُهَا ثَلَاثًا وَيَقُولُ: يَا رَبِّ ثَلَاثًا، ذِكْرُهُ فِي ”الدَّخِيْرَةِ“۔

ترجمہ: ”جو دعائے قنوت نہ پڑھ سکے، وہ یہ کہے ”رَبَّنَا اِنَّا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً“ (آخر تک) اور فقیہ ابواللیث فرماتے ہیں: وہ تین مرتبہ ”اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ“ کہے، اور بعض نے کہا کہ تین مرتبہ ”یا رَبِّ“ کہے، ”ذخیرہ“ میں اسے ذکر کیا ہے، (ردالمحتار علی الدر المختار، جلد 2، ص: 385، دار احیاء التراث العربی، بیروت)۔ تاہم اس دوران دعائے قنوت یاد کرنے کی کوشش کرتے رہنا چاہئے تاکہ نماز وتر کے اجرِ کامل سے محروم نہ رہیں۔

جماعت میں ایک مقتدی اور ایک امام ہے اور مزید افراد آگئے

سوال: 30

اگر فجر کی نماز میں صرف امام اور ایک مقتدی ہو، چاہے مؤذن ہی ہو، تو جب جماعت کے لئے کھڑے ہوں گے تو ایک ہاتھ کا فاصلہ رکھیں گے، لیکن اگر دوران نماز ایک مقتدی اور آگیا تو اب امام صاحب پاؤں اٹھا کے آگے جائیں گے یا پاؤں گھسیٹتے ہوئے آگے جائیں گے؟، (محمد رئیس، معلم دارالعلوم نعیمیہ، کراچی)۔

جواب:

امام کے علاوہ اگر ایک مقتدی ہو تو وہ امام کے برابر دائیں جانب اس طرح کھڑا

ہو کہ مقتدی کا قدم امام سے آگے نہ ہو یعنی اس کے پاؤں کا گنا امام کے پاؤں کے گٹے سے آگے نہ ہو۔ دوران نماز اگر دوسرا شخص جماعت میں شامل ہوتا ہے تو اس صورت میں یا تو امام آگے بڑھ جائے اور آنے والا شخص اُس مقتدی کے برابر کھڑا ہو جائے یا وہ مقتدی خود پیچھے ہٹ آئے یا آنے والا شخص اُس کو پیچھے کی جانب کھینچ لے (یعنی اس میں اس بات کا بھی لحاظ ہوگا کہ گنجائش کس جانب ہے، اگر آگے اور پیچھے دونوں جانب برابر گنجائش ہو تو امام آگے بڑھ سکتا ہے اور مقتدی بھی پیچھے ہٹ سکتا ہے، اگر گنجائش صرف پیچھے کی جانب ہے تو مقتدی پیچھے ہٹ جائے اور اگر گنجائش صرف آگے کی جانب ہے تو امام آگے بڑھ جائے، بعد میں آنے والا شخص پہلے سے جماعت میں شامل مقتدی کو اس صورت میں کھینچ کر پیچھے لائے، جب اُسے حُسن ظن ہو کہ اسے مسئلہ معلوم ہے)، علامہ ابن عابدین شامی لکھتے ہیں:

إِذَا اقْتَدَى بِإِمَامٍ فَجَاءَ آخِرُ يَتَقَدَّمُ الْإِمَامُ مَوْضِعَ سُجُودِهِ، كَذَافِي "مُخْتَارَاتِ النَّوَازِلِ" وَفِي "الْقَهْطَسْتَانِي" عَنِ الْجَلَابِي أَنَّ الْمُقْتَدِيَ يَتَأَخَّرُ عَنِ الْيَمِينِ إِلَى خَلْفٍ إِذَا جَاءَ آخِرُ - وَفِي "الْفَتْحِ": وَلَوْ اقْتَدَى وَاحِدٌ بِآخِرٍ فَجَاءَ ثَالِثٌ يَجْذِبُ الْمُقْتَدِيَ بَعْدَ التَّكْبِيرِ، وَلَوْ جَذَبَهُ قَبْلَ التَّكْبِيرِ لَا يَضُرُّهُ، وَقِيلَ يَتَقَدَّمُ الْإِمَامُ۔

ترجمہ: ”جب ایک مقتدی امام کے ساتھ کھڑا ہو، دوسرا شخص آیا تو (بعض نے کہا کہ) امام قدم بڑھا کر سجدے کے مقام پر چلا جائے، جیسا کہ ”مختارات النوازل“ میں ہے اور ”تہستانی“ میں جلابی سے ہے کہ جب دوسرا مقتدی آجائے تو (پہلا) مقتدی پیچھے آجائے۔ اور ”فتح القدیر“ میں ہے: اگر ایک شخص امام کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے، پس تیسرا شخص آیا تو وہ تکبیر کہہ (نیت باندھ) کر مقتدی کو پیچھے کی جانب کھینچ لے اور اگر تکبیر کہے بغیر پیچھے کھینچ لے تب بھی کوئی حرج نہیں اور بعض نے کہا کہ امام آگے بڑھ جائے۔“

(رد المحتار علی الدر المختار، جلد 2، ص: 265، بیروت)

امام احمد رضا قادری قدس سرہ العزیز سے سوال کیا گیا: ”امام اور ایک مقتدی نماز پڑھتے ہوں دوسرا مقتدی آگیا تو امام کو وہیں رہنا چاہئے یا آگے چلا جائے یا نہیں (اور آگے بڑھنے

کی جگہ ہو)“، آپ نے جواب میں لکھا: ”اگر پہلا مقتدی مسئلہ دان (یعنی اس مسئلے کو جاننا) ہے اور اسے پیچھے ہٹنے کی جگہ ہے تو وہ ہٹ آئے دوسرا مقتدی اس کے برابر کھڑا ہو جائے اور اگر یہ مسئلہ دان نہیں یا اسے پیچھے ہٹنے کی جگہ نہیں تو امام آگے بڑھ جائے اور اگر امام کو بھی آگے بڑھنے کی جگہ نہیں تو دوسرا مقتدی بائیں ہاتھ کو کھڑا ہو جائے، مگر اب تیسرا مقتدی آکر نہ ملے ورنہ سب کی نماز مکروہ تحریمی، اور سب کو اس کا پھیرنا واجب۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 6، ص: 611، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

اس صورت میں آگے بڑھنے والا شخص پاؤں سرکتے ہوئے آگے جائے یا قدم اٹھا کر جائے، دونوں صورتوں کا حکم ایک ہی ہے یعنی بقدر ضرورت قبضے کی طرف قدم اٹھا کر بھی چل سکتے ہیں، بلا ضرورت پے درپے تین قدم چلنے سے نماز فاسد ہو جائے گی، اس مقصد کے لئے صرف ایک صف کی مقدار آگے بڑھنے یا پیچھے ہٹنے کی ضرورت ہوتی ہے، جو ایک دو قدم اٹھانے سے پوری ہو جاتی ہے۔

چند سوالات آپ کی خدمت میں پیش ہیں، امید ہے تسلی بخش جوابات عنایت فرمائیں گے۔
منظر شیخ، بلاک 7 گلشن اقبال، کراچی

قضا نمازوں کی ادائیگی سے بری الذمہ ہونے کا طریقہ

سوال: 31

(1) شریعت نے قضا نماز ادا کرنے کے لئے جو حیلہ مقرر کیا ہے، اس کا طریقہ

کیا ہے؟۔

جواب:

جس شخص کے ذمے قضا نمازیں ہوں، زندگی میں اُس پر ان نمازوں کی ادائیگی فرض ہے، جب تک انہیں ادا نہ کرے، آخرت کی جوابدہی سے بری الذمہ نہیں ہوگا۔ زندگی میں قضا نمازوں کی تلافی فدیہ یا کسی حیلے سے نہیں ہو سکتی، نمازیں پڑھنا لازمی ہے۔ ہاں! اگر کسی شخص نے اپنی زندگی میں وصیت کی ہو تو اُس کے ورثاء اُس کے ترکے کی ایک تہائی

مال سے نمازوں کا فدیہ ادا کریں، اگر قضا نمازیں بہت زیادہ ہیں اور تر کے کی ایک تہائی سے فدیہ پورا نہ ہوتا ہو تو اس سے زیادہ مقدار میں فدیے کی ادائیگی کا انحصار ورثاء کی مرضی پر ہے، اگر تبرع اور احسان کے طور پر تر کے میں سے اپنے حصے سے دستبردار ہو کر ادا کرنا چاہیں، تو ان کے لئے سعادت کی بات ہوگی۔

نوٹ: روزے کے فدیہ کا حکم قرآن مجید میں ہے، فوت شدہ نمازوں کے فدیے کا حکم صراحت کے ساتھ قرآن وحدیث میں نہیں ہے۔ مگر چونکہ نماز بھی روزے کی طرح خالص بدنی عبادت ہے، اس لئے ہمارے فقہاء کرام نے روزے پر قیاس کر کے ایک نماز کا فدیہ ایک روزے کے برابر مقرر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے قبول کی امید پر اس کی ادائیگی کرنی چاہئے، اگر وہ قبول فرمائے تو یہ بندے پر اس کا کرم ہوگا، ورنہ کم از کم فدیے کے طور پر دی ہوئی رقم کے صدقے کا اجر تو یقیناً اسے ملے گا، ان شاء اللہ العزیز

نمازوں کے فدیے کی ادائیگی

سوال: 32

(2) اگر کسی کے انتقال کے بعد اس کی قضا نمازوں کا حساب لگا کر فدیہ دیں تو اس کی ادائیگی کا طریقہ کیا ہوگا؟۔

جواب:

ایک دن کی پانچ نمازوں (فرائض) اور وتر کو ملا کر چھ نمازیں شمار ہوں گی، ایک نماز کا فدیہ ایک روزے کے فدیے کے برابر ہے اور ایک دن کی نمازوں کا کل فدیہ چھ روزوں کے فدیے کے برابر ہوگا۔ ایک روزے کا فدیہ تقریباً 2 کلو 150 گرام گندم کا آٹا یا اس کی قیمت ہے۔ علامہ علاؤ الدین ہسکفی حنفی لکھتے ہیں: (وَلَوْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَلَوَاتُ فَائِتَةٍ وَأَوْصَى بِالْكَفَّارَةِ يُعْطَى لِكُلِّ صَلَاةٍ بِصَفِّ صَاعٍ مِّنْ بُرٍّ) كَالْفِطْرَةِ (وَكَذَا حُكْمُ الْوَثْرِ) وَلِصَوْمٍ وَإِنَّمَا يُعْطَى (مِنْ ثَلَاثٍ مَّالٍ)۔

ترجمہ: ”اگر کوئی شخص فوت ہو گیا اور اس کی کئی نمازیں فوت شدہ (قضا) ہیں، اور اس نے

ان نمازوں کے کفارے کی وصیت کی ہے، تو ہر نماز کے لئے نصف صاع (دو کلو گرام) گندم کفارہ دے، اسی طرح وتر اور ہر روزے کا کفارہ ہے اور یہ کفارہ اُس (میت) کے تہائی مال سے دیا جائے گا، (ردالمحتار علی الدر المختار، جلد 2، ص: 465-466، بیروت)۔

کئی سالوں کی قضا نمازوں کا حکم

سوال: 33

(3) اگر کئی سالوں کی قضا نماز ہو تو اس کا فدیہ ادا کرنے کے لئے کتنی مدت کی رقم لی جائے تاکہ ورثاء پر بھی بوجھ نہ ہو اور ادائیگی بھی ہو جائے؟۔

جواب:

اگر کئی سالوں کی نمازیں قضا ہوں اور مدت کا اندازہ نہ کیا جاسکتا ہو، تو میت کی کل عمر شمار کی جائے اور اگر میت مرد ہو تو کل عمر سے بارہ سال (میت اگر عورت ہو تو نو سال) نکال کر بقیہ مدت کا فدیہ میت کے مال سے ادا کیا جائے۔ اگر فدیہ کی رقم تہائی تر کے سے تجاوز کر جائے تو بقیہ رقم ورثاء کی مرضی پر موقوف ہوگی کہ اگر وہ راضی ہوں تو اپنے حصے یا اپنی جانب سے بطور تمہنع اور فضل و احسان ادا کر دیں۔

فدیہ صلوٰۃ کی ادائیگی کے وقت نیت کافی ہے

سوال: 34

(4) جس کو یہ فدیہ دیا جائے تو کیا اسکو بتانا ہوگا، بغیر بتائے یہ معاملہ کس طرح کیا جائے گا؟۔

جواب:

فدیہ دینے والے کی نیت کافی ہے، بتانا ضروری نہیں کہ یہ فدیہ کی رقم ہے، امام احمد رضا قادری قدس سرہ العزیز لکھتے ہیں: ”دینے والے کی نیت کافی ہے، لفظ کی حاجت نہیں، کَمَا صَرَّحُوا بِهِ فِي الزَّكَاةِ وَقَالَ الْعَلَّامَةُ السَّيِّدُ الْحَمَوِيُّ فِي شَرْحِ الْأَشْبَاهِ وَالنُّظَائِرِ الْعِبْرَةُ لِنِيَّةِ الدَّافِعِ لَا يُعْلَمُ الْمَدْفُوعُ إِلَيْهِ وَفِي رَدِّ الْمُحْتَارِ لَا اِعْتِبَارَ لِلتَّسْمِيَةِ

ترجمہ: ”جیسا کہ مسئلہ زکوٰۃ میں اس کی تصریح موجود ہے علامہ سید حموی نے ”شرح الاشباہ والنظائر“ میں فرمایا: دینے والے کی نیت کا اعتبار ہے، جسے دی جا رہی ہے، اُسے معلوم ہونا ضروری نہیں۔ ردالمحتار میں ہے: زبان سے نام لینے کا اعتبار نہیں۔

مگر زبان سے بھی کہہ دینے کو علماء مناسب بتاتے ہیں یہاں تک کہ طریقہ ادا میں میت کے باپ دادا تک کا نام لینا فرماتے ہیں کہ مسکین سے کہا جائے: یہ مال تجھے فلاں بن فلاں کے اتنے روزوں یا اتنی نمازوں کے فدیہ میں دیا، وہ کہے: میں نے قبول کیا، شرح نقایہ علامہ قہستانی میں ہے: یَنْبَغِي أَنْ يَقُولَ الدَّافِعُ لِلْمَسْكِينِ فِي كُلِّ مَرَّةٍ إِنِّي أَدْفَعُكَ مَالَ كَذَا لِفِدْيَةِ صَوْمِ كَذَا لِفُلَانِ بْنِ فُلَانٍ الْمُتَوَفَّى وَيَقُولُ الْمَسْكِينُ قَبْلَتَهُ۔

ترجمہ: ”مسکین کو دینے والا ہر دفعہ کہے میں تجھے فلاں بن فلاں بن فلاں میت کی طرف سے فدیہ صوم کے طور پر مال دے رہا ہوں اور مسکین کہے: میں نے اسے قبول کیا۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 10، ص: 543، رضافاؤنڈیشن، لاہور)

فدیے کی ادائیگی کے وقت محض فدیے کی ادائیگی کی نیت کافی ہے، لیکن زبانی بتانا مناسب ہے۔

تکبیر تحریمہ کے فضائل

سوال: 35

تکبیر تحریمہ یا تکبیر اولیٰ کی فضیلت جماعت میں کیا ہے؟ تفصیلی دلائل بیان فرمائیں، (محمد سلطان حنفی تحصیل و ضلع کوٹلی، آزاد کشمیر)۔

جواب:

”تکبیر تحریمہ“ بیک وقت نماز کی شرائط میں بھی شامل ہے اور نماز کا رکن بھی ہے۔ اسے ”تکبیر اولیٰ“ (پہلی تکبیر) بھی کہتے ہیں۔ اسے ”تحریمہ“ اس لئے کہتے ہیں کہ جب بندہ مومن ”اللہ اکبر“ کہہ کر نماز میں داخل ہوتا ہے، تو وہ بعض ایسے امور (جیسے کھانا، پینا، کلام کرنا، چلنا پھرنا وغیرہ) جو اس کے لئے حلال ہوتے ہیں، نماز سے فراغت تک حرام ہو جاتے ہیں۔

نماز باجماعت کے لئے تکبیر اولیٰ کا اہتمام اور فضیلتیں احادیث مبارکہ میں وارد ہوئی ہیں:

(1) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ صَلَّى لِلَّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا فِي جَمَاعَةٍ يُدْرِكُ التَّكْبِيرَةَ الْأُولَى، كُتِبَتْ لَهُ بَرَاءَةٌ تَنْبِرُهُ مِنَ النَّارِ وَبَرَاءَةٌ مِنَ الْبَغْيِ.

ترجمہ: ”حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو شخص اللہ کی (رضا) کے لئے چالیس دن باجماعت نماز پڑھے، تکبیر اولیٰ پائے، اس کے لئے دو آزادیاں لکھ دی جائیں گی: ایک جہنم سے اور دوسرا نفاق سے۔“

(سنن ترمذی، رقم الحدیث: 241)

(2) حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں:

مَنْ صَلَّى فِي مَسْجِدٍ جَمَاعَةً أَرْبَعِينَ لَيْلَةً لَا تَقُوتُهُ الرَّكْعَةُ الْأُولَى مِنْ صَلَاةِ الْعِشَاءِ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِهَا عِتْقًا مِنَ النَّارِ.

ترجمہ: ”جو شخص چالیس راتیں مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھے کہ عشاء کی تکبیر اولیٰ فوت نہ ہو اللہ تعالیٰ اس کے لئے دوزخ سے آزادی لکھ دے گا۔“

(سنن ابن ماجہ، رقم الحدیث: 798)

فرض نمازوں کے بعد دعا میں اختصار

سوال: 36

سنی بہشتی زیور، انوار التجلی، شرح مدیۃ المصلیٰ اور فتح القدیر میں ہے کہ جن فرائض کے بعد سنتیں ادا کی جاتی ہیں ان کے بعد لمبے وظائف نہ کرے بلکہ جلدی سنتیں ادا کرنے کے لئے کھڑا ہو جائے ورنہ سنتوں کا ثواب کم ہو جائے گا اور امداد الفتاح میں لکھا ہے: آج کل فرضوں کے بعد ہماری مساجد میں جو لمبے وظائف کا رواج پڑ گیا ہے یہ خلاف سنت ہے۔ مہربانی فرما کر بتائیں کہ فرضوں اور سنتوں کے درمیان مسنون طریقہ کے مطابق کتنا وقفہ کرنا چاہئے اور اس وقفہ میں کیا کیا پڑھنا چاہئے؟

(مولانا محمد احمد ساجد، ریلوے روڈ بصیر پور ضلع اوکاڑہ)

جواب:

فرض کے بعد اذکار کے بارے میں احادیث ملاحظہ ہوں: مَنْ قَرَأَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ لَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ دُخُولِ الْجَنَّةِ إِلَّا الْمَوْتُ،

(1) ترجمہ ”رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس شخص نے ہر فرض نماز کے بعد ”آیہ الکرسی“ پڑھی اس کے لئے جنت میں جانے سے موت کے سوا اور کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہے۔

(مشکوٰۃ المصابیح، ص: 89)

(2) عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ أَقْرَأَ الْمُعَوِّذَاتِ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ۔

ترجمہ ”حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھے حکم دیا کہ میں ہر نماز کے بعد سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، (یہ سورتیں) پڑھا کروں۔“

(سنن نسائی، رقم الحدیث: 1335)

(3) عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ”مُعَقِّبَاتٌ لَا يَحِيبُ قَائِلُهُنَّ“ يُسَبِّحُ اللَّهُ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَيُحَمِّدُهُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَيُكَبِّرُهُ أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ۔

ترجمہ: ”کعب بن عجرہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کچھ کلمات (نماز کے بعد بلا فاصلہ کہنے کے ہیں) جن کا کہنے والا نامراد نہیں رہتا، (ان کلمات میں) نماز کے بعد تینتیس مرتبہ ”سبحان اللہ“ کہنا، تینتیس مرتبہ ”الحمد للہ“ کہنا، چونتیس مرتبہ ”اللہ اکبر“ کہنا، (سنن نسائی، رقم الحدیث: 1348)۔“

علامہ علاؤ الدین ہسکلی لکھتے ہیں:

يُكْرَهُ تَأْخِيرُ السُّنَّةِ إِلَّا بِقُدْرٍ: اَللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلَامُ الْخ۔ قَالَ الْحُلَوَانِيُّ: لَا بَأْسَ بِالْفَصْلِ بِالْأَوْرَادِ، وَاخْتَارَهُ الْكَمَالُ، قَالَ الْحَلَبِيُّ: إِنْ أُرِيدَ بِالْكَرَاهَةِ التَّزْيِيهِةُ

ارْتَفَعَ الْخِلَافُ، قُلْتُ: وَفِي حِفْظِي حَمْلُهُ عَلَى الْقَلِيلَةِ، وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُسْتَغْفَرَ
ثَلَاثًا وَيُقْرَأَ "آيَةُ الْكُرْسِيِّ وَالْمُعَوِّذَاتِ" وَيُسَبِّحُ وَيُحَمِّدُ وَيُكَبِّرُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ؛
وَيُهْلِلُ تَعَامَ الْمِائَةِ وَيَدْعُو وَيُحْتِمُ بِسُبْحَانَ رَبِّكَ -

ترجمہ: ”سنتوں میں تاخیر“ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلَامُ“ (حدیث پاک میں روایت کردہ پورے
کلمات یہ ہیں: اَللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ، تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ
وَالْاِكْرَامِ) اس مقدار سے زیادہ مکروہ ہے۔ ”طلوانی“ نے فرمایا: اذکار کے ساتھ فرائض
وسنن میں وقفہ ہونے میں کوئی حرج نہیں، ”کمال“ نے اسی کو اختیار کیا ہے۔ ”حلبی“ کہتے
ہیں: اگر کراہت سے کراہت تنزیہی مراد ہے تو اختلاف ختم ہو جاتا ہے، (میں کہتا ہوں) اور
مجھے اتنا یاد ہے کہ یہ کراہت تنزیہی قلیل فصل پر محمول ہے، اور مستحب یہ ہے کہ تین مرتبہ
استغفار (مثلاً: اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ رَبِّي مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَاَتُوبُ اِلَيْهِ) پڑھے، آیۃ الکرسی اور
مُعَوِّذَاتِ (سورۃ الفلق و سورۃ الناس) تلاوت کرے اور ”سبحان اللہ، الحمد للہ، اللہ اکبر“
تینتیس، تینتیس مرتبہ پڑھے، اور سوویں مرتبہ ”لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ“ پڑھے، اس کے بعد دعا
کرے اور آخر میں یہ پڑھے: ”سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى
الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ“ -

(رد المحتار علی الدر المختار جلد 2 ص: 218، 219، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

اس کی تشریح میں علامہ ابن عابدین شامی لکھتے ہیں:

(اَلَا بِقَدْرِ اَللّٰهُمَّ الْخ) لِمَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهَا
قَالَتْ: ”كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ لَا يَقْعُدُ اِلَّا بِمَقْدَارِ مَا يَقُولُ: ”اَللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلَامُ
وَمِنْكَ السَّلَامُ، تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ“، وَاَمَّا مَا وَرَدَ مِنَ الْاَحَادِيثِ فِي
الْاَذْكَارِ عَقِيبَ الصَّلَاةِ فَلَا دَلَالَةَ فِيْهِ عَلَى الْاِتْيَانِ بِهَا قَبْلَ السُّنَّةِ، بَلْ يُحْمَلُ عَلَى

الْإِتْيَانِ بِهَا بَعْدَهَا، لِأَنَّ السُّنَّةَ مِنْ لَوَاحِقِ الْفَرِيضَةِ وَتَوَابِعِهَا وَمُكَمِّلَاتِهَا فَلَمْ تَكُنْ أَجْنَبِيَّةً عَنْهَا، فَمَا يُفْعَلُ بَعْدَهَا يُطْلَقُ عَلَيْهِ أَنَّهُ عَقِيبُ الْفَرِيضَةِ۔

ترجمہ: ”(یعنی مقدار: اللّٰهُمَّ الخ) کیونکہ مسلم اور ترمذی نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ (فرض نماز کے بعد) صرف ”اللّٰهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ، تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ“ کی مقدار ہی بیٹھتے تھے، اور دیگر روایات میں جو نماز کے بعد اذکار کا ذکر ہے، اس میں یہ دلالت نہیں کہ وہ اذکار سنتوں سے پہلے ہوتے تھے، بلکہ ان تسبیحات واوراد کے پڑھنے کو سنتوں کے بعد پر بھی محمول کیا جاسکتا ہے، کیونکہ سنتیں فرائض کے ساتھ لاحق ہوتی ہیں اور ان کے تابع ہوتی ہیں، اور ان (میں نادانستہ طور پر کوئی کمی رہ جائے تو اس کی) تکمیل کا سبب ہیں، لہذا یہ فرض نمازوں سے الگ کوئی چیز نہیں ہیں، لہذا جو تسبیحات ان سنتوں کے بعد پڑھی جائیں، ان کے بارے میں کہا جاسکتا ہے کہ یہ عمل فرضوں کے بعد ہی ادا ہوا۔“

(رد المحتار علی الدر المختار، جلد 2 ص: 218، 219، دار احیاء التراث العربی، بیروت) وہ فرض نمازیں، جن کے بعد سنتیں ہیں، (یعنی ظہر و جمعہ و مغرب و عشاء) ان نمازوں کے بعد دعا مختصر کرنی چاہئے، امام احمد رضا قادری قدس سرہ العزیز سے سوال ہوا کہ ”بعد نماز جمعہ انحراف قبلہ یعنی دائیں یا بائیں مڑ کر مناجات کرنا جائز ہے یا نہیں۔“

آپ نے جواب میں تحریر فرمایا: ”امام کا بعد سلام قبلہ سے انحراف تو مطلقاً سنت ہے اور اس کا ترک یعنی بعد سلام قبلہ رو بیٹھے رہنا امام کے لئے بالاجماع مکروہ ہے، جمعہ وغیرہ سب نمازیں اس حکم میں برابر ہیں اور بعد سلام دعا و مناجات بھی بالاجماع جائز ہے، مگر جس نماز کے بعد سنت ہے، یعنی ظہر و جمعہ و مغرب و عشاء اس کے بعد طویل تاخیر کسی کیلئے بہتر نہیں اور اگر کرے تو منع بھی نہیں، مگر اس قدر نہ ہو کہ مقتدیوں پر گراں گزرے، عادت مسلمین یوں جاری ہے کہ امام بعد سلام جب تک دعا سے فارغ نہ ہو مقتدی شریک دعا رہتے ہیں اور اس

سے قبل اُسے چھوڑ کر نہیں اٹھتے اور یہ اگرچہ شرعاً واجب نہیں مگر حسنِ ادب سے ہے۔ ترجمہ: ”(میں کہتا ہوں) اس پر اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد گرامی سے استدلال ممکن ہے ”اور جب وہ حضور علیہ السلام کے ساتھ کسی معاملہ میں جمع ہوتے ہیں، تو آپ کی اجازت کے بغیر جاتے نہیں“، کیونکہ دعا سے فراغت اذن ہی تصور ہوتا ہے اور اس پر عرف جاری ہے، تو ایسی حالت میں اتنی طویل دعا کہ بعض مقتدیوں پر ثقیل ہو مطلقاً نہ کرنی چاہئے اگرچہ اس کے بعد سنت نہ ہو جیسے فجر و عصر، (فتاویٰ رضویہ جلد 8، ص: 356 رضا فاؤنڈیشن، لاہور)۔“

تبلیغی جماعت کے شیخ عبدالحفیظ مکی ”مساجد میں مجالس ذکر جہری کا انتخاب“ کے عنوان کے تحت لکھتے ہیں: آیات مبارکہ: ذکر اللہ کے بارے میں قرآن مجید میں جگہ جگہ حکم خداوندی ہے کہ خوب ذکر کرو، کثرت سے ذکر کرو وغیرہ اور ہر جگہ یہ حکم مطلق ہے، یعنی کہ یہ سب حالات کو شامل ہے، اجتماعی یا انفرادی، جہری یا سری اور مساجد میں یا گھروں یا کہیں بھی، اس سلسلہ کی چند آیات مختصر ذکر کی جاتی ہیں:

۱۔ فَادْكُرُونِيْ اَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِيْ وَلَا تَكْفُرُوْنَ،

(سورة البقرہ، رکوع: 18)

ترجمہ: پس تم میری یاد کرو (میرا ذکر کرو) میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر ادا کرتے رہو، اور ناشکری نہ کرو۔

۲۔ الَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيَامًا وَقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُوْنَ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ، (سورة آل عمران، رکوع: 20)۔

ترجمہ: (پہلے سے عقل مندوں کا ذکر ہے) وہ ایسے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں کھڑے بھی اور بیٹھے بھی اور لیٹے ہوئے بھی اور آسمانوں اور زمینوں کے پیدا ہونے میں غور کرتے ہیں۔

۳۔ وَيَهْدِيْ اِلَيْهِ مَنْ اَنَابَ ۝ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوْبُهُمْ بِذِكْرِ اللّٰهِ اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ، (سورة رعد، رکوع: 4)۔

ترجمہ: اور جو شخص اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اس کو ہدایت فرماتے ہیں، وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اللہ پر ایمان لائے اور اللہ کے ذکر سے ان کے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے، خوب سمجھ لو کہ اللہ کے ذکر (میں ایسی خاصیت ہے کہ اس) سے دلوں کو اطمینان ہو جاتا ہے۔

۴۔ رَجَالٌ لَا تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، (سورۃ نور۔ رکوع 5)۔

ترجمہ: (کامل ایمان والوں کی تعریف کے ذیل میں ہے:) وہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے نہ خرید و غفلت میں ڈالتی ہے اور نہ فروخت۔

5۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ۝ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا،

(سورۃ احزاب، رکوع: 8)

ترجمہ: اے ایمان والو! تم اللہ تعالیٰ کا خوب کثرت سے ذکر کیا کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہو۔

۶۔ وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ،

(سورۃ زخرف: رکوع: 4)

ترجمہ: جو شخص رحمن کے ذکر سے (جان بوجھ کر) اندھا ہو جائے، ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں، پس وہ (ہر وقت) اس کے ساتھ رہتا ہے۔

۷۔ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ،

(سورۃ حدید۔ رکوع: 2)

ترجمہ: کیا ایمان والوں کے لئے اس کا وقت نہیں آیا کہ ان کے دل خدا کی یاد کے واسطے جھک جائیں۔

۸۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ

يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، (سورۃ منافقون۔ رکوع 2)۔

ترجمہ: اے ایمان والو! تم کو تمہارے مال اور اولاد اللہ کے ذکر سے (اس کی یاد سے) غافل نہ کرنے پائیں اور جو لوگ ایسا کریں گے، وہی خسارہ والے ہیں (کیونکہ یہ چیزیں تو دنیا ہی

میں ختم ہونے والی ہیں اور اس کی یاد آخرت میں کام آنے والی ہے)۔

۹۔ اِسْتَحُوْذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطٰنُ فَاَنْسَاهُمْ ذِكْرَ اللّٰهِ اُولٰٓئِكَ حِزْبُ الشَّيْطٰنِ اَلَا

اِنَّ حِزْبَ الشَّيْطٰنِ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ، (سورۃ المجادلہ - رکوع: 3)۔

ترجمہ: ”(پہلے سے منافقوں کا ذکر ہے) ان پر شیطان کا تسلط ہو گیا، پس اس نے ان کو

ذکر اللہ سے غافل کر دیا، یہ لوگ شیطان کا گروہ ہیں خوب سمجھ لو یہ بات محقق ہے کہ شیطان کا

گروہ خسارہ والا ہے۔

۱۰۔ وَاِذَا قَامُوْا اِلَى الصَّلٰوةِ قَامُوْا كَسَالٰی يُرَاەوُوْنَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ

اِلَّا قَلِيْلًا، (سورۃ نساء، رکوع: 21)۔

ترجمہ: (منافقوں کی حالت کا بیان ہے) اور جب نماز کو کھڑے ہوتے ہیں تو بہت ہی کاہلی

سے کھڑے ہوتے ہیں، صرف لوگوں کو اپنا نمازی ہونا دکھلاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی

نہیں کرتے مگر یوں ہی تھوڑا سا۔

یہ تمام آیات اور ان کا ترجمہ انہوں نے شیخ محمد زکریا کاندھلوی کی کتاب فضائل ذکر سے نقل کیا

ہے۔ (صدائے ختم نبوت، ص: 05، شمارہ مئی 2011)

یہ حوالہ ہم نے اس لئے نقل کیا ہے کہ نماز کے بعد ذکر بالجہر اختلافی مسئلہ نہیں ہے۔

عورت کی امامت کا حکم

سوال: 37

کیا عورتیں صلوٰۃ التبیح یا تراویح کی نماز باجماعت ادا کر سکتی ہیں؟۔

کامران اقبال، پونچھ آزاد کشمیر

جواب:

علامہ غلام سعیدی نے اپنی تفسیر تبیان القرآن، جلد: 01، ص: 97-393 میں

اس مسئلے پر تفصیلی بحث کی ہے اور مذاہب اربعہ ان کے اصل مآخذ کے حوالہ جات کے ساتھ

بیان کئے ہیں۔ اس بحث کے شروع میں انہوں نے خلاصہ ان کلمات میں بیان فرمایا:

”جماعت کے مسائل میں سے ایک اہم مسئلہ عورتوں کی جماعت ہے۔ امام شافعی کے نزدیک عورت کا عورتوں کو نماز پڑھانا اور ان کا باجماعت نماز پڑھنا جائز ہے۔ امام احمد کے اس مسئلہ میں دو قول ہیں: ایک قول یہ ہے کہ عورتوں کی جماعت مستحب ہے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ غیر مستحب ہے۔ امام مالک کے نزدیک عورتوں کا عورت کی اقتدا میں نماز پڑھنا جائز ہے۔ امام ابوحنیفہ کے نزدیک عورت کا عورتوں کے لئے امام ہونا مکروہ تحریمی ہے، ہرچند کہ امام احمد اور امام شافعی کے نزدیک عورت کا عورتوں کے لئے امام ہونا جائز ہے لیکن انہوں نے یہ تصریح کی ہے کہ عورتوں کا مردوں کے لئے امام ہونا جائز ہے اور مردوں کے لئے عورت کی امامت باطل ہونے پر ائمہ اربعہ کا اجماع ہے۔“

عورت کی امامت کے بارے میں اصل یہ حدیث ہے:

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ خَلَادٍ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ أُمِّ وَرْقَةَ بِنْتِ نُوْفَلٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا غَزَا بَدْرًا، قَالَتْ: قُلْتُ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ! إِثْنَدُنِي فِي الْغَزَا مَعَكَ، أَمْ رِضٌ مَرْضَاكُمْ، لَعَلَّ اللَّهَ يَرْزُقُنِي شَهَادَةً، قَالَ: ”فِرِّي فِي بَيْتِكَ، فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ يَرْزُقُكَ الشَّهَادَةَ“، قَالَ: فَكَانَتْ تُسَمَّى الشَّهِيدَةَ، قَالَ: وَقَدْ قَرَأْتُ الْقُرْآنَ، فَاسْتَأْذَنْتِ النَّبِيَّ ﷺ أَنْ تَتَّخِذَ فِي دَارِهَا مُوْذِنًا، فَأَذِنَ لَهَا، قَالَ: وَكَانَتْ دَبَّرَتْ غُلَامًا وَجَارِيَةً، فَقَامَا إِلَيْهَا بِاللَّيْلِ، فَغَمَّاهَا بِقَطِيفَةٍ لَهَا حَتَّى مَاتَتْ، وَذَهَبَا، فَاصْبَحَ عُمَرُ فَقَامَ فِي النَّاسِ، فَقَالَ: مَنْ عِنْدَهُ مِنْ هَذَيْنِ عِلْمٌ أَوْ مَنْ رَأَاهُمَا فَلْيَجِئْ بِهِمَا فَأَمَرَ بِهِمَا فَصُلِبَا فَكَانَا أَوَّلَ مَصْلُوبٍ بِالْمَدِينَةِ----- وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ:

قَالَ: وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَزُورُهَا فِي بَيْتِهَا، وَجَعَلَ لَهَا مُوْذِنًا يُؤْذِنُ لَهَا، وَأَمَرَهَا أَنْ تَوْمَّ أَهْلَ دَارِهَا----- قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: فَأَنَا رَأَيْتُ مُوْذِنَهَا شَيْخًا كَبِيرًا۔

ترجمہ: ”عبدالرحمن بن خلاد سے روایت ہے: ام ورقہ بنت نوفل بیان کرتی ہیں کہ نبی ﷺ جب غزوہ بدر کے لئے تشریف لے جانے لگے، تو میں نے ان سے عرض کیا: یا رسول اللہ! مجھے اپنے ساتھ جہاد میں جانے کی اجازت عنایت فرمائیں، میں بیماروں کی تیمارداری

کروں گی، شاید اللہ تعالیٰ مجھے شہادت عطا فرمادے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اپنے گھر میں سکون سے رہو، اللہ عزوجل آپ کو یقیناً شہادت عطا فرمائے گا۔ عبدالرحمن بن خلد کہتے ہیں کہ انہیں لوگ ”شہیدہ“ کہہ کر پکارتے تھے۔۔۔۔۔ عبدالرحمن کہتے ہیں:

اُمّ ورقہ بن نوفل نے قرآن پڑھا ہوا تھا، تو انہوں نے نبی ﷺ سے اجازت مانگی کہ وہ اپنے گھر میں ایک مؤذن رکھ لیں، آپ ﷺ نے انہیں اس کی اجازت دے دی۔

عبدالرحمن بیان کرتے ہیں کہ اُمّ ورقہ کا ایک غلام اور ایک باندی تھیں، ان دونوں کو انہوں نے مدبر بنا لیا تھا (یعنی یہ کہا کہ میری موت کے بعد تم دونوں آزاد ہو گے)، ایک رات وہ دونوں کھڑے ہوئے اور اُن کی چادر میں انہیں لپیٹ کر دبوچ لیا، یہاں تک کہ وہ وصال فرما گئیں اور پھر وہ دونوں بھاگ گئے۔ صبح کے وقت جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اُن کے قتل کی اطلاع ملی تو انہوں نے لوگوں سے کہا: جس شخص کو ان دونوں کے بارے میں کچھ معلوم ہو یا جس نے ان دونوں کو دیکھا ہو، وہ انہیں پکڑ کر لے آئے (قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اس قتل کا اعتراف کر لیا تھا)، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حکم پر اُن دونوں کو سولی چڑھا دیا گیا اور مدینہ منورہ میں یہ پہلے دو شخص تھے جنہیں سولی چڑھایا گیا۔

(نوٹ: ”اس حدیث سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ ﷺ نے انہیں جو ”شہیدہ“ قرار دیا تھا، آپ ﷺ کی یہ بشارت پوری ہوئی اور انہیں ان کے مدبر غلام اور باندی نے ظماً قتل کر دیا)۔۔۔۔۔ اگلی حدیث میں عبدالرحمن بن خلد بیان کرتے ہیں: اور رسول اللہ ﷺ اُمّ ورقہ بن نوفل سے ملنے اُن کے گھر جایا کرتے تھے اور آپ ﷺ نے اُن کے لئے ایک مؤذن مقرر کر دیا تھا اور انہیں حکم فرمایا کہ اپنے گھر والوں کی امامت کیا کریں۔۔۔۔۔ عبدالرحمن بن خلد بیان کرتے ہیں: میں نے دیکھا کہ اُن کا مؤذن ایک بوڑھا شخص تھا، (سنن ابی داؤد: 592-93)۔“

یہ روایت الفاظ کے فرق کے ساتھ امام ابو عبد اللہ محمد بن عبد اللہ حاکم نیشاپوری کی ”المستدرک“ اور امام ابوبکر احمد بن حسین بیہقی کی ”سنن کبریٰ“ میں بھی موجود ہے۔

امام بیہقی روایت کرتے ہیں:

(۱) ترجمہ: ”رائطہ حنفیہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرض نمازوں میں عورتوں کی امامت کی اور ان کے وسط میں کھڑی ہوئیں۔“

(۲) ترجمہ: ”عطاء بیان کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اذان دیتی تھیں، اقامت کہتی تھیں اور عورتوں کی امامت کرتی تھیں اور ان کے وسط میں کھڑی ہوتی تھیں۔“

(سنن کبریٰ للبیہقی، جلد: 03، ص: 131، نشر السنہ، ملتان)

اسی طرح حضرت اُم سلمہ رضی اللہ عنہا کی عورتوں کی امامت کی روایت بھی سنن کبریٰ میں موجود ہے اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ عورت، عورتوں کی امامت کرے اور ان کے وسط میں کھڑی ہو۔

اس پر سب کا اجماع ہے کہ عورت مردوں کی امامت نہیں کر سکتی اور جمعہ کی امامت بھی نہیں کر سکتی۔ ہمارے ائمہ میں سے علامہ ابوالحسن علی بن ابی بکر مرغینانی حنفی صاحب ”ہدایہ“ نے عورت کی امامت کو مکروہ تحریمی کہا ہے اور علامہ کمال الدین بن ہمام صاحب ”فتح القدیر“ نے لکھا ہے کہ یہ زیادہ سے زیادہ مکروہ تنزیہی یا خلاف اولیٰ ہے۔

تاہم اگر کہیں کوئی عورت، عورتوں کی امامت کرے تو وہ آگے نہ کھڑی ہو بلکہ عورتوں کی صف کے درمیان میں کھڑی ہو۔

علامہ زین الدین ابن نجیم لکھتے ہیں: وَتَكْرَهُ جَمَاعَتُهُنَّ، يَقِفُ الْإِمَامُ وَسَطَهُنَّ، وَلَا تَصْلُحُ إِمَامًا لِلرَّجَالِ۔

ترجمہ: ”اور عورتوں کی جماعت مکروہ ہے، عورت امام ہو تو وہ صف کے درمیان کھڑی ہو اور عورت مردوں کی امامت کی اہل نہیں ہے، (الاشباہ والنظائر، ص: 316)۔“

علامہ ابن نجیم مزید اس کی شرح میں لکھتے ہیں:

ترجمہ: ”اور عورتوں کی جماعت مکروہ ہے، کیونکہ یہ حرام کے ارتکاب سے خالی نہیں ہے اور وہ ہے عورتوں کے امام کا صف کے درمیان کھڑا ہونا، تو ننگے بدن والوں کی جماعت کی طرح یہ

جماعت بھی مکروہ ہوگی، ”ہدایہ“ میں اسی طرح ہے۔ یہ کراہت تحریمی پر دلالت کرتی ہے، کیونکہ امام کا صف سے آگے ہونا واجب ہے، اس لئے کہ نبی ﷺ نے اس پر مواظبت (ہیشگی) فرمائی، اور واجب کا ترک کراہت تحریمی کا سبب ہے جو گناہ ہے۔“

(البحر الرائق، جلد: 01، ص: 614)

امام ابن ہمام کا عورتوں کے لئے عورت کی امامت کو مکروہ تنزیہی قرار دینے کا سبب وہ احادیث ہیں، جو اوپر مذکور ہوئیں، جن میں حضور ﷺ نے اُمّ ورقہ کو امامت کی اجازت دی اور حضرت عائشہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہما نے عورتوں کی امامت فرمائی۔ امام ابن نجیم اور صاحب ہدایہ و دیگر فقہاء امت کا عورت کی امامت کو مکروہ تحریمی قرار دینا فقہی اصول کی بنا پر ہے، جسے ”البحر الرائق“ میں بیان کیا گیا ہے اور شاید ان ائمہ کے نزدیک وہ اجازت اُمّ ورقہ اور بعض صحابیات کے ساتھ خاص یا ان کے نزدیک یہ منسوخ ہے۔ ہمارے عہد کے مفتیان کرام دینی حکمت اور ضرورت کے تحت موقع کی مناسبت سے کسی ایک موقف پر رائے دے سکتے ہیں۔

امام کے پیچھے قراءت کا حکم

سوال: 38

”صلوٰۃ التسبیح“ کی جماعت میں پیچھے نماز پڑھنے والی عورتیں بھی قراءت کریں، تو کیا ان کا قراءت کرنا درست ہے؟۔

جواب:

مقتدی کا امام کے پیچھے قراءت کرنا ممنوع ہے۔ جب قرآن مجید پڑھا جائے تو خاموش رہنا اور غور سے سننا فرض ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ○

ترجمہ: ”اور جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، (الاعراف: 204)۔“

اور حدیث مبارک میں ہے: عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَانَ إِذَا سُئِلَ هَلْ يَقْرَأُ أَحَدٌ خَلْفَ الْإِمَامِ، قَالَ: إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ خَلْفَ الْإِمَامِ فَحَسْبُهُ قِرَاءَةُ الْإِمَامِ وَإِذَا صَلَّى وَحْدَهُ فَلْيَقْرَأْ۔

ترجمہ: ”نافع بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے جب سوال کیا جاتا کہ کیا کوئی شخص امام کے پیچھے قراءت کرے؟، تو وہ فرماتے: جب تم میں سے کوئی شخص امام کے پیچھے نماز پڑھے تو امام کی قراءت اس کے لئے کافی ہے اور جب اکیلا نماز پڑھے تو قراءت کرے۔“

(الموطا امام مالک، باب ترک القراءۃ خلف الامام، ص: 68، میر محمد کتب خانہ، کراچی)
نماز میں مصحف سے دیکھ کر پڑھنے کا حکم

سوال: 39

عورت اگر نماز میں قرآن مجید دیکھ کر قراءت کرے تو اس کی نماز فاسد ہوگی یا نہیں؟۔ اگر سامع دیکھ کر لقمہ دے تو کیا نماز ہو جائے گی یا نہیں؟۔

جواب:

مصحف (قرآن مجید) یا کسی تحریر کو دیکھ کر تلاوت کرنے سے نماز فاسد ہو جائے گی، خواہ امام نے دیکھ کر پڑھا ہو یا نماز میں شامل کسی مقتدی یا سامع نے دیکھ کر لقمہ دیا اور امام نے اُس کا لقمہ لے لیا ہو تو امام اور تمام مقتدیوں کی نماز فاسد ہو جائے گی۔

علامہ ابوالحسن علی بن ابی بکر مرغینانی حنفی لکھتے ہیں:

وَإِذَا قَرَأَ الْإِمَامُ مِنَ الْمُصْحَفِ: فَسَدَتْ صَلَاتُهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ، وَقَالَا: هِيَ تَامَةٌ، لِأَنَّهَا عِبَادَةٌ انْضَافَتْ إِلَى عِبَادَةِ أُخْرَى، إِلَّا أَنَّهُ يُكْرَهُ، لِأَنَّهُ تَشْبَهُ بِصَنِيعِ أَهْلِ الْكِتَابِ، وَلِأَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ: أَنَّ حَمْلَ الْمُصْحَفِ، وَالنَّظَرَ فِيهِ، وَتَقْلِيبَ الْأَوْرَاقِ عَمَلٌ كَثِيرٌ، وَلِأَنَّهُ تَلَقَّنَ مِنَ الْمُصْحَفِ، فَصَارَ كَمَا إِذَا تَلَقَّنَ مِنْ غَيْرِهِ، وَ عَلَى هَذَا لَا فَرْقَ بَيْنَ الْمُحْمُولِ وَالْمَوْضُوعِ،

ترجمہ: ”جب امام نے مصحف سے دیکھ کر قراءت کی، تو امام اعظم ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نماز فاسد ہو جائے گی اور امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہما اللہ نے فرمایا: یہ نماز مکمل ہے، کیونکہ اس نماز کے ساتھ ایک اور عبادت مل گئی ہے، البتہ یہ نماز مکروہ ہے کیونکہ یہ اہل کتاب کی عبادت کے مشابہ ہے۔ اور امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کی دلیل یہ ہے کہ مصحف کو اٹھانا، اس کو پڑھنا اور اس کے ورق پلٹنا عمل کثیر ہے اور اس لئے کہ اس میں مصحف سے استفادہ ہے اور اس سے لقمہ لینا ہے، پس یہ اسی طرح ہے جس طرح خارج از نماز شخص سے نماز میں لقمہ لیا جائے۔ دوسری دلیل (یعنی یہ خارج از نماز شخص سے اصلاح لینی ہے) کے اعتبار سے اس میں کوئی فرق نہیں ہے، خواہ مصحف کو اٹھایا، ہوا ہو یا رکھا، ہوا ہو۔“

(ہدایہ، جلد 1، ص: 269)

علامہ علاؤ الدین ہسکفی لکھتے ہیں:

(وَقِرَاءَتُهُ مِنْ مُصْحَفٍ) أَيْ مَا فِيهِ قُرْآنٌ (مُطْلَقًا) لِأَنَّهُ تَعَلَّمَ، إِلَّا إِذَا كَانَ حَافِظًا لِمَا قَرَأَهُ وَقَرَأَ بِلاَ حَمَلٍ، وَقِيلَ لَا تَفْسُدُ إِلَّا بِآيَةٍ۔

ترجمہ: ”اور نمازی کا قرآن مجید میں دیکھ کر پڑھنا مطلقاً مفسد نماز ہے، کیونکہ یہ (خارج نماز) سے سیکھنا ہے، مگر اس صورت میں یہ مفسد نہیں ہے جبکہ وہ جو کچھ پڑھ رہا ہے اس کا حافظ ہو اور قرآن کو (ہاتھ میں) اٹھائے بغیر پڑھے اور ایک قول یہ ہے کہ اگر ایک آیت سے کم مقدار میں قرآن مجید میں دیکھ کر پڑھے تو اس سے نماز فاسد نہیں ہوتی۔“

علامہ ابن عابدین شامی لکھتے ہیں: (أَيْ مَا فِيهِ قُرْآنٌ) عَمَمَةٌ لِيَشْمَلَ الْمَحْرَابَ، فَإِنَّهُ إِذَا قَرَأَ مَا فِيهِ فَسَدَتْ فِي الصَّحِيحِ، ”بحر“ قَوْلُهُ: (مُطْلَقًا) أَيْ قَلِيلًا أَوْ كَثِيرًا، إِمَامًا أَوْ مُفْرَدًا، أَمَّا لَا يُمَكِّنُهُ الْقِرَاءَةُ إِلَّا مِنْهُ أَوْ لَا قَوْلُهُ: (لِأَنَّهُ تَعَلَّمَ) ذَكَرُوا الْأَبِيَّ حَنِيفَةَ فِي عِلَّةِ الْفَسَادِ وَجَهَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّ حَمْلَ الْمُصْحَفِ وَالنَّظَرَ فِيهِ وَتَقْلِيْبَ الْأَوْرَاقِ عَمَلٌ كَثِيرٌ۔ وَالثَّانِي: أَنَّهُ تَلَقَّنَ مِنَ الْمُصْحَفِ فَصَارَ كَمَا إِذَا تَلَقَّنَ مِنْ غَيْرِهِ۔

ترجمہ: ”(جو کچھ قرآن مجید سے دیکھ کر پڑھا) اس میں محراب میں لکھی ہوئی عبارت بھی

شامل ہے، پس اگر اس سے دیکھ کر پڑھا، نماز فاسد ہو جائے گی، ”البحر الرائق“ میں بھی اسی کو صحیح قرار دیا ہے۔ (ماتن کا قول مطلقاً کا معنی یہ ہے کہ دیکھ کر جو کچھ پڑھا اس کی مقدار) خواہ کثیر ہو یا قلیل، (پڑھنے والا) امام ہو یا تنہا شخص، انہی ہو اُس کا پڑھنا اُس کے لئے ممکن نہ ہو لیکن جو لکھا ہوا ہے، (اُسے پڑھ سکتا ہو) یا انہی نہ ہو۔ (ماتن کا قول: اس لئے کہ یہ سیکھنا ہے) امام اعظم کے نزدیک دیکھ کر پڑھنے میں فساد کی دو وجہیں بیان کی گئی ہیں: اول: (جو ضعیف ہے) وہ یہ ہے کہ اس میں قرآن کو اٹھانا، اُس کو دیکھنا اور اُس کے ورق پلٹنا، جو کہ عمل کثیر ہے۔ دوم: مصحف سے دیکھ کر پڑھنا ایسا ہی ہے جیسے نماز سے باہر کسی شخص سے سیکھنا، (رد المحتار علی الدر المختار جلد ۲، ص: 329، دار احیاء التراث العربی، بیروت)۔

نماز میں لقمہ دینے کا شرعی حکم

سوال: 40

دوران نماز امام کو کوئی خارج نماز شخص لقمہ دے، تو اُس کا شرعی حکم کیا ہے؟۔

جواب:

امام کا اپنے مقتدی کے سوا کسی دوسرے شخص سے لقمہ لینا مفسد نماز ہے۔ غیر مقتدی کے بتانے پر اگر امام نے پڑھا تو امام کے ساتھ تمام مقتدیوں کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ علامہ علاؤ الدین ہسکفی لکھتے ہیں:

(وَفَتْحُهُ عَلَى غَيْرِ إِمَامِهِ) إِلَّا إِذَا أَرَادَ التَّلَاوَةَ وَكَذَا الْآخِذُ إِلَّا إِذَا تَذَكَّرَ فَنَلَا قَبْلَ تَمَامِ الْفَتْحِ (بِخِلَافِ فَتْحِهِ عَلَى إِمَامِهِ) فَإِنَّهُ لَا يُفْسِدُ (مُطْلَقاً) لِفَاتِحٍ وَآخِذٍ بِكُلِّ حَالٍ إِلَّا إِذَا سَمِعَهُ الْمُؤْتَمُّ مِنْ غَيْرِ مُصَلٍّ فَفَتْحَ بِهِ تَفْسُدُ صَلَاةُ الْكُلِّ بِوَيْبُورِ الْفَتْحِ لَا الْقِرَاءَةَ۔

ترجمہ: ”نمازی کا اپنے امام کے سوا کسی دوسرے کو لقمہ دینا (یعنی قراءت میں رکنے پر اُس کے

بتانا خود اس کے حق میں بھی) مفسد نماز ہے، لیکن اگر لقمہ دینے کی نیت سے نہیں پڑھا بلکہ تلاوت کی نیت سے پڑھا تو فاسد نہیں۔ اور اسی طرح امام کو نمازی کا لقمہ لینا مفسد نماز ہے مگر جب کہ خود یاد کر کے پڑھا تو مفسد نماز نہیں (یعنی اگر نمازی کو دوسرا شخص بتا دے تو اگر وہ اس کا بتایا ہوا پڑھے گا تو نماز فاسد ہوگی اور اگر ابھی بتانے والا بتانہ چکا تھا کہ خود یاد آگیا اور پڑھا تو نماز فاسد نہیں ہوگی)۔ نمازی کا اپنے امام کو لقمہ دینا مطلقاً مفسد نماز نہیں ہے یعنی نہ لقمہ دینے والے کی نماز کے لئے مفسد ہے اور نہ لقمہ لینے والے کے لئے ہر حال میں (یعنی امام اس قدر پڑھ چکا ہو جس سے نماز درست ہو جاتی ہے یا نہ پڑھ چکا ہو، ایک آیت سے دوسری آیت کی طرف چلا گیا ہو یا نہیں، لقمہ پہلی بار ہو یا دوسری، تیسری بار کسی طرح مفسد نماز نہیں) ہاں! اگر مقتدی نے کسی خارج نماز شخص سے لقمہ سن کر اپنے امام کو بتایا اور امام نے لے لیا تو سب کی نماز فاسد ہوگئی۔ اور لقمہ دینے والا مقتدی بتانے کی نیت کرے نہ کہ قراءت کی (کیونکہ امام کے پیچھے قراءت مکروہ ہے)۔“

(رد المحتار علی الدر المختار جلد 2، ص: 329، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

چار رکعت والی نماز میں قعدہ اولیٰ بھول کر کھڑا ہو جانا

سوال: 41

اگر امام دو رکعت پڑھانے کے بعد بغیر تشہد تیسری رکعت کے لئے کھڑا ہو جائے اور مقتدیوں کے لقمہ دینے پر تشہد کی طرف لوٹ آئے تو سجدہ سہو کے ساتھ نماز ہو جائے گی یا لوٹانی ہوگی؟، (کیپٹن زوار حسین عباسی، اسلام آباد)۔

جواب:

قعدہ اولیٰ واجب ہے اور واجب کے بھول کر چھوٹ جانے سے سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے جس سے نماز ہو جائے گی۔ قعدہ اولیٰ بھول جانے کی صورت میں

یاد آنے پر جب تک سیدھا کھڑا نہ ہو واپس لوٹ آئے اور سجدہ سہو بھی واجب نہیں۔
لیکن اگر سیدھا کھڑا ہو گیا تو واپس نہ لوٹے اور آخر میں سجدہ سہو کر لے، نماز ہو جائے
گی۔ علامہ علاء الدین ہسکفی لکھتے ہیں:

(سَهَا عَنِ الْقُعُودِ الْأَوَّلِ مِنَ الْفَرْضِ) وَلَوْ عَمَلِيًّا، أَمَّا النَّفْلُ فَيُعُودُ مَا لَمْ يُقَيَّدْ
بِالسَّجْدَةِ (لَمْ تَذْكُرْ عَادَ إِلَيْهِ) وَتَشْهَدُ وَلَا سَهْوٌ عَلَيْهِ فِي الْأَصَحِّ (مَا لَمْ
يُسْتَقِمُ قَائِمًا) فِي ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ، وَهُوَ الْأَصَحُّ - فَتُحْ (وَالَا) أَيْ وَإِنْ اسْتَقَامَ
قَائِمًا (لَا) يُعُودُ لِاسْتِغَالِهِ بِفَرْضِ الْقِيَامِ (وَسَجَدَ لِلْسَهْوِ) لِتَرْكِ الْوَاجِبِ -

ترجمہ: ”(اگر فرض نماز کا قعدہ اولیٰ بھول گیا) اگرچہ وہ فرض عملی ہو (جیسے وتر)، رہا
نفل نماز کا مسئلہ تو جب تک رکعت کا سجدہ نہیں کیا ہو لوٹ آئے۔ (پھر یاد آیا تو تشہد کی
طرف لوٹ آئے) اور تشہد پڑھے۔ صحیح قول یہ ہے کہ اس پر سجدہ سہو نہیں (جب تک وہ
سیدھا کھڑا نہیں ہوا) ظاہر مذہب کے مطابق یہی صحیح ترین ہے، (فتح القدیر)۔ (اور
اگر) سیدھا کھڑا ہو جائے تو (نہیں لوٹے گا) کیوں کہ اب وہ (رکن) یعنی قیام کے
فرض میں مشغول ہو گیا ہے اور واجب کے ترک ہونے کی بناء پر آخر میں سجدہ سہو
کرے، (رد المحتار علی الدر المختار، جلد: 2، ص: 478، 479)۔“

امام احمد رضا قادری سے سوال کیا گیا: ”ایک شخص نماز فرض یا وتر میں پہلا قعدہ بھول کر
کھڑا ہو گیا یا کھڑا ہونے لگا تو اس صورت میں کیا حکم ہے، لوٹ آئے یا نہ لوٹے؟ اور
اگر کھڑا ہو گیا یا کھڑا ہونے کے قریب تھا، اس کے بعد لوٹ آیا تو نماز ہو جائے گی یا
نہیں؟“۔

آپ نے جواب میں لکھا: ”اگر ابھی قعود سے قریب ہے کہ نیچے کا آدھا بدن ہنوز
سیدھا نہ ہونے پایا جب تو بالاتفاق لوٹ آئے، اس پر سجدہ سہو نہیں۔ اور اگر قیام سے

قریب ہو گیا یعنی بدن کا نصف زیریں سیدھا اور پیٹھ میں خم باقی ہے تو بھی اصح و ارنج میں پلٹ آنے ہی کا حکم ہے، مگر اب اس پر سجدہ سہو واجب ہے۔ اور اگر سیدھا کھڑا ہو گیا تو پلٹنے کا اصلاً حکم نہیں بلکہ ختم نماز پر سجدہ سہو کر لے۔ پھر بھی اگر پلٹ آیا بہت برا کیا، گناہ گار ہوا، یہاں تک کہ حکم ہے کہ فوراً کھڑا ہو جائے اور اگر امام ایسا کرے تو مقتدی اس کی پیروی نہ کریں، کھڑے رہیں یہاں تک کہ وہ پھر قیام میں آئے مگر مذہب اصح (صحیح ترین) میں نمازیوں بھی نہ جائے گی، صرف سجدہ سہو لازم رہے گا۔ تنویر الابصار، رد المحتار اور در مختار میں ہے:

فِي تَنْوِيرِ الْأَبْصَارِ وَالذَّرِّ الْمُحْتَارِ وَرَدَّ الْمُحْتَارِ (سَهَا عَنِ الْقُعُودِ الْأَوَّلِ مِنَ الْفَرْضِ) وَلَوْ غَمَلِيًّا، أَمَّا النَّفْلُ فَيَعُودُ مَا لَمْ يُقَيَّدَ بِالسَّجْدَةِ (ثُمَّ تَذَكُّرُهُ عَادَ إِلَيْهِ) وَتَشْهَدُ وَلَا سَهْوَ عَلَيْهِ فِي الْأَصَحِّ (مَا لَمْ يَسْتَقِمَّ قَائِمًا) فِي ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ وَهُوَ الْأَصَحُّ "فتح" يَعْنِي إِذَا عَادَ قَبْلَ أَنْ يَسْتَقِيمَ قَائِمًا وَكَانَ إِلَى الْقُعُودِ أَقْرَبُ فَإِنَّهُ لَا سُجُودَ عَلَيْهِ فِي الْأَصَحِّ وَعَلَيْهِ الْأَكْثَرُ، أَمَّا إِذَا عَادَ وَهُوَ إِلَى الْقِيَامِ أَقْرَبُ فَعَلَيْهِ سُجُودُ السَّهْوِ كَمَا فِي نُورِ الْإِيضَاحِ وَشَرْحِهِ بِإِلَاحِيَّةٍ خِلَافٍ فِيهِ وَصَحَّحَ إِعْتِبَارُ ذَلِكَ فِي الْفَتْحِ بِمَا فِي الْكَافِي إِنْ اسْتَوَى النِّصْفُ الْأَسْفَلُ وَظَهَرَهُ بَعْدَ مُنْحِنٍ فَهُوَ أَقْرَبُ إِلَى الْقِيَامِ وَإِنْ لَمْ يَسْتَوِ فَهُوَ أَقْرَبُ إِلَى الْقُعُودِ وَإِنْ اسْتَقَامَ قَائِمًا لَا يَعُودُ وَسَجَدَ لِلْسَّهْوِ فَلَوْ عَادَ إِلَى الْقُعُودِ لَا تَفْسُدُ لَكِنَّهُ يَكُونُ مُسِيئًا أَيْ يَأْتُمُّ كَمَا فِي "الْفَتْحِ" فَلَوْ كَانَ إِمَامًا لَا يَعُودُ مَعَهُ الْقَوْمُ تَحْقِيقًا لِلْمُخَالَفَةِ وَيَلْزَمُهُ الْقِيَامُ لِلْحَالِ "شَرْحُ الْمُئِنَّةِ عَنِ الْقُنْيَةِ" وَيَسْجُدُ لِتَاخِيرِ الْوَاجِبِ وَهُوَ الْحَقُّ "بَحْرٌ"۔

ترجمہ: "اگر فرض کا قعدہ اولیٰ بھول گیا، اگرچہ وہ فرض عملی ہو، رہا معاملہ نفل کا تو لوٹ

آئے جب تک رکعت کا سجدہ نہیں کیا (پھر اسے یاد آیا تو اس کی طرف لوٹ آئے) اور تشہد پڑھے اور صحیح ترین قول کے مطابق اس پر سجدہ سہو نہیں (جب تک وہ سیدھا کھڑا نہیں ہوا) ظاہر مذہب کے مطابق، اور یہی قول صحیح ترین ہے یعنی سیدھا کھڑے ہونے سے پہلے لوٹا حالانکہ قعود کے قریب تھا تو اب صحیح ترین قول کے مطابق اس پر سجدہ سہو نہیں۔ اکثریت کی یہی رائے ہے، اگر لوٹا، لیکن قیام کے قریب تھا تو اس پر سجدہ سہو لازم ہو جائے گا، جیسا کہ ”نور الایضاح“ اور اس کی شرح میں بلا اختلاف ذکر کیا ہے اور کافی کی اس عبارت کو ”فتح القدیر“ میں صحیح اعتبار کیا ہے کہ اگر نصف اسفل (نیچے کا آدھا دھڑ) سیدھا مگر پشت ابھی ٹیڑھی تھی تو نمازی قیام کے قریب اور اگر نچلا دھڑ سیدھا نہیں تو نمازی قعود کے قریب ہوگا۔ اور اگر کھڑا ہو گیا تو نہ لوٹے اور سجدہ سہو کرے اور اگر اب بھی واپس لوٹ آتا ہے تو نماز فاسد نہ ہوگی، البتہ گناہ گار ہوگا جیسا کہ ”فتح القدیر“ میں ہے۔ اگر وہ امام ہے اور کھڑے ہو کر واپس لوٹے تو مقتدی اس کی موافقت میں واپس نہ لوٹیں تاکہ مخالفت ثابت ہو تو اس امام پر فوراً قیام لازم ہے۔ ”شرح المدیہ“ میں ”قنیہ“ سے ہے اور تاخیر واجب کی وجہ سے سجدہ سہو کرے اور یہی حق ہے، (فتاویٰ رضویہ، جلد: 8، ص: 181، 182)۔“

خلاصہ کلام یہ کہ اگر دوسری رکعت کے بعد قعدہ اولیٰ کے لئے بیٹھنے کے بجائے تیسری رکعت کے لئے سیدھا کھڑا ہو گیا ہے تو قعود (تشہد) کی طرف نہیں لوٹے گا اور سجدہ سہو سے نماز درست ہو جائے گی۔ اگر ابھی سیدھا کھڑا نہیں ہوا اور قعود کے قریب ہے، تو بیٹھ جائے اور اس صورت میں سجدہ سہو نہیں کرے گا۔ اگر مقتدی یا امام سیدھا کھڑے ہونے کے بعد خود یاد آنے پر تشہد کی طرف لوٹ آئیں تو علامہ نظام الدین لکھتے ہیں: وَلَوْ غَاذَ إِلَى الْقُعُودِ تَفْسُدُ صَلَاتُهُ عَلَى الصَّحِيحِ كَذَا فِي ”التَّبَيِّنِ“۔

ترجمہ: ”اور اگر (دوسری رکعت کے بعد قعدہ اولیٰ کے لئے بیٹھنے کے بجائے تیسری رکعت کے لئے سیدھا کھڑا ہونے کے بعد) قعدے کی طرف لوٹ آیا، تو صحیح قول کے مطابق نماز فاسد ہو جائے گی۔“ تبیین“ میں اسی طرح ہے۔“

(فتاویٰ عالمگیری، جلد: 1، ص: 127، مکتبہ رشیدیہ، کوئٹہ)

لیکن سطور بالا میں امام احمد رضا قادری نے علامہ علاؤ الدین ^{ہسکفی} اور علامہ ابن عابدین شامی کے حوالے سے لکھا ہے کہ اگر منفرد یا امام سیدھا کھڑے ہونے کے بعد خود یاد آنے پر (قعدہ اولیٰ کے لئے) لوٹ آئیں تو نماز فاسد نہیں ہوگی، لیکن وہ گناہگار ہوں گے اور تاخیر فرض یا ترک واجب کی بنا پر سجدہ سہولازم آئے گا۔ اگر امام مقتدی کے یاد دلانے پر کھڑا ہونے کے بعد قعدہ اولیٰ (جسے وہ بھول کر کھڑا ہو گیا تھا) کی طرف لوٹ آیا تو اس صورت میں امام اور مقتدی سب کی نماز فاسد ہو جائے گی، کیوں کہ یہ تلقین (مقتدی کا اپنے امام کو غلطی پر مطلع کرنے کے لئے لقمہ دینا) اور تَلْقُنْ (یعنی امام کا لقمہ لینا) بلا ضرورت ہے اور یہ فساد صلوٰۃ کا سبب ہے۔ تلقین اور تَلْقُنْ کے تفصیلی دلائل ہم تفہیم المسائل، جلد: سوم، ص: 54 پر تحریر کر چکے ہیں، وہاں مطالعہ فرمائیں۔

مسافر کے پندرہ دن سے کم قیام پر قصر ہے

سوال: 42

ایک شخص پشاور سے کراچی تک سفر کرتا ہے۔ ایک ہفتہ کراچی میں ہوتا ہے تو دوسرے ہفتے پشاور میں ہوتا ہے یعنی آنا جانا لگا رہتا ہے، تو ایسے شخص کی نماز کا کیا حکم ہے، وہ قصر نماز ادا کرے گا یا پوری؟۔

(صفدر اقبال نعیم، ضلع سدھنوتی، آزاد کشمیر)

جواب:

مذکورہ شخص وطنِ اصلی میں تو پوری نماز ادا کرے گا، لیکن جب حالتِ سفر میں ہوگا اور کسی مقام پر 15 دن سے کم ٹھہرنے کا ارادہ ہو تو وہاں نماز قصر کرے گا۔ جب تک بندہ کسی مقام پر 15 دن یا اس سے زائد عرصے کے لئے قیام کی نیت نہ کرے، تو وہ شرعاً مسافر ہی کہلائے گا، نماز میں قصر کرے گا۔ علامہ علاؤ الدین ہسکفی لکھتے ہیں: (أَوْ يَنْوِي) وَلَوْ فِي الصَّلَاةِ إِذَا لَمْ يَخْرُجْ وَقْتُهَا وَلَمْ يَكْ لَاحِقًا (إِقَامَةً نِصْفِ شَهْرٍ) حَقِيقَةً أَوْ حُكْمًا لِمَا فِي "الْبَزَازِيَّةِ" وَغَيْرِهَا، (بِمَوْضِعٍ صَالِحٍ لَهَا) مِنْ مِصْرٍ أَوْ قَرْيَةٍ أَوْ صَحْرَاءٍ دَارِنَا وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْأَخْبِيَّةِ (فَيَقْصُرُ إِنْ نَوَى) الْإِقَامَةَ (فِي أَقَلِّ مِنْهُ) أَيُ فِي نِصْفِ شَهْرٍ۔ ترجمہ: ”(یا وہ نصف ماہ اقامت کی نیت کرے) اگرچہ اقامت کی نیت نماز کے اندر کرے بشرطیکہ نماز کا وقت نہ نکلا ہو اور مسافر لاحق نہ ہو، پھر اقامت کی نیت حقیقت میں ہو یا حکماً دونوں معتبر ہیں جیسے کہ ”بزازیہ“ وغیرہ میں اس کی مثال موجود ہے، (اقامت کی نیت کسی ایسی جگہ کرے جو اقامت کی صلاحیت رکھتی ہو) شہر ہو یا گاؤں ہو یا ہمارے ملک کا صحرا ہو اور نیت کرنے والا خانہ بدوش ہو، (پس نماز میں قصر کریں گے، اگر پندرہ دن سے کم اقامت کی نیت کی ہو)۔“

(رد المحتار علی الدر المختار، جلد 2، ص: 528، 529، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

مساجد اور وقف کے مسائل

کسی کی ذاتی زمین پر مسجد بنانا یا اُسے مسجد میں شامل کرنا

سوال: 43

میں 2000ء میں وفاقی محتسب کے دفتر میں I.G.M کے عہدے سے ریٹائر ہوا۔ گورنمنٹ کی جانب سے مجھے ایک پلاٹ ملا، جس کا نمبر: L-534 سیکٹر 3 نیو کراچی الاٹ ہوا تھا۔ قریب ہی ایک جامع مسجد ہے، اُس مسجد کی انتظامیہ نے میرے پلاٹ پر غیر قانونی قبضہ کر لیا ہے اور میرے پلاٹ کو مسجد کا کمپاؤنڈ بنا لیا ہے۔ میرے علاوہ قریب بارہ پلاٹ اور بھی مسجد انتظامیہ نے قبضہ کئے ہیں۔ جناب سے گزارش ہے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں فتویٰ عنایت فرمائیں کہ مسجد انتظامیہ کا طرزِ عمل درست ہے؟۔
انجینئر محمد اشفاق، تاج کمپلیکس، گلشن ظہور، کراچی

جواب:

صورتِ مسئلہ میں اگر آپ کا بیان درست ہے اور مسجد انتظامیہ نے آپ کے اور دوسرے لوگوں کے ذاتی الاٹ شدہ پلاٹوں پر آپ لوگوں کی اجازت کے بغیر قبضہ کر کے مسجد میں شامل کیا ہے تو اُن کا یہ طرزِ عمل قطعاً ناجائز، خلافِ شرع اور خلافِ قانون ہے۔ آپ کے بیان کے مطابق پلاٹ کے آپ مالک ہیں، جسے مسجد کمپاؤنڈ میں شامل کیا گیا ہے، لیکن آپ کے سوال سے یہ واضح نہیں ہوتا کہ آیا آپ کی زمین کو مسجد کے اُس حصے میں شامل کیا گیا ہے، جس پر نماز ادا کی جا رہی ہے؟، اگر جواب اثبات میں ہے تو اس کا حکم شرعی یہ ہے:

علامہ نظام الدین رحمہ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

الصَّلَاةُ فِي أَرْضٍ مَغْصُوبَةٍ جَائِزَةٌ وَلَكِنْ يُعَاقَبُ بِظُلْمِهِ فَمَا كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى يُثَابُ وَمَا كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْعِبَادِ يُعَاقَبُ كَذَا فِي "مُخْتَارِ الْفَتَاوَى"۔

ترجمہ: "غصب شدہ زمین پر نماز جائز تو ہے (یعنی پڑھنے سے ادا ہو جائے گی)، لیکن اس ظلم کے سبب اس کو سزا دی جائے گی، جو کچھ اُس بندے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ہے، (اگر

اللہ تعالیٰ چاہے تو اُسے نماز کا) ثواب دے گا اور جو کچھ اُس کے اور دوسرے بندوں کے درمیان ہے، اس کا مواخذہ کیا جائے گا، جیسا کہ ”مختار الفتاویٰ“ میں ہے۔

(فتاویٰ عالمگیری، جلد 1، ص: 109، مکتبہ رشیدیہ، کوئٹہ)

لیکن مقصود بہ زمین پر نماز کے ادا ہو جانے کا یہ فتویٰ ”اسقاط فرض“ کے معنی میں ہے، اس پر اجر کا مدار اللہ تعالیٰ کے کرم پر موقوف ہے اور ہمارے بعض فقہاء کرام نے غصب شدہ زمین پر نماز کو مکروہ قرار دیا ہے۔

علامہ طحطاوی متوفی 1231ھ لکھتے ہیں: (وَ) يُكْرَهُ فِي (أَرْضِ الْغَيْرِ بِإِذْنِ رِضَا) ترجمہ: ”کسی شخص کی زمین پر اُس کی مرضی کے بغیر نماز پڑھنا مکروہ ہے۔“

(حاشیہ طحطاوی علی مراقی الفلاح، جلد 1، ص: 484)

اور اگر اُسے محض کیاؤنڈ یا چہار دیواری میں شامل کر رکھا ہے، تب بھی دوسرے کی ملکیتی زمین پر غاصبانہ قبضہ ناجائز ہے، حدیث پاک میں ہے:

”مَنْ افْتَطَعَ شِبْرًا مِّنَ الْأَرْضِ ظُلْمًا، طَوَّقَهُ اللَّهُ إِيَّاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ“۔

ترجمہ: ”جو شخص کسی کی زمین کا ایک بالشت ٹکڑا ظلماً اور ناحق لے گا، تو اسے سزا کے طور پر قیامت کے دن سات زمینوں کا طوق پہنایا جائے گا، (صحیح مسلم، رقم الحدیث: 4055)۔“

مفتی وقار الدین علیہ الرحمہ سے سوال کیا گیا: ”کسی کی زمین میں مسجد تعمیر کی گئی، آیا وہ مالک زمین اس مسجد کو منہدم کر سکتا ہے یا نہیں؟“۔ آپ جواب میں لکھتے ہیں: ”کسی شخص کا اپنی

شخصی ملکیت میں مسجد بنانا جائز ہے اور اگر کوئی دوسرا شخص بنالے تو وہ مسجد نہ ہوگی اس کے توڑ دینے کا مالک کو اختیار ہے اس لئے کہ مسجد وقف ہے اور وقف مالک ہی کر سکتا ہے، علامہ

ابن عابدین شامی متوفی 1252ھ نے شامی میں لکھا: ذَكَرَ فِي ”الْبَحْرِ“ أَنَّ مَفَادَ كَلَامِ

الْحَاوِي اشْتِرَاطُ كَوْنِ أَرْضِ الْمَسْجِدِ مِلْكًا لِلْبَانِي

(کتاب الوقف، جلد 3، ص: 405، مکتبہ رشیدیہ، کوئٹہ)

ترجمہ: ””البحر الرائق“ میں ذکر کیا کہ ”الحاوی للفتاویٰ“ کے کلام کا حاصل یہ ہے

کہ (وقف کے صحیح ہونے کی) شرط یہ ہے کہ مسجد کی زمین بانی مسجد کی ملک میں ہو۔ مالک کی اجازت کے بغیر کسی کی زمین پر قبضہ کرنا غصب کرنا ہے اور فقہ کی تمام کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ غصب کی ہوئی زمین پر نماز مکروہ ہے، لہذا ایسی مسجد جو مالک کی اجازت کے بغیر بنائی گئی ہو، اس میں تو نماز پڑھنا ہی مکروہ ہے، (وقار الفتاویٰ، جلد دوم، ص: 305)۔“

مذکورہ صورت میں آپ کو شرعی اور قانونی اختیار حاصل ہے کہ اپنے پلاٹ کے حصول کے لئے چارہ جوئی کر سکتے ہیں۔ مسجد انتظامیہ کے لئے مناسب صورت یہ ہے کہ پلاٹ کے مالک کے ساتھ باہمی رضامندی سے زمین کا سودا کر لیں، ایسی صورت میں وہ پلاٹ مسجد کی ملکیت بن جائے گا اور اس کا مسجد میں شامل کرنا درست ہوگا یا پلاٹ کے مالکان اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے اپنے پلاٹوں کو مسجد کے لئے وقف کر دیں۔ ورنہ کسی کی زمین کو ظلماً غصب کر کے اور اس پر قبضہ کر کے اس کا مسجد بنانا شرعاً ناجائز ہے اور اس پر نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔

مسجد فنڈ سے وضو خانہ کی تعمیر

سوال: 44

مسجد کے ساتھ مدرسہ ہے اور مدرسے کی جگہ میں وضو خانہ اور استنجاء خانہ بنوانا ہے جو کہ دونوں کے لئے استعمال ہوگا، کیا ایسا کرنا درست ہوگا؟۔ نیز مسجد کی رقم سے تعمیر کی جاسکتی ہے یا نہیں، یا مدرسے کا علیحدہ فنڈ موجود ہے اس سے تعمیر کروایا جائے؟۔

جامع مسجد عثمانیہ، اورنگی، کراچی

جواب:

فنائے مسجد یعنی مسجد کی حدود میں اگر اس مقام پر پہلے سے کچھ تعمیر نہیں ہے تو وہاں وضو خانہ اور استنجاء خانہ بنوایا جاسکتا ہے اور مسجد و مدرسہ دونوں کے لئے استعمال کیا جاسکتا ہے، اس میں کوئی شرعی قباحت نہیں۔ ہاں! اگر اس جگہ پہلے ہی کچھ تعمیر ہے تو اس میں تبدیلی کرنا جائز نہیں۔ علامہ نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں: وَلَا يَجُوزُ تَغْيِيرُ الْوَقْفِ عَنْ هَيْئَتِهِ، ترجمہ: ”وقف کی ہیئت کو بدلنا جائز نہیں، (فتاویٰ عالمگیری جلد 2 ص: 490)۔“

مسجد کے عطیات صدقاتِ نافلہ ہوتے ہیں۔ آج کل مساجد کے لئے عوام سے جو عمومی چندہ یا عطیات لئے جاتے ہیں، ان میں یہ امر معروف ہے کہ یہ مسجد کے مصارف جاریہ کے لئے ہیں، ان میں مساجد کی تعمیر و مرمت، یوٹیلٹی بلز (بجلی، لاؤڈ اسپیکر، گیس اور پانی وغیرہ) ضرورت کے وقت رنگ و روغن، دریاں، قالین، نیوب لائٹس، پنکھے، پانی و سیوریج کا انتظام اور مسجد کے عملے کی تنخواہیں اور دیگر مصارف شامل ہوتے ہیں، البتہ جو رقم تعمیر یا کسی معینہ مصرف کے لئے دی جائے یا لی جائے، اسے صرف اسی معین مصرف پر خرچ کرنا ضروری ہے۔ وضو خانہ اور استنجا خانہ مسجد کی ضروریات میں سے ہے، لہذا اس پر مسجد کے فنڈ سے خرچ کیا جاسکتا ہے۔ اگر مدرسے کا فنڈ الگ ہے اور وضو خانہ و غسل خانے وغیرہ صرف طلباء کی ضروریات کے لئے بنوانے ہیں، تو ان پر مدرسے کے فنڈ سے رقم خرچ کی جائے۔

دیہات میں عید گاہ کا شرعی حکم

سوال: 45

ہمارے دیہات میں ایک قدیم عید گاہ قائم ہے جو کہ آبادی کے اندر واقع ہے اس کو آبادی سے باہر منتقل کرنا مقصود ہے۔ کیا اس قدیمی عید گاہ کو آبادی سے باہر منتقل کر سکتے ہیں یا نہیں؟ کیا عید گاہ میں نصب اینٹوں کو مجوزہ عید گاہ کے لئے استعمال کر سکتے ہیں؟ نئی عید گاہ کے لئے دیہات کے مکینوں نے اراضی حاصل کر لی ہے، اب پرانی عید گاہ کے اراضی کو فروخت کر کے رقم نئے عید گاہ کے قیام کے تصرف میں لایا جاسکتا یا نہیں؟۔

خدا بخش بلوچ

چیف ایڈمنسٹریٹر اوقاف، کوئٹہ، بلوچستان

جواب:

امام احمد رضا قادری قدس سرہ العزیز سے ”عیدین میں جگہ کی تنگی کے باعث قدیمی عید گاہ چھوڑ کر دوسری جگہ عید گاہ منتقل کرنے اور پرانی جگہ کو قبرستان میں تبدیل کرنے

سے متعلق“ سوال ہوا، انہوں نے جواب میں لکھا: بیانِ سائل سے معلوم ہوا کہ یہ موضع ایک گاؤں ہے، اور ہمارے ائمہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے مذہب میں گاؤں میں عیدین جائز نہیں تو وہاں عیدہ گاہ وقف نہیں ہو سکتی کہ محض بے حاجت و بے قربت بلکہ مخالفِ قربت ہے، تو وہ زمین و عمارتِ ملکِ بانیان ہیں انہیں اختیار ہے اس میں جو چاہیں کریں خواہ اپنا مکان بنائیں یا زراعت کریں یا قبرستان کرائیں اور اب وہاں دوسری عید گاہ بنائی گئی اس کی بھی یہی حالت ہوگی۔ درمختار میں ہے: ”الْقُنْيَةُ“ صَلَوةُ الْعِيدِ فِي الْقُرَى تُكْرَهُ تَحْرِيمًا أَيْ لِأَنَّهُ اشْتِغَالَ بِمَا لَا يَصِحُّ۔ ترجمہ: ”قنّیہ“ میں ہے کہ گاؤں میں نماز عید مکروہ تحریمی ہے یعنی ایسی چیز میں مشغول ہونا ہے جو صحیح نہیں، اسی کی کتاب الوقف میں ہے: ”شَرْطُهُ أَنْ يَكُونَ قُرْبَةً فِي ذَاتِهِ۔“ ترجمہ: ”شرطِ وقف یہ ہے کہ وہ اپنی ذات کے اعتبار سے قربت مقصودہ ہو، (فتاویٰ رضویہ، جلد: 16، ص: 342)۔“

اعلیٰ حضرت محدثِ بریلی رحمہ اللہ تعالیٰ کے مذکورہ اقتباس سے معلوم ہوا کہ سابقہ پرانی عید گاہ کا فروخت کرنا یا اس کو اپنے دوسرے تصرفات میں لانا جائز ہے، اسی طرح پرانی عید گاہ کی اینٹوں کو نئی عید گاہ کی تعمیر میں بھی استعمال کرنا جائز ہے، تاہم دیہات والوں کے لئے جو نئی عید گاہ بنائی جائے گی، اس کا حکم بھی یہی ہوگا۔

مسجد فنڈ سے ضعیف امام کی اعانت اور کفالت اور امام کی چھٹیوں کی تنخواہ

سوال: 46

(1) اگر کوئی امام، مؤذن اور خادمِ عملہ مسجد اپنی کمزوری و بڑھاپے کی وجہ سے کام کرنا چھوڑ دے، تو کیا مسجد فنڈ سے مستقل ماہانہ اس کی مدد کی جاسکتی ہے یا نہیں؟۔ سال کے بعد عملے کا کوئی فرد (امام، مؤذن یا خادم) چھٹی بغیر انتظام کئے چلا جائے، چھٹی کی تنخواہ مسجد فنڈ سے لینا جائز ہے یا نہیں؟، (قاری خالد، کریمہ مسجد، بلد یہ ٹاؤن، کراچی)۔

(2) ہماری مسجد میں شروع ہی سے یہ معمول رہا ہے کہ امام، مؤذن اور خادمِ عملہ مسجد کو چھ ماہ بعد 15 دن یا ایک سال بعد ایک ماہ کی چھٹی مع تنخواہ دی جاتی ہے، کیا ایسا کرنا شرعاً

جائز ہے؟۔ نیز ہماری مسجد کے مؤذن صاحب ایک سال ایک ماہ کے بعد استعفیٰ دے کر جارہے ہیں اور سال بھر میں انہوں نے چھٹیاں نہیں کیں۔ کیا انہیں ایک ماہ کی چھٹی کی تنخواہ لینا شرعاً جائز ہے؟۔ مسجد کے عملے کی تنخواہ چندے سے دی جاتی ہے، نمازیوں کے علم میں بھی یہ بات ہے (سردار احمد قادری، جامع مسجد فیضانِ اولیاء کھارادر، کراچی)۔

جواب :

اگر امام، مؤذن یا خادم وغیرہ میں سے کوئی فرد کسی بھی سبب سے اپنے منصب سے دستبردار ہو یا تو اب مسجد کے فنڈ یا عطیات سے اُسے کوئی رقم نہیں دی جاسکتی کہ مسجد کی جمع شدہ رقم مالِ وقف ہے، جو صرف مصارفِ مسجد مثلاً مسجد کے عملے کا مشاہرہ اور ضروریات و مصالحِ مسجد کے لئے استعمال کی جاتی ہے۔ البتہ اگر مسجد کی انتظامیہ کے افراد یا اہل محلہ اُس امام، مؤذن یا خادم کے عمر رسیدہ ہونے کا خیال کرتے ہوئے یا عقیدت کے سبب اس کی مالی مدد کے لئے علیحدہ فنڈ قائم کریں، خود بھی حصہ ڈالیں اور دوسروں کو بھی ترغیب دیں، تو یہ اجر کی بات ہے۔ مسجد کے عطیات یا فنڈ اس مقصد کے لئے استعمال نہ کریں۔ لیکن اگر مسجد انتظامیہ نے اپنے عملے کے لئے شرائطِ ملازمت طے کر رکھی ہوں، جن میں ہفتہ وار یا سالانہ تعطیلات مع تنخواہ اور ایامِ ضعیفی کا گزارہ الاؤنس اور علاج معالجہ وغیرہ شامل ہیں، اور چندہ و عطیات دینے والوں پر بھی یہ مقاصد واضح ہوں اور مسجد فنڈ میں گنجائش ہو تو ایسا کرنا نہ صرف جائز بلکہ مستحسن امر ہے۔ فقہاء کرام نے ائمہ اور مدرسین کے لئے چھٹی کے زمانے کی تنخواہ لینا جائز لکھا ہے، علامہ ابن عابدین شامی لکھتے ہیں:

وَفِي "لُقْبُيَّة" مِنْ بَابِ الْإِمَامَةِ: إِمَامٌ يَشْرُكُ الْإِمَامَةَ لِزِيَارَةِ أَقْرَبَائِهِ فِي الرُّسَاتِيْقِ أَسْنُوْعًا أَوْ نَحْوَهُ أَوْ لِمُصِيبَةٍ أَوْ لِاسْتِرَاحَةٍ لَا بَأْسَ بِهِ وَمِثْلُهُ عَفْوٌ فِي الْعَادَةِ وَالشَّرْعِ۔

ترجمہ: "لقبیہ" باب الامامت میں یہ ہے کہ اگر امام اپنی ڈیوٹی چھوڑ کر دیہات میں ایک ہفتہ یا کم و بیش مدت کے لئے اپنے رشتہ داروں سے ملنے گیا یا کسی مصیبت کی وجہ سے گیا یا محض آرام کی خاطر گیا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور اتنی رخصت یا غیر حاضری شرعاً اور

عادتا معاف ہے، (ردالمحتار علی الدر المختار، جلد 6، ص: 493، بیروت)۔

سرکاری و نجی اداروں میں بھی عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ سال میں ایک مہینے کی چھٹی مع تنخواہ دی جاتی ہے، علامہ ابن عابدین شامی لکھتے ہیں:

قَالَ فِي "الْأَشْبَاهِ": وَقَدْ اختلفوا فِي اخذِ الْقَاضِي مَا رُتِبَ لَهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ فِي يَوْمِ بَطَالَتِهِ، فَقَالَ فِي "الْمُحِيطِ": إِنَّهُ يَأْخُذُ لِأَنَّهُ يَسْتَرِيحُ لِلْيَوْمِ الثَّانِي، وَقِيلَ: لَا۔ وَفِي "الْمُنْيَةِ": الْقَاضِي يَسْتَحِقُّ الْكِفَايَةَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ فِي يَوْمِ الْبَطَالَةِ فِي الْأَصَحِّ، تَرْجُمَهُ: "الاشباه والنظائر میں ہے: فقهاء نے قاضی کو چھٹیوں کے ایام کی تنخواہ لینے میں اختلاف فرمایا ہے، جو قاضی کے لئے بیت المال سے مقرر کیا گیا ہے، "محیط" میں فرمایا: ایام تعطیلات کی تنخواہ لے گا کیونکہ وہ دوسرے دن کام کے لئے ہی آرام کرتا ہے، اور بعض نے کہا کہ (تنخواہ) نہیں لے گا۔ اور "منیہ" میں ہے: صحیح ترین یہ ہے کہ قاضی ایام تعطیلات کی تنخواہ کفایت کے مطابق لینے کا مستحق ہے۔"

(ردالمحتار علی الدر المختار، جلد 6، ص: 444، بیروت)

امام کو متبادل انتظام کر کے یا انتظامیہ کو پیشگی اطلاع دے کر جانا چاہئے تاکہ وہ انتظام کر سکیں۔

مسجد کی حیثیت کو تبدیل کرنا

سوال: 47

ہمارے گاؤں میں ایک مسجد زیر تعمیر ہے جو کہ ایک مدرسہ میں ہے، تقریباً مکمل ہو چکی ہے، اس سے قبل ہمارے دادا کے وقتوں کی ایک چھوٹی سی مسجد چند قدم کے فاصلے پر ہے۔ معلوم یہ کرنا ہے کہ اب نئی مسجد بن چکی ہے، تو پہلے والی مسجد کا کیا کریں، شہید کر کے اس جگہ کو عام استعمال میں لا سکتے ہیں یا نہیں، اگر اُسے شہید نہیں کر سکتے تو کیا کریں؟۔

محمد نعیم لطیف، حاصل پور، بہاولپور

جواب:

جب پہلے سے ایک مسجد موجود ہے تو اُس کے قریب دوسری مسجد تعمیر کرنا ہرگز

جائز نہیں تھا کہ اس سے سابقہ مسجد کی تعطیل و تخریب (بے کار کر دینا ویران کر دینا) ہے، جو حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ خَرَابَهَا۔

ترجمہ: ”اور اس سے بڑا ظالم اور کون ہے جو اللہ کی مساجد میں اس کے نام کے ذکر سے منع کرے اور ان کو ویران کرنے کی کوشش کرے، (البقرہ: 114)۔“

مسجد ہمیشہ کے لئے مسجد ہی ہے اور اس کی مسجدیت کبھی باطل نہیں ہو سکتی۔

علامہ نظام الدین لکھتے ہیں: وَلَا يَجُوزُ تَغْيِيرُ الْوَقْفِ عَنْ هَيْئَتِهِ، ترجمہ: ”وقف کی ہیئت کو بدلنا جائز نہیں، (فتاویٰ عالمگیری جلد 2 ص: 490، مطبوعہ مکتبہ رشیدیہ، کوئٹہ)۔“

فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ مسجد آسمان کی بلندی اور زمین کی گہرائی (تحت الثری) تک مسجد ہی ہے، علامہ شامی لکھتے ہیں:

قَوْلُهُ إِلَى عَنَانِ السَّمَاءِ بِفَتْحِ الْعَيْنِ وَكَذَا إِلَى تَحْتِ الثَّرَى كَمَا فِي الْبَيْرِيِّ عَنِ الْأُسَيْجِيَّاتِ۔

ترجمہ: ”مسجد آسمان کی بلندی سے تحت الثری تک مسجد ہی ہے ”بیری“ میں استیجابی سے اسی طرح منقول ہے، (رد المحتار علی الدر المختار، جلد: 2، ص: 371-370)۔“

امام احمد رضا قادری قدس سرہ العزیز سے پرانی مسجد کی جگہ چھوڑ کر نئی مسجد بنانے کے متعلق سوال کیا گیا، آپ نے جواب میں لکھا: ”حتی الامکان مسجد کا آباد کرنا فرض ہے اور ویران کرنا حرام، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ خَرَابَهَا۔

ترجمہ: ”اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کی مسجدوں میں اس کا نام لینے سے روکتا ہے اور ان کی بربادی کی کوشش کرتا ہے، (البقرہ: 114)۔“

مزید لکھتے ہیں کہ: جو صاحب پختہ بنانا چاہتے ہیں، اسی کو پختہ کریں اور آباد کریں، جد امجد بنانے میں نفل کا ثواب پائیں گے اور اس مسجد کے آباد کرنے میں فرض کا ثواب، نفل کے

ثواب کو فرض کے ثواب سے کچھ نسبت نہیں ہو سکتی۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 16، ص: 413، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

پرانی مسجد کو شہید کرنا اور کسی دوسرے استعمال میں لانا قطعاً جائز نہیں، مسجد بنانا یقیناً اجر و ثواب کا باعث ہے، لیکن اگر اُس سے پرانی مسجد ویران ہوتی ہو تو ہرگز نہیں بنانی چاہئے کہ مسجد کا ویران کرنا اور اُسے شہید کرنا حرام قطعی ہے۔ شرعی مسئلہ تو آپ کو نئی مسجد بننے سے پہلے معلوم کرنا چاہئے تھا، بہر حال اب جس طرح ممکن ہو کوشش یہ کرنی چاہئے کہ نئی مسجد بھی آباد ہو اور پرانی مسجد بھی آباد رہے۔ ایسی صورت میں ہمیشہ یہ تدبیر کرنی چاہئے کہ پہلے سے جو مسجد قائم ہے حسب ضرورت ملحق زمین حاصل کر کے اسی کی توسیع کی جائے۔ زمین نقد قیمت پر بھی خریدی جاسکتی ہے اور تبادلے کے ذریعے بھی۔ البتہ پرانی مسجد کو شہید کر کے نیا عمارتی نقشہ اس طرح بنایا جاسکتا ہے کہ پرانی مسجد نئی توسیع شدہ مسجد میں شامل ہو جائے۔

نئی مسجد بنانے سے پہلی مسجد کا حق ادا نہیں ہو سکتا ہے، وہ مسجد قیام قیامت تک مسجد ہی رہے گی، کسی دوسرے کام میں اسے ہرگز استعمال نہیں کیا جاسکتا، امام احمد رضا قادری قدس سرہ العزیز لکھتے ہیں: ”جوز میں متعلق مسجد ہے وہ مسجد ہی کے کام میں لائی جاسکتی ہے اور اس کے بھی اُس کام میں جس کیلئے واقف نے وقف کی، وقف کو اس کے مقصد سے بدلنا جائز نہیں، شَرْطُ الْوَاقِفِ كَنْصَرِ الشَّارِعِ فِي وَجُوبِ الْعَمَلِ بِهِ۔ (واقف کی شرط وجوب عمل میں شارع علیہ الصلوٰۃ والسلام کی نص کی مثل ہے)۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 16، ص: 546، مطبوعہ رضا فاؤنڈیشن لاہور)

مسجد میں انگلیاں چٹھانے کا شرعی حکم

سوال: 48

مسجد میں انگلیاں چٹھانا کیسا ہے، (منور احمد، ملیر کراچی)۔

جواب:

انگلیاں چٹھانا ویسے بھی مکروہ اور ناپسندیدہ فعل ہے اور مسجد میں اس کی کراہیت

اور زیادہ بڑھ جائے گی۔

عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: لَا تُفَقِّعُ أَصَابِعَكَ وَأَنْتَ فِي الصَّلَاةِ - ترجمہ: ”حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب تم نماز میں ہو تو انگلیاں نہ چٹھاؤ، (سنن ابن ماجہ، رقم الحدیث: 965)۔“

حضرت کعب بن عجرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ، ثُمَّ خَرَجَ عَامِدًا إِلَى الْمَسْجِدِ فَلَا يُشَبِّكُنْ بَيْنَ أَصَابِعِهِ فَإِنَّهُ فِي صَلَاةٍ -

ترجمہ: ”تم میں سے جب کوئی شخص اچھی طرح وضو کر کے مسجد میں جانے کے ارادے سے نکلے، پس ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں نہ ڈالے کہ وہ نماز میں ہے، (سنن ترمذی، رقم الحدیث: 386)۔“

علامہ نظام الدین لکھتے ہیں: وَيُكْرَهُ أَنْ يُشَبِّكَ أَصَابِعَهُ وَأَنْ يُفَرِّقَ كَذَا فِي ”فَتَاوَى قَاضِي خَانَ“، وَالْفَرَقَةُ أَنْ يَغْمِزَهَا أَوْ يَمُدَّهَا حَتَّى تَصُوتَ، كَذَا فِي ”النِّهَايَةِ“ وَالْفَرَقَةُ خَارِجُ الصَّلَاةِ كَرِهَهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ كَذَا فِي ”الزَّاهِدِي“ -

ترجمہ: ”(نماز میں) انگلیوں کو ایک دوسرے میں ڈالنا اور انگلیاں چٹھانا مکروہ (تحریکی) ہے جیسا کہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے۔ اور انگلیاں چٹھانے کی ہر صورت، جس سے آواز پیدا ہو، (منع ہے)، خواہ انگلیاں موڑ کر دبانے سے ہو یا لمبا کرنے سے ہو، جیسا کہ ”نہایہ“ میں ہے اور نماز کے علاوہ بھی انگلیاں چٹھانا اکثر علماء کے نزدیک مکروہ ہے، جیسا کہ ”زاہدی“ میں ہے، (فتاویٰ عالمگیری، جلد 1، ص: 106، مکتبہ رشیدیہ، کوئٹہ)۔“

علامہ علاؤ الدین ہکفی لکھتے ہیں: (وَفَرَقَةُ الْأَصَابِعِ) وَتَشْبِيكُهَا وَلَوْ مُنْتَظِرًا لِّلصَّلَاةِ أَوْ مَا شَبَّهَا إِلَيْهَا لِلنَّهْيِ، وَلَا يُكْرَهُ خَارِجُهَا لِحَاجَةٍ -

ترجمہ: ”انگلیاں چٹھانا اور ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈالنا مکروہ تحریمی ہے، خواہ نماز کے انتظار میں ہو یا نماز کے لئے جارہا ہو، اور اگر بیرون نماز کسی

ضرورت کے سبب ہو تو مکروہ نہیں ہے۔“

(رد المحتار علی الدر المختار، جلد 2، ص: 353، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

مسجد میں فتنہ و فساد برپا کرنے والے کا شرعی حکم

سوال: 49

اگر کسی نمازی کے سبب مسجد میں فتنہ و فساد پیدا ہوتا ہو تو کیا ایسے نمازی کو مسجد میں

آنے سے روکا جاسکتا ہے؟

جواب:

ایسا شخص جو فتنہ و فساد کا سبب بنے اور اس کی حرکت یا قول و فعل سے نمازیوں کو

تکلیف پہنچتی ہے یا لوگوں کی نمازوں، عبادات، ذکر و فکر، تلاوت اور دیگر معمولات میں خلل

واقع ہوتا ہے یا وہ خواہ مخواہ شور مچاتا ہے، لوگوں سے جھگڑتا ہے، تو ایسے شخص کو مسجد سے روکنا

درست ہے، خلاف شرع ہرگز نہیں ہے۔ احادیث مبارکہ اور فقہاء کرام کے اقوال سے

ثابت ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے کچی پیاز، لہسن یا کوئی بدبودار چیز کھا کر مسجد میں آنے

سے منع فرمایا۔ عَنْ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الْبَقْلَةِ فَلَا

يَقْرَبُنْ مَسَاجِدَنَا، حَتَّى يَذْهَبَ رِيحُهَا يَعْنِي الثُّومَ

ترجمہ: ”حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو شخص

اس ترکاری یعنی لہسن کو کھائے، وہ اس وقت تک ہماری مسجد کے قریب نہ آئے، جب تک

اُس کے منہ سے بدبو نہ چلی جائے، (صحیح مسلم، رقم الحدیث: 1136)۔“

ایسے شخص کو مسجد میں آنے سے روکنے کی حکمت لوگوں کو اس کے منہ سے نکلنے والی بدبو کی

اذیت سے بچانا ہے۔

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الْبَقْلَةِ، الثُّومَ وَقَالَ

مَرَّةً: مَنْ أَكَلَ الْبَصَلَ وَالثُّومَ وَالْكُرَّاثَ فَلَا يَقْرَبُنْ مَسَاجِدَنَا، فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَأَذَى

بِمَا يَتَأَذَى مِنْهُ بَنُو آدَمَ۔

ترجمہ: ”حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: جو شخص اس ترکاری یعنی لہسن کو کھائے اور ایک بار آپ ﷺ نے فرمایا: جس شخص نے لہسن، پیاز اور گندنا کھایا ہو، وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئے کیونکہ فرشتوں کو بھی اُن چیزوں سے ایذا پہنچتی ہے، جن سے انسانوں کو ایذا پہنچتی ہے، (صحیح مسلم، رقم الحدیث: 1141)۔“

مساجد کے احترام کے بارے میں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

جَبَبُوا مَسَاجِدَكُمْ صَبِيَانَكُمْ وَمَجَانِيْنَكُمْ وَشِرَارَكُمْ وَبَيْعَكُمْ وَخُصُومَاتَكُمْ وَرَفَعَ
أَصْوَاتَكُمْ وَإِقَامَةَ حُدُودِكُمْ وَسَلَّ سِيُوفِكُمْ۔

ترجمہ: ”اپنی مساجد کو بچوں، پاگلوں، شریر لوگوں، خرید و فروخت کے معاملات، باہمی جھگڑوں، اپنی آوازیں بلند کرنے اور (بجروں پر) حدودِ الہی قائم کرنے اور ایک دوسرے پر تلواریں سونٹنے سے بچاؤ، (سنن ابن ماجہ، رقم الحدیث: 750)۔“

بچوں سے مراد ایسے بچے ہیں جنہیں مسجد کے آداب کا شعور نہ ہو، شور مچاتے ہوں، دوڑ بھاگ کر لوگوں کی نمازوں میں خلل ڈالتے ہوں یا پیشاب کر کے مسجد کو آلودہ کر دیتے ہوں۔ یہی حکم ایسے افراد کے بارے میں ہے جن کا دماغی توازن درست نہ ہو اور ان سے مسجد میں شور و شغب یا بے ادبی کا اندیشہ ہو، شرارتی اور جھگڑالو لوگ ویسے ہی فسادی ہوتے ہیں، خرید و فروخت بھی آدابِ مسجد کے منافی ہے، مسجد میں حدودِ الہی قائم کرنے سے منع کرنے کا سبب بھی یہی ہے کہ شور ہوگا، بے ادبی ہوگی اور مسجد آلودہ بھی ہو سکتی ہے اور تلوار سونٹنے کا تو مطلب ہی لڑائی جھگڑا ہے، خواہ ڈنڈے چلیں یا کوئی اور صورت ہو۔

علامہ علاؤ الدین حصکلی لکھتے ہیں: وَأَكْلُ نَحْوِ ثَوْمٍ، وَيُمْنَعُ مِنْهُ، وَكَذَا كُلُّ مُؤَذٍ وَلَوْ
بِلِسَانِهِ۔

ترجمہ: ”مسجد میں لہسن وغیرہ جیسی (کچی پیاز، مولیٰ اور بؤ والی) چیزیں کھا کر آنا مکروہ ہے، اور ایسے شخص کو مسجد میں آنے سے روکا جائے گا اور اسی طرح ہر وہ شخص جو (لوگوں کو) اذیت دیتا ہو، خواہ زبان سے اذیت دے، (اُسے مسجد آنے سے منع کیا جائے گا)۔۔۔۔۔ اس

کی شرح میں علامہ ابن عابدین شامی لکھتے ہیں:

وَكَذَلِكَ الْحَقُّ بَعْضُهُمْ بِذَلِكَ مَنْ فِيهِ بَخَرٌ أَوْ جُرْحٌ لَهُ رَائِحَةٌ، وَكَذَلِكَ الْقَصَابُ وَالسَّمَاكُ وَالْمَجْدُومُ وَالْأَبْرَصُ أُولَى بِالْإِلْحَاقِ۔

ترجمہ: ”اور بعض فقہاء کرام نے اسی طرح (ایذا دینے والوں میں) ایسے لوگوں کو بھی شامل کیا ہے جن کے منہ سے بد بو آتی ہے یا اُس کے زخموں سے بو آتی ہے اور اسی طرح قصاب، مچھلی بیچنے والے، برص اور کوڑھ کے مریض بھی بطریق اولی شامل ہیں۔“

(رد المحتار علی الدر المختار، جلد 2، ص: 377، بیروت)

قصاب یا مچھلی فروش یا اس طرح کے پیشوں والوں کی ممانعت کا حکم اس صورت میں ہے کہ ان کا بدن اور لباس آلودہ ہوں، اُن سے بد بو آئے، لوگ کراہت محسوس کریں، ورنہ اگر وہ غسل کر کے با وضو ہو کر صاف ستھرا لباس پہن کر مسجد میں آئیں تو وہ عام مسلمانوں اور نمازیوں کے حکم میں ہیں اور لائق تکریم ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے تقرب کا مدار تقویٰ پر ہے۔ امام احمد رضا قادری قدس سرہ العزیز لکھتے ہیں: ”عمدة القاری شرح صحیح بخاری میں زیر حدیث فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلًّا (وہ ہرگز ہماری عید گاہ کے قریب نہ آئیں) پھر رد المحتار میں ہے: وَالْحَقُّ بِالْحَدِيثِ كُلُّ مَنْ أَذَى النَّاسَ بِلِسَانِهِ وَبِهِ أَفْتَى ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا وَهُوَ أَصْلٌ فِي نَفْيِ كُلِّ مَنْ يَتَأَذَى بِهِ۔“

ترجمہ: ”اس مخالفت کے حکم میں وہ شخص بھی شامل ہے جو زبان سے لوگوں کو ایذا پہنچاتا ہے اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اسی پر فتویٰ دیا اور یہ ہر اس چیز کی نفی میں اصل ہے جس سے لوگوں کو ایذا ہوتی ہے۔ مگر طرفہ تحفظ کا لحاظ ضروری ہے اگر خود منع کرنے میں اندیشہ فساد ہو، چارہ جوئی کر کے بند کرادیں، (فتاویٰ رضویہ، جلد 16، ص: 412-413)۔“

علیٰ حضرت کی اس عبارت کا مفہوم یہ ہے کہ مسجد کی انتظامیہ ایسی حکمت اور تدبیر اختیار کرے، جس سے مسجد میں شور و شغب نہ ہو اور خود شور و شغب میں مبتلا نہ ہو، اگر اس سے فتنہ دفع نہ ہو تو قانونی چارہ جوئی کے ذریعے اس کا سد باب کریں۔

محراب مسجد میں شامل ہے

سوال: 50

کیا فرماتے ہیں مفتیانِ کرام بیچ اس مسئلہ کے کہ: یہودیوں کی مخالفت کی وجہ سے امام محراب سے باہر کھڑے ہو کر جو نماز پڑھاتا ہے اس سے عوام تو عوام علماء تک یہ سمجھ رہے ہیں کہ محراب کا حصہ مسجد سے باہر ہوتا ہے اس لئے امام محراب سے باہر نکل کر مسجد میں کھڑا ہو کر نماز پڑھاتا ہے۔ اس وجہ سے بننے والی مسجدوں کا محراب کیا مسجد سے خارج ہو جائے گا اور اگر ایسا ہوا تو معتکف کا اس کے اندر چلے جانے سے اعتکاف ٹوٹ جائے گا اور امام تو اعتکاف کر ہی نہیں سکے گا تو اس کے ازالہ کی کیا صورت ہوگی؟ کیا اب انتظامیہ کے محراب کو مسجد کے اندر شامل کر لینے کی نیت سے مسئلہ حل ہو جائے گا؟، (عبداللہ، انجینئر نفیس احمد)۔

جواب:

امام کا بلا ضرورت محراب میں اس طرح کھڑا ہونا کہ پاؤں بھی محراب کے اندر ہوں مکروہ ہے، ہاں! اگر پاؤں باہر (یعنی مسجد میں) ہوں اور سجدہ محراب کے اندر ہو، تو کراہت نہیں ہے۔ امام کا درمیں کھڑا ہونا بھی مکروہ ہے حدیث مبارک میں ہے:

عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنَّا نُنْهَى أَنْ تَصُفَّ بَيْنَ السَّوَارِي، عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَنُطِرَدَ عَنْهَا طَرْدًا۔

ترجمہ: ”معاویہ اپنے والد قرہ بن ایاس مزی رضی اللہ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کے زمانہ میں ہمیں دوستوں کے بیچ (یعنی دروں) میں صف باندھنے سے منع فرمایا جاتا اور وہاں سے دھکے دے کر ہٹائے جاتے تھے۔“

(سنن ابن ماجہ، رقم الحدیث: 1002)

عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ: لَا تَصُفُّوْا بَيْنَ الْأَسَاطِينِ وَأَتِمُّوا الصُّفُوفَ،

ترجمہ: ”ستونوں کے بیچ میں صفیں نہ بناؤ اور صفیں پوری کرو۔“

(عمدة القاری شرح صحیح البخاری، باب الصلوة بین السواری فی غیر جماعۃ)

علامہ علاؤ الدین ہکفی نماز کے مکروہات کی تفصیل بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:
 (وَقِيَامُ الْإِمَامِ فِي الْمِحْرَابِ، لَا سُجُودَهُ فِي) وَقَدَمَاهُ خَارِجَةٌ لِأَنَّ الْعِزَّةَ لِلْقَدَمِ۔
 ترجمہ: ”امام کا محراب میں کھڑا ہونا مکروہ ہے، اگر قدم باہر ہوں اور سجدہ محراب میں ہو تو یہ
 مکروہ نہیں ہے کیونکہ اعتبار قدموں کا ہے۔“

علامہ ابن عابدین شامی لکھتے ہیں:

فِي "الْوَلَوِ الْجَيَّةِ" وَغَيْرِهَا: إِذَا لَمْ يَضِقِ الْمَسْجِدُ بِمَنْ خَلَفَ الْإِمَامَ لَا يَنْبَغِي لَهُ ذَلِكَ لِأَنَّهُ يُشَبِّهُ تَبَايُنَ الْمَكَانَيْنِ ائْتَهَى يَعْنِي: وَحَقِيقَةُ اخْتِلَافِ الْمَكَانِ تَمْنَعُ الْجَوَازَ فَشُبْهَةُ الْإِخْتِلَافِ تُوجِبُ الْكَرَاهَةَ، وَالْمِحْرَابُ وَإِنْ كَانَ مِنَ الْمَسْجِدِ فَصُورَتُهُ وَهَيْئَتُهُ اقْتَضَتْ شُبْهَةَ الْإِخْتِلَافِ۔

قُلْتُ: أَيْ لِأَنَّ الْمِحْرَابَ إِنَّمَا بُنِيَ عَلَامَةً لِمَحَلِّ قِيَامِ الْإِمَامِ لِيَكُونَ قِيَامُهُ وَسَطَ الصَّفِّ كَمَا هُوَ السُّنَّةُ، لَا لِأَنَّهُ يَقُومُ فِي دَاخِلِهِ، فَهُوَ وَإِنْ كَانَ مِنْ بُقَاعِ الْمَسْجِدِ لَكِنْ أَشْبَهَ مَكَانًا آخَرَ فَأُورِثَ الْكَرَاهَةَ۔

ترجمہ: ”الولوالجیہ“ وغیرہ میں ہے: جب امام کے پیچھے والے نمازیوں کے لئے جگہ تنگ نہ ہو تو امام کو محراب کے اندر نہیں کھڑا ہونا چاہئے، کیونکہ اس سے اشتباہ پیدا ہوگا کہ مقتدیوں اور امام کے قیام کی جگہیں جدا جدا ہیں (الولوالجیہ کی عبارت ختم ہوئی)، یعنی مقتدیوں اور امام کی نماز باجماعت میں جائے قیام اگر حقیقتاً جدا جدا ہوں تو نماز جائز نہیں ہوگی، تو جہاں مقتدیوں اور امام کی نماز باجماعت میں قیام کی جگہ جدا جدا ہونے کا شبہ پیدا ہو (یعنی حقیقتاً جدا نہ ہو کیونکہ حقیقت میں تو محراب مسجد ہی کا حصہ ہے) وہاں یہ امر مکروہ ہوگا، محراب اگرچہ مسجد ہی کا حصہ ہے، لیکن اس کی ایک جداگانہ صورت اور ہیئت سے مقام کے جدا ہونے کا ایک شبہ پیدا ہوتا ہے، (علامہ ابن عابدین شامی فرماتے ہیں) میں کہتا ہوں: محراب (جماعت کے وقت) امام کے کھڑے ہونے کی جگہ کے تعیین کی علامت کے طور پر بنائی جاتی ہے، تاکہ امام صف کے درمیان میں کھڑا ہو، جیسا کہ سنت ہے، (محراب) اس لئے

نہیں بنائی جاتی کہ امام اس کے اندر کھڑا ہو، تو محراب اگرچہ حدودِ مسجد ہی کا حصہ ہے، لیکن (اپنی جداگانہ ہیئت کی وجہ سے) ایک علیحدہ مقام کے مشابہ ہے، لہذا اس کے اندر کھڑا ہونا کراہت کا سبب بن جاتا ہے۔

مزید لکھتے ہیں:

تَنْبِيْهُ: فِيْ "مِعْرَاجِ الدِّرَآيَةِ" مِنْ بَابِ الْإِمَامَةِ: الْأَصْحَحُ مَا رَوَى عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ قَالَ: أَكْرَهُ لِلْإِمَامِ أَنْ يَقُومَ بَيْنَ السَّارِيَتَيْنِ أَوْ زَاوِيَةِ أَوْ نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ أَوْ إِلَى سَارِيَةٍ، لِأَنَّهُ بِخِلَافِ عَمَلِ الْأُمَّةِ اهـ، وَفِيهِ أَيْضًا: السُّنَّةُ أَنْ يَقُومَ الْإِمَامُ إِزَاءَ وَسْطِ الصَّفِّ، أَلَّا تَرَى أَنَّ الْمَحَارِبَ مَا نَصِبَتْ إِلَّا وَسْطَ الْمَسَاجِدِ وَهِيَ قَدْ عُيِّنَتْ لِمَقَامِ الْإِمَامِ اهـ - وَفِي "التَّائِرِ خَانِيَّةٍ" وَيُكْرَهُ أَنْ يَقُومَ فِي غَيْرِ الْمَحَارِبِ إِلَّا لِمُضْرُورَةٍ اهـ وَمُقْتَضَاهُ أَنَّ الْإِمَامَ لَوْ تَرَكَ الْمَحَارِبَ وَقَامَ فِي غَيْرِهِ يُكْرَهُ وَلَوْ كَانَ قِيَامُهُ وَسْطَ الصَّفِّ، لِأَنَّهُ خِلَافُ عَمَلِ الْأُمَّةِ، وَهُوَ ظَاهِرٌ فِي الْإِمَامِ الرَّائِبِ دُونَ غَيْرِهِ وَالْمُنْفَرِدِ، فَاعْتَنِمُ هَذِهِ الْفَائِدَةَ۔

ترجمہ: ”جاننا چاہئے: ”معراج الداریہ“ کے باب الامامت میں ہے: امام صاحب سے صحیح ترین روایت یہ ہے کہ انہوں نے فرمایا: امام کا دو ستونوں کے درمیان یا مسجد کے کسی گوشے میں یا مسجد کی کسی ایک جانب یا کسی ستون کی طرف کھڑا ہونا میں ناپسند کرتا ہوں، کیونکہ یہ امت کے تعامل کے خلاف ہے اھ۔ اور اس میں یہ بھی ہے کہ سنت یہ ہے کہ امام صف کے درمیان کھڑا ہو، کیا آپ غور نہیں کرتے کہ محراب تو وسطِ مسجد کی تعیین کے لئے ہی بنائی گئی ہیں اور یہ امام کے کھڑے ہونے کے لئے متعین ہوتی ہیں اھ۔ تائار خانہ میں ہے: امام کا محراب کے علاوہ کسی اور جگہ کھڑا ہونا مکروہ ہے اھ۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ اگر امام محراب کو چھوڑ کر کسی دوسرے جگہ کھڑا ہو جائے، اگرچہ اس کا قیام وسطِ صف میں ہو، تب بھی مکروہ ہوگا کیونکہ یہ امت کے تعامل کے خلاف ہے اور یہ بات اس امام کے بارے میں ہے، جو (باقاعدہ اس مسجد میں امامت کے لئے) مقرر ہو، کسی اور امام یا تنہا نماز پڑھنے

والے کے لئے یہ پابندی یا کراہت نہیں ہے، پس اس فائدہ کو غنیمت جانو۔

(ردالمحتار علی الدر المختار، جلد: 2، ص: 357، 358، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

سنت متوارثہ یہ ہے کہ امام وسط مسجد میں کھڑا ہو اور صفوں کا قیام اس طرح ہو کہ امام وسط صف میں رہے، علامہ ابن عابدین شامی لکھتے ہیں:

السُّنَّةُ أَنْ يَقُومَ فِي الْمِحْرَابِ ، وَكَذَا قَوْلُهُ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: السُّنَّةُ أَنْ يَقُومَ الْإِمَامُ إِزَاءَ وَسْطِ الصَّفِّ ، لَا تَرَى أَنَّ الْمَحَارِيبَ مَا نُصِبَتْ إِلَّا وَسْطَ الْمَسَاجِدِ وَهِيَ عُيِّنَتْ لِمَقَامِ الْإِمَامِ۔

ترجمہ: ”سنت یہ ہے کہ امام محراب میں کھڑا ہو، جیسا کہ ایک دوسرے مقام پر ان کا یہ قول موجود ہے کہ: امام کا وسط صف میں کھڑا ہونا سنت ہے، کیا تم نہیں دیکھتے کہ محراب مساجد کے درمیان میں ہوتی ہیں اور امام کے کھڑے ہونے کے لئے متعین ہوتی ہیں۔“

(ردالمحتار علی الدر المختار، جلد: 2، ص: 266، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

محراب کے قیام میں یہی حکمت ہے کہ مسجد میں یہ ایک نشان قائم کر دیا جاتا ہے کہ یہ مقام وسط مسجد ہے، عہد رسالت مآب ﷺ و خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم اجمعین میں محراب نہیں تھیں۔

علامہ کمال الدین ابن ہمام لکھتے ہیں: أَيِ الْمِحْرَابِ، وَفِيهِ طَرِيقَانِ: كَوْنُهُ يَصِيرُ مُمْتَازًا عَنْهُمْ، وَكَأَنَّهُ لَا يَشْتَبِهَ عَلَى مَنْ عَنْ يَمِينِهِ وَيَسَارِهِ حَالُهُ حَتَّى إِذَا كَانَ بِجَنْبَيْهِ الطَّاقِ عُمُودَانِ وَرَاءَهُمَا فَرَجَتَانِ يَطْلُعُ مِنْهُمَا أَهْلُ الْجِهَتَيْنِ عَلَى حَالِهِ لَا يُكْرَهُ، وَإِنَّمَا هَذَا بِالْعِرَاقِ لِأَنَّ مَحَارِبَهُمْ مُخَوِّفَةٌ مُطَوَّقَةٌ، فَمَنْ اخْتَارَ هَذِهِ الطَّرِيقَةَ لَا يُكْرَهُ عِنْدَهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ، وَمَنْ اخْتَارَ الْأُولَى يُكْرَهُ عِنْدَهُ مُطْلَقًا وَلَا يَخْفَى أَنَّ اِمْتِيَازَ الْإِمَامِ مُقَرَّرٌ مُطْلُوبٌ فِي الشَّرْعِ فِي حَقِّ الْمَكَانِ حَتَّى كَانَ التَّقَدُّمُ وَاجِبًا عَلَيْهِ، وَغَايَةُ مَا هُنَا كَوْنُهُ فِي مَخْصُوصِ مَكَانٍ، وَلَا أَثَرَ لِذَلِكَ فَإِنَّهُ بُنِيَ الْمَسَاجِدِ الْمَحَارِيبُ مِنْ لَدُنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَلَوْ لَمْ تُبْنِ كَانَتْ السُّنَّةُ أَنْ يَتَقَدَّمَ فِي

مَحَاذَاةٍ ذَالِكَ الْمَكَانِ لِأَنَّهُ يُحَاذِي وَسَطَ الصَّفِّ وَهُوَ الْمَطْلُوبُ، إِذْ قِيَامُهُ فِي
غَيْرِ مُحَاذَاتِهِ مَكْرُوهٌ، وَغَايَتُهُ اتِّفَاقُ الْعِلْمَيْنِ فِي بَعْضِ الْأَحْكَامِ، وَلَا بُدَّ فِيهِ عَلَى
أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ إِنَّمَا يَخْصُصُونَ الْإِمَامَ بِالْمَكَانِ الْمُرْتَفِعِ عَلَى مَا قِيلَ فَلَا تَشْبَهُ.

ترجمہ: ”محراب میں کھڑے ہونے کے دو طریقے ہیں: ایک طریقہ یہ ہے کہ امام لوگوں سے
ممتاز ہوتا کہ اس کے دائیں اور بائیں لوگوں پر اس کا حال مشتبہ نہ ہو حتیٰ کہ اگر محراب کی
دونوں طرف ستون ہوں اور اس کے سامنے کشادہ جگہ ہو اور اس کی دونوں طرف والے اس
کے حال پر مطلع ہوں تو اس کا محراب میں کھڑا ہونا مکروہ نہیں ہے اور مکروہ ہونا عراق میں
ہوتا ہے جن کی محرابیں کھوکھلی اور طاق کے اندر ہوتی ہیں اور یہ بات مخفی نہ رہے کہ جگہ کے
اعتبار سے امام کا ممتاز ہونا شرع میں مطلوب ہے حتیٰ کہ امام کا صفوں پر مقدم ہونا واجب ہے
اور یہاں امام کی مخصوص جگہ کو مکروہ کہا ہے اور اس کی تائید میں کوئی اثر (حدیث) نہیں ہے،
کیونکہ رسول اللہ ﷺ کے عہد سے مساجد میں محرابیں بنائی گئی ہیں اور اگر عہد رسالت
ﷺ میں محرابیں نہ بھی بنائی گئی ہوں تب بھی سنت یہ ہے کہ امام اس کے سامنے صف کے
درمیان میں سب سے آگے کھڑا ہو اور یہی مطلوب ہے کیونکہ محراب کی محاذات (سیدھ)
کے بغیر امام کا کھڑا ہونا مکروہ ہے اور امام کے محراب میں کھڑے ہونے سے زیادہ سے زیادہ
یہ لازم آئے گا کہ دو ملتوں کے بعض احکام میں متفق ہو جائیں اور اس میں کوئی بدعت نہیں
ہے۔ علاوہ ازیں اہل کتاب امام کے لئے خصوصیت کے ساتھ بلند چبوترے بناتے ہیں
اور جب امام محراب میں فرش پر کھڑا ہوگا تو اس میں اہل کتاب کے ساتھ کوئی مشابہت نہیں
رہے گی۔

آگے چل کر مزید لکھتے ہیں: مِنْ أَنَّهُ تَشَبُّهُ بِأَهْلِ الْكِتَابِ فَإِنَّهُمْ يَخْصُصُونَ إِمَامَهُمْ
بِالْمَكَانِ الْمُرْتَفِعِ

ترجمہ: ”اہل کتاب کے ساتھ تشبہ اس وقت ہے کہ جب امام بلند جگہ پر کھڑا ہو کیونکہ اہل کتاب امام کے لئے خاص طور پر بلند جگہ بناتے ہیں۔“

(فتح القدیر، جلد: 1، ص: 425-426، مرکز اہلسنت برکات رضا، گجرات، انڈیا)

عموماً لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ محراب مسجد سے خارج ہوتی ہے، اس لئے امام کا محراب میں کھڑا ہونا مکروہ ہے، حالانکہ کراہت کا سبب مطلقاً محراب میں کھڑا ہونا نہیں بلکہ امام کا محراب میں کھڑا ہونا اس وقت مکروہ ہے، جب محراب میں امام کے کھڑے ہونے کے لئے بلند جگہ (چبوترہ) بنایا گیا ہو ورنہ امام کا محراب میں کھڑا ہونا مکروہ نہیں ہے اور یہی ابن ہمام کی تحقیق سے ظاہر ہوتا ہے۔ نیز مسجد سے خارج وہ چیز ہوگی جس کو مسجد بناتے وقت مسجد سے خارج رکھا جائے اور عرف اس پر شاہد ہے کہ مسجد بناتے وقت محراب کو مسجد سے خارج رکھنے کا قصد اور ارادہ نہیں کیا جاتا۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ ”امام اگر محراب میں یا محراب کے باہر کسی بلند جگہ یا کسی چبوترے پر کھڑے ہو کر نماز پڑھاتا ہے، تو اس میں یہودیوں کے ساتھ مشابہت ہے، کراہت کا مدار مشابہت پر ہے، اگر مشابہت نہیں پائی جاتی، تو کراہت بھی نہیں ہے۔ امام کا تنہا بلند جگہ پر کھڑے ہو کر نماز پڑھانا مکروہ ہے، جس کی دلیل یہ حدیث ہے:

عَنْ عَبْدِ بْنِ ثَابِتٍ رِ الْاَنْصَارِيِّ، حَدَّثَنِیْ رَجُلٌ اَنَّهُ كَانَ مَعَ عَمَّارِ بْنِ یَاسِرٍ بِالْمَدَائِنِ، فَاَقْبَمَتِ الصَّلَاةُ، فَتَقَدَّمَ عَمَّارٌ، وَقَامَ عَلٰی دُكَّانٍ یُّصَلِّیْ، وَالنَّاسُ اُسْفَلَ مِنْهُ فَتَقَدَّمَ حُذِیْفَةُ فَاَخَذَ عَلٰی یَدِیْهِ، فَاتَّبَعَهُ عَمَّارٌ حَتّٰی اَنْزَلَهُ حُذِیْفَةُ، فَلَمَّا فَرَغَ عَمَّارٌ مِنْ صَلَاتِهِ قَالَ لَهُ حُذِیْفَةُ: اَلَمْ تَسْمَعْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ یَقُوْلُ: ”اِذَا اَمَّ الرَّجُلُ الْقَوْمَ فَلَا یَقُومُ فِیْ مَكَانٍ اَرْفَعَ مِنْ مَّقَامِهِمْ“ اَوْ نَحْوَ ذٰلِكَ؟ قَالَ عَمَّارٌ: لِذٰلِكَ اَتَّبَعْتُكَ حِیْنَ اَخَذْتَ عَلٰی یَدَیَّ۔

ترجمہ: ”عبدی بن ثابت انصاری بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے یہ حدیث بیان کی کہ وہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما کے ساتھ مدائن میں تھے، حضرت عمار آگے بڑھ گئے اور

ایک چبوترے پر کھڑے ہو کر لوگوں کو نماز پڑھانے لگے اور لوگ ان سے نیچے تھے، حضرت حذیفہ نے آگے بڑھ کر ان کے ہاتھوں کو پکڑ لیا۔ حضرت عمار نے ان کی اتباع کی حتیٰ کہ حضرت حذیفہ نے ان کو چبوترے سے نیچے اتار لیا۔ جب حضرت عمار نماز سے فارغ ہو گئے تو حضرت حذیفہ نے ان سے کہا: کیا تم نے یہ نہیں سنا کہ رسول اللہ ﷺ یہ فرماتے تھے کہ جب کوئی شخص لوگوں کا امام بنے تو لوگوں سے بلند جگہ پر کھڑا نہ ہو۔ حضرت عمار نے کہا: اسی وجہ سے میں نے آپ کی اتباع کی تھی، جب آپ نے میرا ہاتھ پکڑا تھا۔“

(سنن ابوداؤد، رقم الحدیث: 598)

وہ تمام جگہ مسجد ہے جسے واقف نے مسجد بناتے وقت مسجد میں شامل کرنے کی نیت کی ہو اور جیسا کہ مذکورہ بالا حوالوں میں گزرا کہ محراب بھی مسجد کا حصہ ہے، لہذا محراب کے اندر جانے سے اعتکاف نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح محراب کے دائیں بائیں جو حصہ خالی ہے، وہ بھی مسجد کا حصہ ہونے کی وجہ سے مسجد کے حکم میں ہے، لہذا وہاں جانے سے اعتکاف نہیں ٹوٹتا۔

جنازے کے مسائل

غسل میت کا طریقہ

سوال: 51

مردے کو غسل دینے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟، (شاہدہ نسیم، فیصل آباد)۔

جواب:

عموماً یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کے یہاں میت ہو جائے، تو لوگ میت کو غسل و کفن دینے کے لئے پریشان پھرتے ہیں، کسی غسال (غسل دینے والے مرد) یا غسالہ (غسل دینے والی عورت) کو تلاش کرتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ میت کا ولی خود اُسے غسل دے۔ میت کو غسل دینا فرض کفایہ ہے۔ غسل کا طریقہ یہ ہے کہ جس چار پائی یا تختے پر غسل دینے کا ارادہ ہو، اُس کو تین، پانچ یا سات بار دھونی دیں یعنی جس چیز میں خوشبو سلگ رہی ہو، اُسے چار پائی وغیرہ کے گرد پھرائیں، میت کو اُس پر لٹا کر ناف سے گھٹنوں تک کسی کپڑے سے چھپا دیں، پھر نہلانے والا اپنے ہاتھ پر کپڑا پیٹ کر پہلے استنجا کرائے پھر نماز کی طرح وضو کرائے یعنی منہ، کہنیوں سمیت ہاتھ دھوئیں، سر کا مسح کریں پھر پاؤں دھوئیں۔ کسی کپڑے یا روئی کو بھگو کر دانتوں، مسوڑھوں اور ہونٹوں پر پھیر دیں، سر اور ڈاڑھی کے بال (اگر ہوں تو) پاک صابن سے دھوئیں، پھر بائیں کروٹ لٹا کر سر سے پیر تک (پیری کے پتے ڈال کر نیم گرم) پانی اس طرح ڈالیں کہ تختے تک پہنچ جائے، پھر دہنی کروٹ لٹا کر بھی اسی طرح پانی بہائیں، پھر ٹیک لگا کر بٹھائیں اور نرمی کے ساتھ نیچے کی جانب پیٹ پر ہاتھ پھیریں، اگر پیٹ سے کچھ نکلے تو دھو ڈالیں، وضو و غسل کا اعادہ نہ کریں، آخر میں سر سے پیر تک کا فور ملا پانی بہائیں اور پھر کسی پاک کپڑے سے بدن کو آہستہ آہستہ پونچھیں۔ غسل میں ایک مرتبہ سارے بدن پر پانی بہانا فرض اور تین مرتبہ بہانا سنت ہے۔ جہاں غسل دیا جائے مستحب یہ ہے کہ پردہ کا اہتمام کر لیا جائے، غسل دینے والا باطہارت ہو۔

(ملخص از فتاویٰ عالمگیری، جلد 1، ص: 158)

قاتل اور ڈاکو کی نماز جنازہ کا شرعی حکم

سوال: 52

مسلمان، قاتل اور ڈاکو کی نماز جنازہ، (مسلم قبرستان میں) تدفین کے بارے میں کیا شرعی احکام ہیں؟۔
محمد رفیع یوسفی، ناظم آباد، کراچی

جواب:

ہر مسلمان کی خواہ کیسا ہی گناہ گار اور مرتکب کبائر ہو، نماز جنازہ پڑھی جائے گی، سوائے چند لوگوں کے جن کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی:

(۱) جو امام برحق پر خروج و بغاوت کرے اور اسی بغاوت میں مارا جائے۔

(۲) ڈاکو جو ڈاکہ ڈالتے ہوئے مارا گیا، نہ اُس کو غسل دیا جائے گا اور نہ ہی نماز پڑھی جائے گی لیکن اگر حکومت وقت نے اُن پر قابو پالیا ہو اور سزا کے طور پر قتل کیا تو نماز و غسل ہے، اگر طبعی موت مرے ہوں، تب بھی نماز و غسل کے حق دار ہیں۔

(۳) وہ لوگ جو آپس میں ناحق لڑتے ہوئے مارے جائیں بلکہ جو شخص اُن کا تماشا دیکھنے کے لئے وہاں رُکا رہا اور گولی وغیرہ لگنے کے سبب مارا گیا، تو اُس کی بھی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی۔

(۴) جس نے کئی مسلمان گلا گھونٹ کر یا کسی ہتھیار کے ذریعے ناحق قتل کر دیئے ہوں، جب وہ خود مرے گا تو اُس کی بھی نماز نہیں پڑھی جائے گی۔

(۵) جس نے اپنے والدین کو قتل کیا ہو، اُس کی بھی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی۔
زمین میں فساد برپا (ڈاکہ ڈالنے یا قتل ناحق) کرنے والوں کی دنیوی اور اخروی سزا کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

إِنَّمَا حِزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ

خِزْيُ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝

ترجمہ: ”اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول ﷺ سے جنگ کرتے ہیں اور زمین میں فساد برپا کرتے (ڈاکے ڈالتے) ہیں ان کی یہی سزا ہے کہ ان کو چن چن کر قتل کیا جائے یا ان کو سولی دی جائے یا ان کے ہاتھ ایک جانب سے اور پیر دوسری جانب سے کاٹ دیئے جائیں یا ان کو (اپنے وطن کی) زمین سے نکال دیا جائے، یہ ان کے لئے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لئے بڑا عذاب ہے، (المائدہ: 33)۔“ آج کل جلا وطنی عملی طور پر ممکن نہیں ہے، اس لئے ایسے شخص کو قید میں رکھا جائے تاکہ لوگ اس کے شر سے محفوظ رہیں۔

علامہ نظام الدین رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

وَيُصَلَّى عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ مَاتَ بَعْدَ الْوِلَاةِ صَغِيرًا كَانَ أَوْ كَبِيرًا ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى حُرًّا كَانَ أَوْ عَبْدًا إِلَّا الْبَغَاةَ وَقُطَاعَ الطَّرِيقِ

ترجمہ: ”ہر مسلمان مردے کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی خواہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا، مرد ہو یا عورت، آزاد ہو یا غلام سوائے باغی اور ڈاکو کے۔“

(فتاویٰ عالمگیری، جلد 1، ص: 163)

علامہ علاؤ الدین ہکفی لکھتے ہیں:

(وَهِيَ فَرَضٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ مَاتَ، خَلَا) أَرْبَعَةٌ: (بُغَاةٌ، وَقُطَاعُ طَرِيقٍ) فَلَا يُغَسَّلُوا وَلَا يُصَلَّى عَلَيْهِمْ (إِذَا قُتِلُوا فِي الْحَرْبِ) وَلَوْ بَعْدَهُ صَلَّى عَلَيْهِمْ لِأَنَّهُ حَدُّ أَوْ قِصَاصٌ (وَكَذَا) أَهْلُ غُصْبَةٍ، وَ (مُكَابِرٌ فِي مِصْرٍ لَيْلًا وَخَنَاقٍ) الخ۔۔۔۔۔ (لَا) يُصَلَّى عَلَى (قَاتِلِ أَحَدِ أَبَوَيْهِ) إِهَانَةً لَهُ، وَالْحَقُّ فِي ”النَّهْرِ“ بِالْبُغَاةِ۔

ترجمہ: ”چار افراد کے سوا ہر مسلمان کی نماز جنازہ فرض ہے: باغی، رہزن (ڈاکو) نہ انہیں غسل دیا جائے گا اور نہ ہی ان پر نماز پڑھی جائے گی، جبکہ یہ لڑائی میں مارے گئے ہوں اور اگر لڑائی کے بعد کسی وقت مارے جائیں تو ان کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی اس لئے کہ یہ قتل

یا حد ہے یا قصاص (یعنی حد شرعی یا قصاص کے طور پر مارے جانے والے کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی)، اہل عصبہ (یعنی جو ظلم پر اپنی قوم یا برادری کی حمایت میں لڑائی میں شریک ہو جائیں اور مارے جائیں)۔ تیسرا شخص مکار یعنی جو لوگ رات کے وقت لوٹ مار کرنے کے لئے شہر میں اسلحہ لے کر گھومیں اور گلا گھونٹنے والا۔۔۔۔۔ جس نے اپنے والدین یا اُن میں سے کسی ایک کو قتل کر دیا ہو، اُس کی اہانت کے لئے اُس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی، ”النہر الفائق“ میں اُسے بھی باغیوں سے لاحق کیا ہے۔

(رد المحتار علی الدر المختار، جلد 3، ص: 103-101، بیروت)

غسل نہ دینے اور نماز جنازہ نہ پڑھنے کا حکم ان کی اہانت کے لئے ہے تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں، تدفین مسلمانوں کے قبرستان میں کی جاسکتی ہے۔
نماز جنازہ کی تکرار جائز نہیں

سوال: 53

کیا کسی میت پر نماز جنازہ دوبارہ ادا کی جاسکتی ہے؟۔

شاہد علی، نارتھ ناظم آباد، کراچی

جواب:

فقہائے احناف کے نزدیک اگر میت کا ولی خود نماز جنازہ پڑھ لے یا اُس کی اجازت سے دوسرا شخص پڑھائے، تو دوبارہ پڑھنا جائز نہیں ہے، حضرت امام مالک علیہ الرحمہ کا بھی یہی قول ہے۔ نماز جنازہ کی تکرار جائز نہیں سوائے اس کے کہ پہلی مرتبہ پڑھی جانے والی نماز میں میت کا ولی شامل نہیں تھا۔

علامہ برہان الدین ابوالحسن علی بن ابوبکر فرغانی لکھتے ہیں:

فَإِنْ صَلَّى غَيْرُ الْوَلِيِّ أَوْ السُّلْطَانُ أَعَادَ الْوَلِيُّ، بِعَيْنِي إِنْ شَاءَ لِمَا ذَكَرْنَا أَنَّ الْحَقَّ لِلْأَوْلِيَاءِ، وَإِنْ صَلَّى الْوَلِيُّ لَمْ يَحْزَ لِأَحَدٍ أَنْ يُصَلِّيَ بَعْدَهُ لِأَنَّ الْفَرَضَ يَتَأَدَّى

بِالْأَوَّلِ وَالتَّنْفُلِ بِهَا غَيْرُ مَشْرُوعٍ وَلِهَذَا رَأَيْنَا النَّاسَ تَرَكَوْا عَنْ إِجْرِهِمُ الصَّلَاةَ عَلَى قَبْرِ النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ الْيَوْمَ كَمَا وَضِعَ،

ترجمہ: ”اگر ولی و حاکم اسلام کے سوا اور لوگ نماز جنازہ پڑھ لیں، اور ولی اگر چاہے تو اسے اعادہ کا اختیار ہے، کیونکہ جیسا کہ ہم نے ذکر کیا: جنازہ اولیاء کا حق ہے اور اگر ولی پڑھ چکا تو اب کسی کو جائز نہیں کہ اس کے بعد پھر پڑھے، کیونکہ فرض تو پہلی نماز سے ادا ہو چکا اور نماز جنازہ بطور نفل پڑھنی مشروع نہیں ہے۔ لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ (خلیفۃ المسلمین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے جنازہ پڑھنے کے بعد) تمام جہان کے مسلمانوں نے نبی ﷺ کے مزار اقدس پر نماز جنازہ پڑھنا چھوڑ دی، حالانکہ حضور آج بھی ویسے ہی ہیں جیسے اس دن تھے جب آپ ﷺ کو قبر مبارک میں دفن کیا گیا تھا۔“

(ہدایہ، جلد 1، ص: 415)

علامہ کمال الدین ابن ہمام لکھتے ہیں: وَلَوْ كَانَ مَشْرُوعًا لَمَّا أُعْرِضَ الْحَقُّ كُلُّهُمْ مِنَ الْعُلَمَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَالرَّاعِيَيْنِ فِي التَّقَرُّبِ إِلَيْهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بِأَنْوَاعِ الطَّرِيقِ عَنْهُ فَهَذَا دَلِيلٌ ظَاهِرٌ عَلَيْهِ فَوْجَبَ إِعْتِبَارُهُ۔

ترجمہ: ”اگر نماز جنازہ کی تکرار مشروع ہوتی تو علماء، صالحین اور مختلف (جائز) طریقوں سے نبی ﷺ سے تقرب کا شوق رکھنے والے سب لوگ (آج تک) یہ سلسلہ ترک نہ کرتے، مزار اقدس پر نماز پڑھنے سے تمام جہان اعراض نہ کرتا، تو یہ (نماز جنازہ کے تکرار کے مشروع نہ ہونے پر) ظاہر دلیل ہے اور اس کا اعتبار واجب ہے۔“

(فتح القدیر، جلد 2، ص: 123)

علامہ نظام الدین رحمہ اللہ لکھتے ہیں: لَا يُصَلِّي عَلَى مَيِّتٍ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً وَالتَّنْفُلُ بِصَلَاةِ الْجَنَازَةِ غَيْرُ مَشْرُوعٍ كَذَافِي ”الْإِيضَاحُ“۔

ترجمہ: ”کسی میت پر ایک بار کے سوا نماز (جنازہ) نہ پڑھی جائے اور نماز جنازہ نفل ادا کرنا

غیر مشروع ہے، ”ایضاح“ میں اسی طرح ہے۔

(فتاویٰ عالمگیری، جلد 1، ص: 163، مکتبہ رشیدیہ، کوئٹہ)

علامہ علاؤ الدین ہسکفی لکھتے ہیں: (وَلَهُ) أَى لِلْوَلِيِّ، وَمِثْلُهُ كُلُّ مَنْ يُقَدِّمُ عَلَيْهِ مِنْ بَابِ
أُولَى (الْأَذُنُ لِغَيْرِهِ فِيهَا) لِأَنَّهُ حَقُّهُ فَيَمْلِكُ إِبْطَالَهُ۔

ترجمہ: ”اور ولی یا وہ سب (جیسے سلطان، قاضی، امام الحلی) جن کو اُوْلُوئےت (More
Entitlement) کی بنا پر نماز جنازہ میں تقدّم (Priority) کا حق حاصل ہے، وہ
دوسرے کو بھی جنازہ پڑھانے کی اجازت دے سکتے ہیں، کیونکہ یہ اُن کا حق ہے اور وہ اپنے
حق سے دست بردار ہونے کا اختیار رکھتا ہے (رد المحتار علی الدر المختار، جلد 3، ص: 115)۔“

مغفرت و ایصالِ ثواب کے لئے اجتماعی دعا

سوال: 54

ہمارے علاقے میں یہ رواج ہے کہ میت کی دعا کے لئے آنے والے حضرات
قرآن شریف کی چند آیات یا ایک سورت پڑھ کر اجتماعی دعا برائے مغفرت میت کرتے
ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تعزیت کے گھر میں پہلے سے موجود کوئی قاری یا عالم دین یا کوئی بھی
مسلمان تلاوت کے بعد اجتماعی دعا کرتے ہیں۔ عرصہ دراز سے جاری اس رواج کو بعض
حضرات منع کرتے ہیں۔ کیا اُن کا منع کرنا درست ہے؟، (عبدالوکیل، چترال)۔

جواب:

مذکورہ صورت درحقیقت ایصالِ ثواب ہے، جو شرعاً جائز بلکہ مستحسن امر ہے۔
”ایصالِ ثواب“ کے معنی ہیں: کسی شخص کا اپنے کسی عمل خیر کا ثواب دوسرے کو پہنچانا، خواہ وہ
زندہ ہو یا وفات پا چکا ہو، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَلِإِخِيْ وَأَذِلِّنَا فِيْ رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ.

(1) ترجمہ: ”حضرت موسیٰ نے التجا کی: اے میرے رب! مجھے اور میرے بھائی ہارون کو

بخش دے اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل کر اور تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے، (الاعراف: 151)۔“

رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ۔

(2) ترجمہ: ”(حضرت ابراہیم نے دعا کی) اے ہمارے رب! حساب (یعنی قیامت) کے دن میری، میرے والدین اور تمام اہل ایمان کی بخشش فرماتا، (ابراہیم: 41)۔“

رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ۔

(3) ترجمہ: ”اے ہمارے رب! ہماری مغفرت فرما اور ہمارے ان بھائیوں کی (بھی مغفرت) فرما، جو ہم سے پہلے وفات پا چکے (یا ایمان لانے میں ہم سے سبقت حاصل کر چکے ہیں)، (الحشر: 10)۔“

رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِي مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنَاتِ۔

(4) ترجمہ: ”(حضرت نوح نے دعا کی) اے میرے رب! میری اور میرے والدین اور جو ایمان کے ساتھ میرے گھر میں داخل ہوا اور (جملہ) ایمان والے مردوں اور عورتوں کی مغفرت فرما، (نوح: 28)۔“

ایصالِ ثواب کا ذریعہ دعائے مغفرت بھی ہے، مالی صدقات بھی ہیں اور دیگر عبادات بھی ہیں، مثلاً حج بدل و عمرہ، تلاوتِ قرآنِ پاک، اذکار، درود پاک وغیرہ۔ علامہ نظام الدین رحمہ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں:

الْأَصْلُ فِي هَذَا الْبَابِ أَنَّ الْإِنْسَانَ لَهُ أَنْ يَجْعَلَ ثَوَابَ عَمَلِهِ لِغَيْرِهِ صَلَاةً كَانَ أَوْ صَوْمًا أَوْ صَدَقَةً أَوْ غَيْرَهَا كَالْحَجِّ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَالْأَذْكَارِ وَزِيَارَةِ قُبُورِ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَالشُّهَدَاءِ وَالْأَوْلِيَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَتَكْفِينِ الْمَوْتَى وَجَمِيعِ أَنْوَاعِ الْبِرِّ كَذَا فِي ”غَايَةِ الشَّرُوحِ فِي شَرْحِ الْهَدَايَةِ“۔

ترجمہ: ”قاعدہ یہ ہے کہ انسان اپنے عمل کا ثواب دوسرے شخص کو پہنچا سکتا ہے، خواہ نماز ہو یا

روزہ یا صدقہ ہو یا کوئی اور نیک عمل، جیسے حج اور قرآن مجید کی تلاوت اور اذکار اور انبیاء علیہم السلام کی قبور کی زیارت اور شہداء اور اولیاء اور صالحین کی قبروں کی زیارت اور مردوں کو کفن دینا اور دیگر تمام نیکی کے کام، اسی طرح ”غایۃ السروجی شرح ہدایہ“ میں ہے، (فتاویٰ عالمگیری، جلد 1، ص: 257، مکتبہ رشیدیہ، کوئٹہ)۔

دعا عبادت کی روح ہے، عبادت کا مغز اور نچوڑ ہے اور ایک حدیث مبارک میں دعا کو عین عبادت قرار دیا گیا ہے (الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ، سنن ترمذی، رقم الحدیث: 2969)، کیونکہ بندہ اپنے آپ کو عاجز محتاج اور بے کس و بے بس سمجھ کر اپنے خالق و مالک کو پکارتا ہے، اسی کا نام بندگی ہے۔ دعا انفرادی طور پر کی جائے یا اجتماعی طور پر بہر صورت مستحسن و مستحب عمل ہے، حرمین طہیین میں بھی ختم قرآن کے موقع پر نماز تراویح میں اور خطبات مبارکہ میں اجتماعی دعا کی جاتی ہے، تو جب یہ اجتماعی دعا نماز کے اندر جائز ہے تو نماز سے باہر اس کی ممانعت کیوں ہوگی۔ جو اجتماعی دعا کی ممانعت کا دعویٰ کرتا ہے، اُس پر لازم ہے کہ دلیل پیش کرے۔ اب تو تبلیغی اجتماع میں بھی اجتماعی دعا کی جاتی ہے اور لوگ بڑے اہتمام سے اس میں شرکت کے لئے جاتے ہیں، تو ایک خاص موقع اور مقام پر اس کے جواز اور باقی مواقع اور مقامات پر اس کی ممانعت کی کیا دلیل ہے، سوائے اس کے کہ کوئی شخص خود شارع بننے کی کوشش کرے اور ”مَنَاعٌ لِلْخَيْرِ“ (خیر کے کاموں سے بہت زیادہ روکنے والا) بنا چاہتا ہو۔

شوہر، بیوی کا وارث ہے، ولی نہیں

سوال: 55

ایک سے زائد مرتبہ نماز جنازہ ادا کی جاسکتی ہے یا نہیں؟۔ عورت کی وفات کے بعد اس کے ورثاء کون لوگ ہوتے ہیں، شوہر بیٹے یا بھائی؟، بعض لوگ کہتے ہیں کہ شوہر وارث نہیں ہوتا، صرف بھائی اور بیٹے وارث ہو سکتے ہیں، اس لئے ان دونوں میں سے کسی ایک نے جنازے میں شرکت نہ کی ہو تو دوبارہ جنازہ ہو سکتا ہے؟۔ جان بوجھ کر ایک بیٹا نماز

جنازہ میں شرکت نہیں کرتا تا کہ دوسری مرتبہ جنازہ میں شرکت کرے، کیا بلا عذر شرعی ایسا کرنا جائز ہے؟، (قاری اللہ دتہ سعیدی، مظفر گڑھ)۔

جواب :

نماز جنازہ کی تکرار جائز نہیں ہے، سوائے اس کے کہ اگر پہلی مرتبہ پڑھی جانے والی نماز میں میت کا ولی شامل نہیں تھا، تو اب ولی دوبارہ نماز پڑھ سکتا ہے اور اُس کے ساتھ ہر وہ شخص جو پہلی نماز میں شریک نہیں تھا، نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن اگر ولی نے نماز جنازہ پڑھ لی تو دوبارہ نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی۔ آپ نے لکھا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ شوہر وارث نہیں ہوتا، یہ درست نہیں، بلکہ شوہر وارث ہوگا اور شرعاً بیوی کے ترکے سے حصہ پائے گا، جیسا کہ سورۃ النساء میں شوہر کے حصے کی بابت ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ۔

ترجمہ: ”اور تمہارے لئے آدھا (مال) ہے اُس کا جو چھوڑ جائیں تمہاری بیویاں، اگر ان کی کوئی اولاد نہ ہو اور اگر ان کی اولاد ہو تو تمہارے لئے اُن کے ترکہ کا چوتھائی حصہ ہے، (النساء: 12)۔“

شوہر بیوی کا وارث تو بنے گا، لیکن ولی نہیں ہے بلکہ اُس کے بیٹوں کو ولایت حاصل ہے اور اگر عورت کا کوئی ولی موجود نہ ہو تو ولایت شوہر کو حاصل ہو جائے گی، علامہ علاء الدین ہسکفی لکھتے ہیں: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ فَالزَّوْجُ ثُمَّ الْجِيرَانُ،

ترجمہ: ”پس اگر اُس کا کوئی ولی نہ ہو تو شوہر ولی ہوگا، پھر پڑوسی، (رد المحتار علی الدر المختار جلد 3، ص: 114، دار احیاء التراث العربی، بیروت)۔“

صورتِ مسئلہ میں مذکورہ عورت کی ولایت بیٹوں کو حاصل ہوگی، اگر کسی ایک بیٹے نے بھی نماز جنازہ ادا کر لی ہے، تو دوبارہ نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی۔ علامہ نظام الدین رحمہ اللہ

لکھتے ہیں:

وَلَوْ مَاتَتْ امْرَأَةٌ وَلَهَا زَوْجٌ وَابْنٌ عَاقِلٌ بَالِغٌ مِنْهُ، فَالْوَلَايَةُ لِلْإِبْنِ دُونَ الزَّوْجِ، لَكِنْ يُكْرَهُ لِلْإِبْنِ أَنْ يَتَقَدَّمَ أَبَاهُ وَيَتَّبِعِي أَنْ يُقَدِّمَهُ فَإِنْ كَانَ لَهَا ابْنٌ مِنْ زَوْجٍ آخَرَ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَتَقَدَّمَ لِأَنَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ۔

ترجمہ: ”اور اگر کسی عورت کا انتقال ہو گیا اور (ورثاء میں) اُس کا شوہر اور بالغ و عاقل بیٹا موجود ہیں، پس ولی بیٹا ہوگا، شوہر نہیں، لیکن بیٹے کا اپنے (حقیقی) باپ پر پیش قدمی کرنا مکروہ ہے، مناسب یہ ہے کہ اپنے باپ کو مقدم رکھے، پس اگر یہ بیٹا عورت کے پہلے شوہر سے ہو تو کوئی حرج نہیں کہ یہ اپنے سوتیلے باپ پر سبقت کرے، اس لئے کہ یہ (بیٹا اُس عورت کا) ولی ہے، (فتاویٰ عالمگیری، جلد 1، ص: 163، مکتبہ رشیدیہ، کوئٹہ)۔“

امام احمد رضا قادری قدس سرہ العزیز لکھتے ہیں:

”فتاویٰ امام قاضی خان و ظہیریہ و شرح نقایہ بر جندی و خلاصہ و دلوالبیہ و تجنیس و واقعات و بحر الرائق و غیرہ میں ہے: إِنْ كَانَ الْمُصَلِّي سُلْطَانًا وَ الْإِمَامَ الْأَعْظَمَ وَالْقَاضِيَ أَوْ الْوَالِيَّ الْمُبْصِرَ أَوْ إِمَامَ حَيٍّ لَيْسَ لِلْوَلِيِّ أَنْ يُعْبَدَ۔

ترجمہ: ”یعنی اگر بادشاہ اسلام یا امیر المؤمنین یا قاضی شرع یا اسلامی حاکم مصر یا امام الحج (محلے یا بستی کا امام) نماز پڑھ چکا، تو اب ولی کو بھی اعادہ کا اختیار نہیں۔ شرح نقایہ علامہ تہستانی میں ہے: لَا يُصَلِّي عَلَى مَيِّتٍ إِلَّا مَرَّةً، ترجمہ: ”کسی مُردے پر ایک بار سے زیادہ نماز نہ پڑھی جائے۔“

سراج الوہاج و بحر الرائق و رد المحتار و جامع الرموز و جوہرہ غیرہ و ہندیہ و مجمع الانہر و غیرہ میں ہے: وَاللَّفْظُ لِلْبَحْرِ عَنِ السَّرَاجِ إِنْ صَلَّى الْوَلِيُّ عَلَيْهِ لَمْ يَحْزُ أَنْ يُصَلِّيَ أَحَدٌ بَعْدَهُ، ترجمہ: ”سراج الوہاج سے بحر الرائق کے الفاظ ہیں کہ اگر ولی نے اس پر نماز پڑھ لی تو اس کے بعد اب کسی کو جائز نہیں کہ نماز جنازہ پڑھے۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 9، ص: 273-274، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

کسی ایک بیٹے کا جان بوجھ کر نماز جنازہ میں شریک نہ ہونا درست نہیں اور شریک نہ ہونے کے سبب اُسے دوبارہ نماز جنازہ پڑھنے کا بھی حق حاصل نہیں، کہ دوسرے بیٹے (حیثیت ولی) نماز پڑھ چکے، جب ایک درجے کے چند اولیاء موجود ہوں تو کسی ایک کے نماز جنازہ میں شامل ہونے سے دوسرے ولی کا حق ساقط ہو جائے گا۔ علامہ نظام الدین رحمہ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں: وَلَوْ صَلَّى عَلَيْهِ الْوَلِيُّ وَلِلْمَيِّتِ أَوْلِيَاءُ أَخْرُ بِمَنْزِلَتِهِ لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يُعِيدُوا كَذَافِي الْجَوْهَرَةِ النِّيرَةِ۔

ترجمہ: ”اگر کسی ایک ولی نے نماز جنازہ پڑھ لی اور میت کے اولیاء میں اُس درجے کے اور بھی ولی ہیں تو اُن کے لئے نماز کا اعادہ نہیں کیا جائے گا، ”جوہرہ نیرہ“ میں بھی اسی طرح ہے، (فتاویٰ عالمگیری، جلد 1، ص: 164، مکتبہ رشیدیہ، کوئٹہ)۔“

قبروں کو مسمار کرنا یا ان کی بے حرمتی ناجائز ہے

سوال: 56

ہمارے شہر میں واقع مرکزی قبرستان ہے، قبرستان کی چار دیواری کے باہر تینوں اطراف پکی سڑک بنی ہوئی ہے اور تینوں اطراف راستہ پہلے سے موجود ہے اور قبرستان میں مزید راستہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ شہر میں دوسری جگہ قبرستان میں وافر مقدار میں نئی قبریں بنانے کے لئے جگہ موجود ہے۔ کچھ احباب کی رائے ہے کہ پرانی قبریں مسمار کر کے قبرستان میں مٹی بھروائی جائے جبکہ اس قبرستان میں بھی خاصا رقبہ تدفین کے لئے خالی ہے اور تھوڑے فاصلے پر ایک شخص نے تین کنال زمین مزید قبرستان کے لئے وقف کی ہے، معلوم یہ کرنا ہے کہ:

کیا قبرستان میں پرانی قبریں مسمار کر کے نئی قبریں بنائی جاسکتی ہیں؟۔

بعض احباب نے تو قبروں کے اوپر سے راستے بنائے ہیں اور اُن جگہوں کو نشان زدہ کر کے

فٹ پاتھ بنانا چاہتے ہیں۔ قبرستان میں جہاں قبریں پرانی اور بوسیدہ ہو چکی ہیں، کچھ کے نشانات مٹ چکے ہیں اور کچھ کے نشان باقی ہیں، کیا وہاں باقاعدہ فٹ پاتھ تعمیر کر کے مستقل راستہ بنادینا چاہئے؟، (تجمل حسین، تحصیل کلر سیداں ضلع راولپنڈی)۔

جواب :

جب قبرستان میں تدفین کے لئے جگہ موجود ہے اور ساتھ ہی دوسرا قبرستان بھی موجود ہے تو اگرچہ وہ دور ہو، وہیں مردے دفن کئے جائیں گے۔ مسلمانوں کی قبروں کے جب تک نشانات باقی ہیں، انہیں مسمار کرنا جائز نہیں۔ قبر کھود کر دوسری میت کو اس میں دفن کرنا اُس وقت تک جائز نہیں، جب تک پہلی میت کی ہڈیاں مٹی میں مل کر ختم نہ ہو جائیں۔ جان بوجھ کر کسی مسلمان کی قبر کھودنا جائز نہیں ہے، اگر قبر کھودنے کے بعد پتا چلا کہ یہاں قبر تھی اور ہڈیاں وغیرہ نکلیں اور وہاں دوسری جگہ قبر کے لئے خالی نہیں تو ان ہڈیوں کو اسی قبر میں ایک طرف دفن کر کے دوسری میت کو دفن کر دیں۔

علامہ ابن عابدین شامی لکھتے ہیں:

وَلَا يُدْفَنُ إِنْسَانٌ فِي قَبْرِ وَاحِدٍ إِلَّا لِضَرُورَةٍ قَالَ: فِي "الْفَتْحِ": وَلَا يُحْفَرُ قَبْرٌ لِدَفْنِ آخَرٍ إِلَّا إِنْ بَلَى الْأَوَّلُ فَلَمْ يَبْقَ لَهُ عَظْمٌ إِلَّا أَنْ لَا يُؤْجَدَ فَتُضَمَّ عِظَامُ الْأَوَّلِ وَيُجْعَلُ بَيْنَهُمَا حَاجِزٌ مِنْ تُرَابٍ -

ترجمہ: "اور بلا ضرورت دو میتوں کو ایک قبر میں دفن نہیں کریں گے۔" "فتح القدیر" میں ہے: دوسری میت کی تدفین کے لئے پہلی قبر کو نہیں کھودا جائے گا سوائے اس صورت کے کہ اگر پہلی میت بوسیدہ ہو کر مٹی ہو چکی ہو اور اس کی ہڈیاں بھی باقی نہ رہیں، لیکن اگر پہلی میت کی ہڈیاں موجود ہوں تو ان دونوں کے درمیان مٹی سے منڈیر بنادی جائے گی"۔

مزید لکھتے ہیں: قَالَ فِي "الْحِلْيَةِ": وَخُصُّوصًا إِنْ كَانَ فِيهَا مَيِّتٌ لَمْ يَبَلْ، وَمَا يَفْعَلُهُ جَهْلَةُ الْحَفَّارِينَ مِنْ نَبْشِ الْقُبُورِ الَّتِي لَمْ تَبَلْ أَرْبَابُهَا، وَإِذْ خَالَ أَجَانِبٌ عَلَيْهِمْ فَهَوُ

مِنَ الْمُتَنَكِّرِ الظَّاهِرِ، وَلَيْسَ مِنَ الضَّرُورَةِ الْمُبِيحَةِ لِجَمْعِ مَيِّتَيْنِ فَأَكْثَرَ ابْتِدَاءً فِي قَبْرِ وَاحِدٍ۔

ترجمہ: ”حلیہ میں خصوصاً ذکر کیا گیا کہ اگر میت قبر میں بوسیدہ نہیں ہوئی اور جاہل گورکن جو سلامت جسم والی قبروں کو کھود دیتے ہیں اور دوسری میت ان قبروں میں دفن کر دیتے ہیں، پس یہ واضح طور پر شرعاً ممنوع ہے اور ضرورت کے تحت دو یا دو سے زیادہ میتوں کو شروع ہی سے ایک قبر میں دفن کرنے کے (جواز کے) حکم میں بھی نہیں آتا۔“

(رد المحتار علی الدر المختار، جلد 3، ص: 129، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

مسلمانوں کے قبرستان کو (خواہ کتنا ہی قدیم کیوں نہ ہو) مسمار کرنا یا کسی دوسرے مقصد کے لئے استعمال کرنا ہرگز جائز نہیں، علامہ نظام الدین رحمہ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں: وَسُئِلَ هُوَ (أَيُّ الْقَاضِي الْإِمَامُ شَمْسُ الْأَيْمَةِ مُحَمَّدٌ الْأَوْزَجَنْدِيُّ) عَنِ الْمَقْبَرَةِ فِي الْقَرْيَةِ إِذَا انْدَرَسَتْ وَلَمْ يَبْقَ فِيهَا أَثَرُ الْمَوْتَى لَا الْعِظَمُ وَلَا غَيْرُهُ هَلْ يَجُوزُ زَرْعُهَا وَاسْتِغْلَالُهَا؟ قَالَ: لَا، وَلَهَا حُكْمُ الْمَقْبَرَةِ، كَذَا فِي الْمَحِيطِ۔

ترجمہ: ”شمس الایمہ امام قاضی محمود اوز جندی سے دیہات میں موجود ایسے قبرستان کی بابت پوچھا گیا، کہ جس کے نشانات مٹ چکے ہوں اور اُس میں میت کی ہڈیاں یا کوئی دوسرے آثار (اعضاء وغیرہ) باقی نہ رہے ہوں، تو کیا اس پر کھیتی کرنا اور اس سے غلہ حاصل کرنا جائز ہے؟، آپ نے جواب میں فرمایا: نہیں بلکہ وہ قبرستان ہی کے حکم میں ہے، جیسا کہ ”محیط“ میں ہے۔“

مخشی نے اس پر حاشیہ لکھا: قَوْلُهُ قَالَ: لَا، هَذَا لَا يُنَافِي مَقَالَهُ الزَّيْلَعِيُّ فِي بَابِ الْجَنَائِزِ مِنْ أَنَّ الْمَيِّتَ إِذَا بَلِيَ وَصَارَ تُرَابًا حَازَ زَرْعَهُ وَالْبِنَاءُ عَلَيْهِ اهْ لِأَنَّ الْمَانِعَ هُنَا كَوْنُ الْمَحَلِّ مَوْقُوفًا عَلَى الدَّفْنِ فَلَا يَجُوزُ اسْتِعْمَالُهُ فِي غَيْرِهِ فَلْيَتَأَمَّلْ وَلْيُحَرِّزْ

ترجمہ: ”مصنف کا قول ”لا“، ”امام زیلعی“ کے اُس قول کے منافی نہیں ہے جو باب الجنائز

میں ہے کہ ”جب (قبر میں) میت بوسیدہ اور مٹی ہو جائے، تو اُس پر زراعت اور تعمیر کرنا جائز ہے“، یہاں (زراعت سے) ممانعت اس لئے ہے کہ یہ مقام تدفین کے لئے وقف ہے، اس کا دوسرے مصرف میں استعمال جائز نہیں، پس غور کرنا اور پچتا چاہئے، (فتاویٰ عالمگیری، جلد 2، ص: 470، 471، مکتبہ رشیدیہ، کوئٹہ)۔“

قبروں کے اوپر چلنا اور اُن پر راستہ بنانا حرام ہے۔ علامہ ابن عابدین شامی لکھتے ہیں:

لَا نَهُمُ نَصُوعًا عَلَى أَنَّ الْمُرُورَ فِي سَبْغَةِ حَادِثَةٍ فِيهَا حَرَامٌ۔

ترجمہ: ”علماء نے تصریح فرمائی ہے کہ قبرستان کے اندر نئے بنے ہوئے راستے پر چلنا حرام ہے، (رد المحتار جلد 1 صفحہ: 482، دار احیاء التراث العربی بیروت)۔“

رسول اللہ ﷺ نے قبورِ مسلمین کی تعظیم و ادب کا حکم ارشاد فرمایا ہے، حدیث مبارک میں ہے:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ”لَا يُجْلِسُ أَحَدُكُمْ عَلَى حِمْرَةٍ فَتُحْرِقَ ثِيَابَهُ حَتَّى تَخْلُصَ إِلَى جِلْدِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يُجْلِسَ عَلَى قَبْرِ“۔

ترجمہ: ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”تم میں سے کسی کا آگ پر بیٹھنا یہاں تک کہ وہ آگ کپڑے جلا کر جلد تک پہنچ جائے، زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ قبر پر بیٹھے، (ابوداؤد، رقم الحدیث: 3220)۔“

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ”لَا أَمْشِي عَلَى حِمْرَةٍ أَوْ سَيْفٍ أَوْ أَخْصِفَ نَعْلِي بِرَجُلِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَمْشِيَ عَلَى قَبْرِ مُسْلِمٍ وَمَا أُبَالِي أَوْ سَطَ الْقُبُورِ فَضِيْتُ حَاجَتِي، أَوْ وَسَطَ الشُّوقِ“۔

ترجمہ: ”حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: مجھے آگ یا تلوار پر چلنا یا پاؤں سے جوتے پر پیوند لگانا زیادہ پسند ہے، بہ نسبت اس کے کہ کسی مسلمان کی قبر پر چلوں، اور مجھے اس بات کی پرواہ نہیں کہ قبر کے وسط میں میری حاجت پوری ہوتی ہے یا بازار کے درمیان، (ابن ماجہ، رقم الحدیث: 1568)۔“

مزارات پر حاضری کا طریقہ

سوال: 57

قبر کی زیارت کے لئے جانا شرعاً کیسا ہے؟، مزارات پر حاضری کا صحیح طریقہ کیا ہے؟۔

جواب:

قبر کی زیارت کرنا شرعاً جائز بلکہ رسول اللہ ﷺ کی سنت ہے۔

علامہ ابن عابدین شامی نے مصنف ابن ابی شیبہ کے حوالے سے لکھا ہے:

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَأْتِي قُبُورَ الشُّهَدَاءِ بِأُحْدِ عَلَى رَأْسِ كُلِّ حَوْلٍ فَيَقُولُ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنَعَمْ عُقْبَى الدَّارِ۔

ترجمہ: ”رسول اللہ ﷺ ہر سال شہداء احد کی قبروں پر تشریف لے جاتے تھے اور یہ فرماتے: ”تم پر سلامتی ہو اس لئے کہ تم نے صبر کیا، پس آخرت کا گھر کیا ہی اچھا ہے، (الرعد: 24)، (رد المحتار علی الدر المختار، جلد 3، ص: 140، بیروت)۔“

امام احمد رضا قادری قدس سرہ العزیز لکھتے ہیں: ”زیارت قبور سنت ہے۔ رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں: لَا فَزُورُوهَا فَإِنَّهَا تُزْهِدُكُمْ فِي الدُّنْيَا وَتُذَكِّرُكُمْ الْآخِرَةَ۔

ترجمہ: ”سن لو! قبور کی زیارت کیا کرو تمہارے اندر دنیا سے بے رغبتی پیدا کرے گی اور آخرت یاد دلانے کی، (فتاویٰ رضویہ، جلد 29، ص: 282)۔“

مزارات پر حاضری کا طریقہ یہ ہے کہ سلام کرتے ہوئے پائنتی کی جانب سے حاضر ہو اور چہرے کے سامنے آکر قبلہ کی جانب پیٹھ کر کے مزار سے چار ہاتھ کے فاصلے پر کھڑا ہو، پھر دعا کرے اور اگر بیٹھنا چاہے تو حسب مرتبہ اس کے قریب یا دور اتنے فاصلے سے بیٹھے، جیسا زندگی میں اس کا معمول تھا۔ علامہ ابن عابدین شامی لکھتے ہیں:

وفى ”شرح اللباب“ لِلْمُتَلَّ عَلَى الْقَارِي: ثُمَّ مِنْ آدَابِ الزِّيَارَةِ مَا قَالُوا: مِنْ أَنَّهُ

يَأْتِي الزَّائِرُ مِنْ قِبَلِ رَجُلِي الْمُتَوَفَّى لَأَمِنْ قَبْلِ رَأْسِهِ أَتَعْبُ لِأَنَّهُ لِبَصْرِ الْمَيِّتِ، بِخِلَافِ الْأَوَّلِ لِأَنَّهُ يَكُونُ مُقَابِلَ بَصَرِهِ، لَكِنْ هَذَا إِذَا أُمَكَّنَهُ، وَإِلَّا فَقَدْ ثَبَتَ "أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَرَأَ أَوَّلَ سُورَةِ الْبَقَرَةِ عِنْدَ رَأْسِ مَيِّتٍ وَآخِرَهَا عِنْدَ رَجُلَيْهِ"۔
وَمِنْ آدَابِهَا أَنْ يُسَلِّمَ بِلَفْظِ السَّلَامِ عَلَيْكُمْ عَلَى الصَّحِيحِ لَا "عَلَيْكُمُ السَّلَامُ"، فَإِنَّهُ وَرَدَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ ذَارِقُومُ مُؤْمِنِينَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ، وَنَسْأَلُ اللَّهَ لِنَاوَلِكُمْ الْعَافِيَةَ "ثُمَّ يَدْعُو قَائِمًا طَوِيلًا، وَإِنْ جَلَسَ يَجْلِسُ بَعِيدًا أَوْ قَرِيبًا بِحَسَبِ مَرْتَبَتِهِ فِي حَالِ حَيَاتِهِ۔

ترجمہ: "علامہ علی قاری" شرح اللباب" میں لکھتے ہیں: زیارت (قبور) کے آداب میں جو کہا گیا کہ زائر قبر کے سرہانے کی طرف سے نہ آئے بلکہ پائنتی کی طرف سے آئے تاکہ میت کو اس سے دیکھنے میں دشواری نہ ہو یعنی نظر گھما کر نہ دیکھنا پڑے، اس کے برعکس پائنتی کی طرف سے آتے ہوئے وہ اس کی نظروں کے سامنے رہے گا، لیکن ایسا کرنا ہر صورت میں لازم نہیں ہے، جب اس کے لئے یہ طریقہ آسان ہو تو اسے اختیار کرے۔ ورنہ نہیں "رسول اللہ ﷺ سے ثابت ہے کہ آپ ﷺ نے سورہ بقرہ کا اول (رکوع) میت کے سرہانے کی جانب پڑھا اور سورہ کا آخری حصہ میت کی پائنتی کی جانب پڑھا۔ اور آداب میں سے یہ بھی ہے کہ "السلام علیکم" کے الفاظ سے سلام کرے، صحیح یہی ہے علیکم السلام نہ کہے، حدیث میں سلام کے الفاظ اس طرح وارد ہوئے:

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ ذَارِقُومُ مُؤْمِنِينَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ، وَنَسْأَلُ اللَّهَ لِنَاوَلِكُمْ الْعَافِيَةَ۔

ترجمہ: "السلام علیکم! اے مؤمنین کے گھر والو! ہم ان شاء اللہ تم سے ملنے والے ہیں اور ہم اللہ سے اپنے لئے اور تمہارے لئے معافی کا سوال کرتے ہیں۔"

پھر کھڑے رہ کر دعا کرے اور اگر چاہے تو بیٹھ جائے، حسب مرتبہ اس کے قریب یا دور اتنے

فاصلے سے بیٹھے، جیسا زندگی میں اس کا معمول تھا، (رد المحتار علی الدر المختار جلد 3 ص: 141)۔“
زیارتِ قبر کے لئے جاتے ہوئے احادیث میں اور بھی کلمات آئے ہیں، ذیل میں درج کئے جاتے ہیں:

سلیمان بن بریدہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ مسلمانوں کو یہ تعلیم دیتے تھے کہ جب وہ قبرستان کی طرف جائیں تو ان میں سے ایک کہنے والا یہ کہے: ”السَّلَامُ عَلَى أَهْلِ الدِّيَارِ، وَفِي رِوَايَةٍ زُهَيْرٍ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَلْآحِقُونَ أَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمْ الْعَافِيَةَ۔“

ترجمہ: ”السلام علیکم! اے بستی والو! زہیر کی روایت میں ہے کہ (اس طرح کہے:) السلام علیکم! اے مومنین اور مسلمین کی بستی والو! ان شاء اللہ ہم تم سے ملنے والے ہیں، میں اللہ تعالیٰ سے اپنے اور تمہارے لئے معافی کا سوال کرتے ہیں، (صحیح مسلم: 2255)۔“

☆ زازان بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جب قبرستان میں داخل ہوتے تو فرماتے: السَّلَامُ عَلَى مَنْ فِي هَذِهِ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ أَنْتُمْ لَنَا فَرَطٌ وَنَحْنُ لَكُمْ تَبَعٌ وَإِنَّا بِكُمْ لَلْآحِقُونَ فَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔“

ترجمہ: ”اس دیارِ مومنین و مسلمین (یعنی قبرستان) میں جو بھی ہیں، ان سب پر سلام ہو، آپ لوگ ہمارے پیش رو ہیں اور ہم آپ کے پیچھے آنے والے ہیں اور ہم تم سے ملنے والے ہیں بیشک ہم سب اللہ ہی کے لئے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔“

(مصنف ابن ابی شیبہ، رقم الحدیث: 11904)

ایک روایت میں ہے: ”السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَإِنَّا بِكُمْ لَلْآحِقُونَ“۔“

ترجمہ: ”تم پر سلام ہو اور ہم تم سے ملنے والے ہیں، (مصنف ابن ابی شیبہ: 11910)۔“

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَصْحَابَ الْقُبُورِ، السَّلَامُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ کے الفاظ بھی آئے ہیں، (مصنف ابن ابی شیبہ، رقم الحدیث: 11911)۔“

قبروں / مزارات پر پھول ڈالنے کا شرعی حکم

سوال: 58

مزارات پر پھول ڈالنے کی حقیقت کیا ہے ؟۔

جواب:

قبر پر پھول ڈالنا مستحسن ہے اور اس کی اصل یہ حدیث ہے:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى قَبْرَيْنِ، فَقَالَ: إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ، وَمَا يُعَذَّبَانِ مِنْ كَبِيرٍ، ثُمَّ قَالَ: بَلَى، أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ يَسْعَى بِالنَّمِيمَةِ، وَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ، قَالَ: ثُمَّ أَخَذَ عُودًا رَطْبًا، فَكَسَرَهُ بِأُثْتَيْنِ، ثُمَّ غَرَزَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى قَبْرٍ، ثُمَّ قَالَ: لَعَلَّهُ يُخَفَّفُ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَبْسَا۔

ترجمہ: ”حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ ایسی دو قبروں کے پاس سے گزرے، جن کو عذاب دیا جا رہا تھا، آپ ﷺ نے فرمایا: بے شک ان کو عذاب دیا جا رہا ہے اور ان کو کسیرے گناہ کی وجہ سے عذاب نہیں دیا جا رہا، ان دونوں میں سے ایک تو پیشاب (کے قطروں) سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چغلی کھاتا تھا، پھر آپ ﷺ نے کھجور کے درخت کی ایک تر شاخ لی، اُس کے دو ٹکڑے کئے، پھر ہر ایک کی قبر پر ایک ٹکڑا گاڑ دیا، آپ ﷺ نے فرمایا: امید ہے کہ جب تک یہ شاخیں خشک نہیں ہوں گی، ان کے عذاب میں تخفیف ہوتی رہے گی، (صحیح بخاری، رقم الحدیث: 1378)۔“

علامہ نظام الدین رحمہ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں:

وَإِذَا أَرَادَ زِيَارَةَ الْقُبُورِ يُسَنُّ لَهٗ أَنْ يُصَلِّيَ فِي بَيْتِهِ رَكْعَتَيْنِ يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ الْفَاتِحَةَ وَآيَةَ الْكُرْسِيِّ مَرَّةً وَاحِدَةً وَالْإِخْلَاصَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَيَجْعَلُ ثَوَابَهَا لِلْمَيِّتِ يَبْعَثُ اللَّهُ تَعَالَى إِلَى الْمَيِّتِ فِي قَبْرِهِ نُورًا وَيَكْتُبُ لِلْمُصَلِّيِ ثَوَابًا كَثِيرًا۔

ترجمہ: ”اور جب زیارت قبور کے ارادے سے نکلے تو مستحب یہ ہے کہ پہلے اپنے گھر پر ہی

دو رکعت نفل پڑھے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور آیۃ الکرسی ایک مرتبہ اور سورہ اخلاص (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ) تین مرتبہ پڑھے اور اس کا ثواب میت کو ایصال کر دے، اللہ تعالیٰ اُس (ثواب) کو نور کی صورت میں مردے کی قبر میں داخل فرمائے گا اور نمازی (ایصالِ ثواب کرنے والے) کے لئے ڈھیروں ثواب لکھے گا، (فتاویٰ عالمگیری، جلد 5، ص: 350)۔

علامہ نظام الدین رحمہ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں: وَضَعَ الْوَرْدَ وَالرَّيَاحِينَ عَلَى الْقُبُورِ حَسَنٌ وَأَنْ تَصَدَّقَ بِقِيَمَةِ الْوَرْدِ كَانَ أَحْسَنَ۔

ترجمہ: ”پھولوں اور خوشبودار چیزوں کو قبر پر رکھنا مستحسن ہے اور اگر ان کی قیمت کو صدقہ کر کے میت کو ثواب پہنچا دے تو یہ افضل ہے۔“

(فتاویٰ عالمگیری، جلد 5، ص: 351، مکتبہ رشیدیہ، کوئٹہ)

علامہ ابن عابدین شامی لکھتے ہیں:

بِأَنَّهُ مَا دَامَ رَطْبًا يُسَبِّحُ اللَّهَ تَعَالَى فَيُؤْنِسُ الْمَيِّتَ وَتَنْزِلُ بِذِكْرِهِ الرَّحْمَةُ وَنَحْوُهُ فِي "الْخَانِيَّةِ"۔ أَقُولُ: وَدَلِيلُهُ مَا وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ مِنْ وَضْعِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ الْجَرِيدَةَ الْخَضِرَاءَ بَعْدَ شَقِّهَا نِصْفَيْنِ عَلَى الْقَبْرَيْنِ اللَّذَيْنِ يُعَلَّدَانِ، وَتَعْلِيلُهُ بِالتَّخْفِيفِ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَبْسُ: أَيْ يُخَفَّفُ عَنْهُمَا بِرَكْعَةٍ تُسَبِّحُهُمَا، إِذْ هُوَ أَكْمَلُ مِنْ تَسْبِيحِ الْيَابِسِ لِمَا فِي الْأَخْضَرِ مِنْ نَوْعِ حَيَاةٍ، وَعَلَيْهِ فِكْرَاهَةُ قَطْعِ ذَلِكَ وَإِنْ نَبَتْ بِنَفْسِهِ وَلَمْ يَمْلِكْ لِأَنَّ فِيهِ تَقْوِيَتَ حَقِّ الْمَيِّتِ، وَيُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ وَمِنْ الْحَدِيثِ نَذْبَ وَضْعِ ذَلِكَ لِلِإِتِّبَاعِ، وَيُقَاسُ عَلَيْهِ مَا أُعْتِيدَ فِي زَمَانِنَا مِنْ وَضْعِ أَغْصَانِ الْآسِ وَنَحْوِهِ،

ترجمہ: ”پھول جب تک تر رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر کے میت کا دل بہلاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر سے رحمت نازل ہوتی ہے، اسی کی مثل ”خانیہ“ میں بھی ہے۔ میں کہتا ہوں: اس کی دلیل جیسا کہ حدیث مبارک میں وارد ہوا کہ رسول اللہ ﷺ نے ہری شاخ

کو توڑ کر نصف نصف اُن دونوں قبروں پر لگا دیا، جن پر عذاب ہو رہا تھا اور وجہ اسکی یہ بیان فرمائی کہ جب تک یہ تر ہیں، ان کے عذاب میں تخفیف ہو جائے گی یعنی اُن کے تسبیح کرنے کی برکت سے عذاب میں کمی واقع ہوگی، کیونکہ وہ خشک شے کی تسبیح سے زیادہ کامل ہوتی ہے، کیونکہ تر نباتات میں ایک قسم کی حیات ہوتی ہے اور اسی بنا پر اس کا توڑنا مکروہ ہے اگرچہ وہ خود بخود آگ آیا ہو اور کسی کی ملکیت نہ ہو، اس لئے کہ اس میں میت کے حق کا فوت ہوتا ہے۔ اس بات سے اور حدیث پاک کی اتباع کے لحاظ سے اس کا قبر پر رکھنا مستحب ہے۔ اسی پر اُس کا قیاس بھی ہوگا جو ہمارے زمانے میں آس وغیرہ کی شاخیں رکھنے کا دستور ہے، (ردالمحتار علی الدر المختار، جلد 3، ص: 145، بیروت)۔“

قبروں کو سجدہ کرنے اور بوسہ دینے کا حکم

سوال: 59

کیا قبر کو سجدہ کرنا یا بوسہ دینا جائز ہے؟

جواب:

قبر کو سجدہ کرنا سخت ناجائز و حرام ہے اور اُسے بوسہ دینا ممنوع ہے۔

علامہ نظام الدین رحمہ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں: وَلَا يَمْسَحُ الْقَبْرَ وَلَا يُقْبِلُهُ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَادَةِ النَّصَارَى وَلَا بَأْسَ بِتَقْبِيلِ قَبْرِ وَالِدَيْهِ كَذَا فِي الْغَرَائِبِ۔

ترجمہ: ”نہ قبر کو چھوئے نہ بوسہ دے کیونکہ یہ نصاریٰ کی عادت ہے، البتہ ماں باپ کی قبر کو بوسہ دینے میں کوئی حرج نہیں، جیسا کہ ”الغرائب“ میں ہے۔“

(فتاویٰ عالمگیری، جلد 5، ص: 351، مکتبہ رشیدیہ، کوئٹہ)

امام احمد رضا قادری رحمہ اللہ تعالیٰ نے ”سجدہ تعظیسی“ کی حرمت پر ”الزبدۃ الزکیۃ لیتحريم سُجُودِ التَّحِيَّةِ“ کے نام سے ایک رسالہ تصنیف کیا اور اس میں قرآن و حدیث اور فقہ کے 150 حوالہ جات سے سجدہ تعظیسی کی حرمت کو ثابت کیا۔ انہوں نے بتایا کہ سجدے کی

دو قسمیں ہیں ایک ”سجدہ عبادت“ یہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کے لئے قطعاً اور بلا اختلاف شرک و کفر ہے۔ دوسرا ”سجدہ تعظیمی“، انہوں نے اسے حرام قرار دیا ہے، چنانچہ آپ نے لکھا: ”مسلمان اے مسلمان! اے شریعتِ مصطفوی کے تابع فرمان! جان کہ سجدہ حضرت عزت جلالہ کے سوا کسی کے لئے نہیں، اس کے غیر کو ”سجدہ عبادت“ تو یقیناً اجماعاً شرکِ مہین و کفرِ مہین (یعنی انتہائی حقیر شرک اور واضح کفر) اور ”سجدہ تحیت“ (یعنی سجدہ تعظیمی) حرام و گناہِ کبیرہ بالیقین اور اس کے کفر ہونے میں اختلافِ علمائے دین، ایک جماعتِ فقہاء سے تکفیر منقول اور عند تحقیق وہ کفرِ صوری (یعنی صورتاً کفر) پر محمول۔ مزید لکھتے ہیں: ”مزارات کو سجدہ یا ان کے سامنے زمین چومنا حرام اور حدِ رکوع تک جھکنا ممنوع۔“

”علامہ علی قاری رحمہ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے مزید لکھتے ہیں:

وَلَا يَمَسُّ عِنْدَ الزِّيَارَةِ الْجِدَارَ وَلَا يُقْبِلُهُ وَلَا يَلْتَصِقُ وَلَا يَطُوفُ وَلَا يَنْحَبِي وَلَا يُقْبِلُ الْأَرْضَ فَإِنَّهُ أَى كُفْلٍ وَاجِدٍ غَيْرُ مُسْتَحْسَنَةٍ۔

ترجمہ: ”زیارتِ روضہ انور سید اطہر ﷺ کے وقت نہ دیوار کو ہاتھ لگائے، نہ چومے، نہ اس سے چمٹے، نہ طواف کرے، نہ جھکے، نہ زمین چومے کہ یہ سب بدعاتِ قبیحہ ہیں۔“ آگے چل کر مزید لکھتے ہیں: ”مزار کو سجدہ درکنار، کسی قبر کے سامنے اللہ عزوجل کو بھی سجدہ جائز نہیں اگرچہ وہ قبلہ رخ ہی کھڑا ہو۔“ اس موضوع کا تفصیلی مطالعہ دلائل شرعیہ کے ساتھ فتاویٰ رضویہ، جلد 22، ص: 426 تا 537، مطبوعہ: رضا فاؤنڈیشن، لاہور کیا جاسکتا ہے۔

امام احمد رضا قادری قدس سرہ العزیز سے سوال کیا گیا کہ اولیائے کرام کی قبور کو بوسہ دینا، ان کا طواف اور تعظیماً انہیں سجدہ کرنا شریعتِ مطہرہ فقہ حنفی کی رو سے جائز ہے یا نہیں؟، انہوں نے جواب میں لکھا: بلاشبہ غیر کعبہ معظمہ کا طواف تعظیمی ناجائز ہے اور غیر خدا کو

سجدہ ہماری شریعت میں حرام ہے اور بوسہ قبر میں علماء کو اختلاف ہے اور احوط منع ہے، خصوصاً مزاراتِ طیبہ اولیائے کرام کہ ہمارے علماء نے تصریح فرمائی کہ کم از کم چار ہاتھ

فاصلہ سے کھڑا ہو، یہی ادب ہے پھر تقبیل (بوسہ) کیونکر متصور ہے؟ (یعنی جب ادباً فاصلے پر کھڑا ہوگا تو بوسہ کیسے دے سکتا ہے؟) یہ وہ ہے جس کا فتویٰ عوام کو دیا جاتا ہے اور تحقیق کا مقام دوسرا ہے، لِكُلِّ مَقَامٍ مَقَالٌ وَلِكُلِّ مَقَالٍ رِجَالٌ وَلِكُلِّ رِجَالٍ مَحَالٌ وَلِكُلِّ مَحَالٍ مَنَالٌ، نَسْأَلُ اللَّهَ حُسْنَ الْمَالِ، (احکام شریعت، حصہ سوم، ص: 150)

ہم جب امام احمد رضا قادری اور اکابر اہل سنت کے حوالے سے قبروں کو بوسہ دینے کی ممانعت کا مسئلہ لکھتے ہیں تو ہمارے بعض علماء کرام اس پر اپنے اختلاف کا اظہار کرتے ہیں، کیونکہ بعض علماء کرام کے نزدیک اُن کے دلائل کی روشنی میں یہ جائز ہے۔ اس موقف میں علماء کے اختلاف رائے کی طرف اشارہ موجود ہے، لیکن اس کے باوجود عوام کے لئے سب سے زیادہ شرعی احتیاط پر مبنی یہی فتویٰ ہے کہ انہیں منع کیا جائے، کیونکہ بعض جہلاء بوسے سے تجاوز کر کے سجدے تک جا پہنچتے ہیں اور اسے عقیدت کا نام دیتے ہیں، اس غلو (یعنی عقیدت کے زعم میں شرعی حدود سے تجاوز کرنے) سے عوام کو محفوظ رکھنا از حد ضروری ہے۔

عورتوں کا مزارات پر جانا

سوال: 60

مزارات پر عورتوں کی حاضری کے بارے میں کیا حکم ہے؟۔ ساتھ ہی فاتحہ پڑھنے کی جگہ اور راستہ بھی ایک ہونا کیسا؟۔

جواب:

ابتداءً اسلام میں رسول اللہ ﷺ نے مطلقاً مرد و عورت سب کو قبرستان جانے سے منع فرمایا تھا، پھر آپ ﷺ نے فرمایا: نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، فُزُّوْهُمَا ترجمہ: ”میں نے (ابتداءً) تمہیں قبرستان جانے سے منع کیا تھا، مگر اب (میں اجازت دیتا ہوں کہ) وہاں جایا کرو، (صحیح مسلم، رقم الحدیث: 2258)۔“

ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا: فُزُّوْا الْقُبُورَ، فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْمَوْتَ۔

ترجمہ: ”قبروں کی زیارت کیا کرو کیونکہ یہ تمہیں موت کی یاد دلاتی ہیں۔“

(صحیح مسلم، رقم الحدیث: 2257)

حدیث کے ظاہری الفاظ سے یہ اجازت عام ہے، مردوں کے ساتھ بظاہر تخصیص کا کوئی قرینہ نہیں ہے، مگر اس کے باوجود فقہائے کرام نے عورتوں کو قبرستان جانے سے اس لئے منع کیا ہے کہ کہیں وہ بے پردہ ہو کر نہ جائیں، غیر محرم مردوں کے سامنے نہ آئیں، وہاں جا کر نوحہ خوانی نہ کریں، الغرض شریعت کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہ ہو اور دعا و ایصالِ ثواب تو گھر بیٹھ کر بھی کیا جاسکتا ہے۔ مرد و عورت کا اختلاط کسی مقام پر بھی جائز نہیں ہے، حیاتِ نبوی ﷺ میں جب خواتین مسجدِ نبوی میں نماز باجماعت ادا کرتیں تو آپ ﷺ تھوڑی دیر اپنی جگہ ٹھہرے رہتے تاکہ عورتیں اپنے گھروں کو چلی جائیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا سَلَّمَ قَامَ النِّسَاءُ حِينَ يَقْضِي نَسْلِيْمَهُ وَيَمْكُثُ هُوَ فِي مَقَامِهِ يَسِيرًا قَبْلَ أَنْ يَقُومَ، قَالَ: نُرَى وَاللَّهِ أَعْلَمُ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ لِكَيْ يَنْصَرِفَ النِّسَاءُ قَبْلَ أَنْ يُذَرِّكَهُنَّ أَحَدٌ مِنَ الرِّجَالِ۔

ترجمہ: ”جب رسول اللہ ﷺ سلام پھیرتے تھے تو آپ ﷺ کے سلام پھیرنے کے بعد عورتیں کھڑی ہو جاتی تھیں اور آپ کھڑے ہونے سے پہلے تھوڑی دیر اپنی جگہ پر رُکے رہتے تھے۔ زہری نے کہا: اللہ زیادہ جانتا ہے! ہمارا گمان یہ ہے کہ آپ اس لئے رُکے رہتے تھے کہ عورتیں مردوں کے اختلاط سے پہلے گزر جائیں۔“

(صحیح بخاری، رقم الحدیث: 870)

فقہائے کرام نے شرعی احتیاط کے پیش نظر عورتوں کو قبرستان جانے سے اور مساجد میں آنے سے بھی منع کیا ہے، لیکن آج کل دین کی طرف رغبت دلانے اور دینی مسائل سے آگہی کے لئے مساجد میں عورتوں کے لئے نمازِ جمعہ اور تراویح میں شرکت کی اجازت دینا میرے نزدیک دین کی حکمت کے مطابق ہے اور مستحسن ہے، بشرطیکہ وہ باپردہ ہوں، ان کے

آنے جانے کا راستہ جدا ہو، مردوں سے میل جول نہ ہو اور ان کی نماز کی جگہ میں پردے کا اہتمام ہو اور انہیں تاکید کی جائے کہ وہ ایسے چھوٹے بچوں کو لے کر نہ آئیں، جنہیں مسجد کے آداب کا شعور نہ ہو، جو مسجد میں شور مچا کر لوگوں کی نماز میں خلل ڈالیں اور مسجد کو آلودہ کریں۔ انہی شرائط کا لحاظ کرتے ہوئے معمر عورتوں کو اپنے کسی عزیز کی قبر پر جانے کی اجازت دی جاسکتی ہے جبکہ وہاں جا کر نوحہ خوانی اور ادب میں حد سے تجاوز نہ ہو، لیکن خواتین سے ایسی احتیاط کی توقع کم ہوتی ہے اس لئے احتیاط کے پیش نظر علماء عورتوں کو مطلقاً مزارات پر جانے سے منع فرماتے ہیں۔

غیر شرعی منت کا حکم

سوال: 61

بغیر چیل (برہنہ پا) پیدل چلنے کی منت یا ہزاروں کی تعداد میں چادریں چڑھانے یا مزار کے سرہانے دھاگے باندھنے کی منت جیسے معاملات کی شرعی حیثیت کیا ہے؟

جواب:

علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ ایسی نذر جو تعبّدی ہو یعنی جس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت ہو اور اس نذر کا پورا کرنا کوئی نیک کام ہو، اس نذر کا پورا کرنا واجب ہے۔ اپنے نفس کو ضرورت کے بغیر تکلیف اور عذاب دینے میں اللہ عزوجل کی کوئی عبادت ہے نہ کوئی نیک کام، ایسی نذر کا پورا کرنا واجب نہیں ہے۔

مزار پر چادر چڑھانے کی نذر ماننا نذر شرعی نہیں ہے کیونکہ یہ کوئی امر تعبّدی نہیں ہے اور نہ ہی اس کی جنس سے کوئی عبادت مقصودہ واجب ہے، اسی طرح مزار پر تالے لگانے، دھاگے باندھنے اور کھولنے کی نذر بھی باطل ہے۔ عوام کو ایسی جاہلانہ نذریں ماننے سے روکنا چاہئے اور علماء کو اپنے خطبات جمعہ میں اصلاحی تقریریں کرنی چاہئیں۔ حدیث پاک میں ہے:

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى شَيْخًا يُهَادِي بَيْنَ ابْنَيْهِ، قَالَ: مَا بَالُ هَذَا؟

قَالُوا: نَذَرُ أَنْ يَمْشِيَ، قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَنْ تَعْدِيبِ هَذَا نَفْسَهُ لَغَنِيٌّ وَأَمْرُهُ أَنْ يَرْكَبَ - ترجمہ: ”حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی ﷺ نے دیکھا کہ ایک بوڑھا شخص اپنے دو بیٹوں کے (کندھوں پر) ٹیک لگا کر چل رہا تھا، آپ ﷺ نے پوچھا: اس کو کیا ہوا ہے؟، لوگوں نے بتایا کہ اس نے پیدل چلنے کی نذر مانی تھی، آپ ﷺ نے فرمایا: یہ جو اپنے آپ کو عذاب دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بے نیاز ہے (یعنی اسے بندوں سے ایسے اعمال مطلوب نہیں ہیں) اور آپ ﷺ نے اس کو سوار ہونے کا حکم دیا۔“

(صحیح بخاری، رقم الحدیث: 1865)

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ غَامِرٍ قَالَ: نَذَرْتُ أُحْتَبِىُّ أَنْ تَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ، وَأَمَرْتَنِي أَنْ أَسْتَفْتِيَهَا النَّبِيَّ ﷺ فَاسْتَفْتَيْتُهُ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: لِيَمْشِ وَلْيَرْكَبَ -

ترجمہ: ”حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میری بہن نے یہ نذر مانی تھی کہ وہ بیت اللہ تک پیدل جائیں گی اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں ان کے لئے نبی ﷺ سے یہ مسئلہ معلوم کروں، پس میں نے جب نبی ﷺ سے اس کے متعلق استفسار کیا، تو آپ ﷺ نے فرمایا: اس کی مرضی پیدل جائے یا سواری پر جائے (یعنی پیدل چل کر حج کرنے کی منت پر عمل ضروری نہیں ہے)، (صحیح بخاری، رقم الحدیث: 1866)۔“

مزارات پر ڈھول اور رقص وغیرہ جیسی خرافات کا حکم

سوال: 62

جو لوگ مزارات پر رقص، ڈھول وغیرہ کے ساتھ حاضری دیتے ہیں، ان کے بارے میں شریعت کا حکم کیا ہے؟۔

جواب:

شریعت مطہرہ میں عام حالات میں بھی مسلمان کے طرز زندگی میں رقص و سرور، ڈھول، گانے باجے وغیرہ کو مکروہ عمل فرمایا ہے، علامہ ابن عابدین شامی لکھتے ہیں: (و کسره

كُلُّ لَهْوٍ) اَى كُفْلُ لَعِبٍ وَعَبَثٍ، فَالثَّلَاثُ بِمَعْنَى وَاجِدٍ كَمَا فِي "شَرْحِ التَّأْوِيلَاتِ"، وَالْإِطْلَاقُ شَامِلٌ لِنَفْسِ الْفِعْلِ، وَاسْتِمَاعِهِ كَالرَّقْصِ وَالسُّخْرِيَّةِ وَالتَّصْفِيقِ وَضَرْبِ الْأُوتَارِ مِنَ الطَّنْبُورِ وَالْبَرْبَطِ وَالرُّبَابِ وَالْقَانُونِ وَالْمِزْمَارِ وَالصَّنَجِ وَالْبُوقِ، فَإِنَّهَا كُلُّهَا مَكْرُوهَةٌ لِأَنَّهَا زِيُّ الْكُفَّارِ،

ترجمہ: "(ہر کھیل مکروہ ہے) یعنی لہو، لعب اور عبث تینوں معنی ایک ہیں، جیسا کہ "شرح التأویلات" میں ہے۔ اطلاق (بلا قید ذکر کرنا) نفس فعل اور اس کی سماعت کو شامل ہے، جیسے رقص کرنا، مذاق کرنا اور تالیاں بجانا، ڈھول بجانا، ستار بجانا، سارنگی بجانا، چنگ بجانا، قانون (ایک تار والا باجا) بجانا، مزامیر کا استعمال، جھانجھ (مجیرا) بجانا اور بگل بجانا، یہ سب مکروہ ہیں کیونکہ یہ عادات کفار ہیں۔"

(رد المحتار علی الدر المختار، جلد 9، ص: 481، دار احیاء التراث العربی، بیروت)
مزارات پر رقص کے متعلق ایک سوال کے جواب میں امام احمد رضا قادری قدس سرہ العزیز لکھتے ہیں: "بازاری عورتوں کا رقص حرام ہے، (یہ ہم نے امام احمد رضا قادری قدس سرہ العزیز کی عبارت کا مفہوم اپنے الفاظ میں بیان کیا ہے، اس میں مردوں اور عورتوں کے مخلوط اور بے حجاب اجتماعات کی تمام صورتیں شامل ہیں)، اولیائے کرام کے اعراس میں بے قید جاہلوں نے یہ معصیت پھیلائی ہے۔"

(فتاویٰ رضویہ، جلد 29، ص: 92، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

زکوٰۃ کے مسائل

زکوٰۃ و فطرہ کی جبری وصولی

سوال: 63

بعض علاقوں میں کچھ لوگ بد معاشی اور طاقت کے بل پر لوگوں سے جبراً زکوٰۃ، فطرہ، نذریہ اور صدقات وصول کرتے ہیں۔ اور لوگ ان کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے نہ ہی حکومت لوگوں کو ایسے مسلح گروپوں سے تحفظ دیتی ہے، اس لئے لوگ اپنی جان، مال اور آبرو کے تحفظ کی خاطر مجبوراً ان لوگوں کو زکوٰۃ و صدقات دے دیتے ہیں۔ کیا جبر، خوف اور ڈر سے چندے کی صورت میں زکوٰۃ، فطرے کی ادائیگی سے شرعی حکم پورا ہو جاتا ہے یا دوبارہ مستحق افراد کو ادائیگی کرنا ضروری ہے؟، (محمد رفیع یوسفی، ناظم آباد، کراچی)۔

جواب:

زکوٰۃ اسلام کا ایک اہم فریضہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مصارف زکوٰۃ قرآن مجید کی سورہ توبہ، آیت: 60 میں متعین فرمادیے ہیں اور وہ آٹھ مدات یہ ہیں:

- (1) فقراء (2) مساکین (3) عاملین زکوٰۃ (4) مؤلفۃ القلوب
- (5) غارمین: جن کی گردن کسی بڑے مالی بار تلے دبی ہوئی ہو (6) فی الزقاق: جن پر کوئی بھاری تاوان آگیا ہو، جس سے گلو خلاصی کی کوئی سبیل نہ ہو (7) فی سبیل اللہ: جو اپنے آپ کو ہمہ وقت اللہ تعالیٰ کے دین کے لئے وقف کر چکے ہوں اور معاشی تنگ و دو کے لئے انہیں وقت میسر نہ ہو، جیسے دین کا طالب علم، مجاہد فی سبیل اللہ (8) ابن السبیل: جو مسافر کسی ایسے مقام پر گھر گئے ہوں کہ ”ثَوْتٌ لَا یَمُوتُ“ (زندگی کی بنیادی ضروریات) دستیاب نہ ہوں اور گھر سے رابطہ اور مالی معاونت کا حصول ممکن نہ ہو۔

جبری زکوٰۃ و فطرہ کی وصولی کے متعلق فقہاء کے دو قول ہیں: (۱) زیادہ بہتر یہ ہے کہ زکوٰۃ دوبارہ ادا کر دی جائے (۲) آسانی اس میں ہے کہ اگر ان کو دیتے وقت زکوٰۃ کی نیت کر لی جائے تو دوبارہ ادا نہ کی جائے۔

علامہ برہان الدین ابوالحسن علی بن ابوبکر فرغانی مرغینانی حنفی لکھتے ہیں:

وَإِذَا أَخَذَ الْخَوَارِجُ الْخَرَاجَ وَصَدَقَهُ السَّوَابِغَ لَا يُشْنَى عَلَيْهِمْ لِأَنَّ الْإِمَامَ لَمْ يَحْمِلْهُمُ وَالْحَبَايَةَ بِالسَّيْمَانَةِ وَافْتَوَاهُ يُعِيدُهَا دُونَ الْخَرَاجِ فِيمَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى لِأَنَّهُمْ مَصَارِفُ الْخَرَاجِ لِكُونِهِمْ مُقَاتِلَةً وَالزَّكَاةُ مَصْرَفُهَا الْفُقَرَاءُ فَلَا يَصْرِفُونَهَا إِلَيْهِمْ وَقِيلَ إِذَا نَوَى بِالذَّهَبِ التَّصَدُّقَ عَلَيْهِمْ سَقَطَ عَنْهُ وَكَذَا مَا دَفَعَ إِلَى كُلِّ جَائِرٍ لِأَنَّهُمْ بِمَا عَلَيْهِمْ مِنَ التَّبَعَاتِ فَقَرَاءُ وَالْأَوَّلُ أَحْوْطُ -

ترجمہ: ”اور اگر خارجیوں نے خراج (ٹیکس) کو اور سائمہ (چرنے والے) جانوروں کی زکوٰۃ (جبرا) وصول کر لی، تو لوگوں سے دوبارہ نہیں لی جائے گی، کیونکہ امام نے لوگوں کی حفاظت نہیں کی ہے اور ٹیکس تو لوگوں کی ظالموں سے حفاظت کے سبب ہے اور لوگوں کو فتویٰ دیا جائے گا کہ وہ زکوٰۃ دوبارہ (فقیروں کو) دیدیں، خراج دوبارہ نہ دیں۔ (یہ دوبارہ زکوٰۃ دینا) ان کے اور اللہ کے درمیان ہے اس لئے خوارج، خراج کا مصرف ہیں، کیونکہ خوارج بھی لڑنے والوں میں ہیں اور زکوٰۃ کا مصرف فقراء ہیں اور (غالب امکان یہ ہے کہ) خوارج اس کو فقیروں پر خرچ نہ کریں گے اور کہا گیا (فقیر ابو جعفر کا قول) ہے کہ: جب مال کے مالک نے خارجیوں کو دیتے وقت ان کو صدقہ دینے کی نیت کی تو مالک سے زکوٰۃ ساقط ہو جائے گی اور ایسے ہی ہر اس مال کے دینے میں جو کسی ظالم کو دینا پڑے چونکہ ان لوگوں نے لوگوں کے حقوق اور مال ظلماً غصب کئے ہیں (جن پر ان کا حق نہیں ہے، لہذا یہ شرعاً اس مال کے مالک بھی نہیں ہیں، صرف غاصب ہیں)، اس لئے فقیر کے حکم میں ہیں اور قول اول میں زیادہ احتیاط ہے (یعنی شرعاً احتیاط اسی میں ہے کہ مالدار آدمی دوبارہ اپنی زکوٰۃ ادا کرے)۔“

علامہ عبدالحی لکھنوی رحمہ اللہ تعالیٰ اس کی شرح میں لکھتے ہیں:

قَالَ فِي "الْحَامِيعِ الصَّغِيرِ" لِقَاضِي خَانٍ: وَكَذَا لِكَ السُّلْطَانِ إِذَا صَادَرَ رَجُلًا،

وَأَخَذَ مِنْهُ أَمْوَالًا، فَنَوَى صَاحِبُ الْمَالِ الزَّكَاةَ عِنْدَ الدَّفْعِ سَقَطَتْ عَنْهُ الزَّكَاةُ، لِأَنَّهُمْ بِمَا عَلَيْهِمْ مِنَ التَّبَعَاتِ فَقَرَاءُ، فَإِنَّهُمْ إِذَا رَدُّوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى مَنْ أَخَذُواهَا مِنْهُمْ لَمْ يَبْقَ مَعَهُمْ شَيْءٌ -

ترجمہ: ”الجامع الصغیر“ میں قاضی خان سے منقول ہے: اسی طرح حاکم اگر کسی شخص کے اموال (زبردستی) چھیننے کا حکم صادر کر دے اور صاحب مال، مال دیتے وقت زکوٰۃ کی ادائیگی کی نیت کر لے تو مالک سے زکوٰۃ ساقط ہو جائے گی، اس لئے کہ یہ لوگ، لوگوں کا مال ظلماً لینے کی وجہ سے فقیر ہیں، اگر ان سے یہ لوٹا ہوا سارا مال لے کر صاحب حق لوگوں کو دے دیا جائے تو ان کے پاس کچھ باقی نہیں رہے گا، (ہدایہ، جلد 2، ص: 31-32)۔“

اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ ظلماً لئے ہوئے مال پر ظالم و غاصب کی ملکیت کا حق ثابت نہیں ہوتا، وہ صرف غاصب ہے اور مظلوموں کے حقوق کو ادا کرنا ان پر شرعاً لازم ہے۔ لہذا اگر کبھی ان سے مظلوموں کے غصب کئے ہوئے مال اور حقوق وصول کر لئے جائیں، تو وہ فقیر رہ جائیں گے۔ تاہم ہر غاصب و ظالم کے بارے میں ایسا قطعی طور پر نہیں کہا جاسکتا کہ اس کے پاس اپنا کوئی مال نہیں ہے۔ لہذا احتیاطاً زکوٰۃ دوبارہ ادا کرنے کے قول ہی پر عمل بہتر ہے۔ کیونکہ آج کل جو مسلح گروہ زبردستی زکوٰۃ، فطرہ اور صدقات وصول کرتے ہیں، وہ خود بھی با اثر اور مال دار ہوتے ہیں۔

صاحب ہدایہ اس مسئلے کی تفہیم اس انداز سے کرتے ہیں کہ جب خوارج اہل عدل کے شہر میں گھس گئے اور وہاں کے کفار سے زبردستی خراج اور مسلمانوں سے زبردستی زکوٰۃ وصول کر لی تو ان سے دوبارہ خراج یا زکوٰۃ نہیں لی جائے گی کہ امام عادل نے ان کی کوئی حفاظت نہیں کی، کفار سے محصول (ٹیکس) حفاظت کی وجہ سے واجب ہوتا ہے، جب امام عادل حفاظت نہیں کر سکا تو محصول (ٹیکس) واجب نہیں۔ مسلمانوں کو فتویٰ یہ دیا جائے گا کہ وہ دیناً زکوٰۃ دوبارہ خود محتاجوں کو دیدیں، کفار خراج نہ دیں، اس لئے کہ خوارج خراج کا مصرف ہیں،

کیونکہ وہ باغی ہیں۔ رہا زکوٰۃ کا مسئلہ تو زکوٰۃ کا مصرف مسلمان فقیر ہیں، خوارج اس کو فقیروں پر خرچ نہیں کریں گے، خوارج کے نزدیک اہل عدل کا قتل مباح ہے تو یہ مسلمان فقیروں پر زکوٰۃ کا مال کیسے خرچ کریں گے اور جب مسلمانوں کی زکوٰۃ صحیح مصرف میں خرچ نہ ہوئی تو دینا دوبارہ ادا کرنے کا فتویٰ دیا جائے گا۔ فقیہ ابو جعفر نے کہا کہ جب مالک نے خارجیوں کو دیتے وقت زکوٰۃ ادا کرنے کی نیت کر لی تو اس کی زکوٰۃ ساقط ہو جائے گی۔ ایسے ہی کسی ظالم طاقتور کو دیتے وقت نیت کر لے کہ اس فقیر کو زکوٰۃ دیتا ہوں تو زکوٰۃ ساقط ہو جائے گی، دوبارہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں۔ صاحب ہدایہ نے فرمایا کہ پہلے قول میں احتیاط ہے کہ دوبارہ بذات خود فقراء کو دینے سے زکوٰۃ یقینی اور قطعی ادا ہو جائے گی، لیکن دوسرے قول میں آسانی ہے۔ علامہ علاء الدین ہسکفی لکھتے ہیں:

(أَخَذًا لِبَغَاةٍ) وَالسَّلَاطِينُ الْجَائِرَةُ (زَكَاةَ) الْأَمْوَالِ الظَّاهِرَةِ لَكِ (السَّوَائِمِ وَالْعُشْرِ) وَالْخَرَاجِ لَا إِعَادَةَ عَلَى أَرْبَابِهَا إِنْ صُرِفَ (الْمَأْخُودُ فِي مَحَلِّهِ) الْآتِي ذِكْرُهُ (وَالْأَلَا) يُصْرَفَ (فِيهِ فَعَلَيْهِمْ) فِيمَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ اللَّهِ (إِعَادَةُ غَيْرِ الْخَرَاجِ) لِأَنَّهُمْ مَصَارِفُهُ، وَاخْتَلَفَ فِي الْأَمْوَالِ الْبَاطِنَةِ، فَفِي "الْوَلَوِ الْجَيَّةِ" وَ"شَرْحِ الْوَهْبَانِيَّةِ": الْمُفْتَى بِهِ عَدَمُ الْأَجْزَاءِ، وَفِي "الْمَبْسُوطِ": الْأَصَحُّ الصِّحَّةُ إِذَا نَوَى بِالْذَّفْعِ لظُلْمَةِ زَمَانِنَا الصَّدَقَةَ عَلَيْهِمْ لِأَنَّهُمْ بِمَا عَلَيْهِمْ مِنَ التَّبَعَاتِ فَقَرَاءَ حَتَّى أَقْنَى أَمِيرٌ بُلُغَ بِالصِّيَامِ لِكُفَّارَةٍ عَنْ يَمِينِهِ؛ وَلَوْ أَخَذَهَا السَّاعِي حَبْرًا لَمْ تَقَعْ زَكَاةٌ لِكُونِهَا بِلاَ اخْتِيَارٍ، وَلَكِنْ يُحْبَرُ بِالْحَبْسِ لِيُؤَدَّى بِنَفْسِهِ لِأَنَّ الْإِكْرَاهَ لَا يُنَافِي الْإِخْتِيَارَ - وَفِي "التَّحْنِيسِ": الْمُفْتَى بِهِ سَقُوطُهَا فِي الْأَمْوَالِ الظَّاهِرَةِ لَا الْبَاطِنَةِ۔

ترجمہ: "اگر باغی اور ظالم حکمران لوگوں سے (زبردستی) ظاہری اموال کی زکوٰۃ لے لیں، جیسے اونٹوں (جانوروں کی زکوٰۃ)، عشر اور خراج وغیرہ، تو مالک کے ذمے دوبارہ ادا کیلگی لازم نہیں، بشرطیکہ انہوں نے اسے صحیح مصرف پر صرف کیا ہو، جس کا بیان "باب المصروف" میں

آئے گا۔ اور اگر مصرف میں خرچ نہیں کیا تو دیا بیٹا مال کے مالک پر لازم ہے کہ زکوٰۃ دوبارہ ادا کرے سوائے خراج کے کہ اُس کا اعادہ لازم نہیں کیونکہ خراج مقاتلین کا حق ہے کہ وہ خراج کے مستحق ہیں اور اہل بنی اہل حرب سے مقاتلہ کرتے ہیں۔

اموال باطنہ (نقد اور زیورات وغیرہ) میں اختلاف ہے ”ولو البجیہ“ اور ”شرح الوہبانیہ“ میں ہے: مفتی یہ قول یہی ہے کہ اس طرح زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، یعنی پھر سے ادا کرنا ہوگی۔ اور ”مبسوط“ میں ہے: صحیح ترین قول یہ ہے کہ ادا ہو جائے گی یعنی مالک پر دوبارہ ادائیگی لازم نہیں جبکہ اموال باطنہ (پوشیدہ مال) کی زکوٰۃ باغیوں اور ظالموں نے لے لی ہو بشرطیکہ مال کا مالک ظالموں کو دیتے وقت اُن پر صدقہ کی نیت کر لے کہ ان پر لوگوں کے واجب الادا حقوق کے سبب وہ فقیر ہیں، اور اسی لئے امیر بلخ کو علماء نے فتویٰ دیا کہ وہ اپنی قسم توڑنے پر روزہ رکھ کر کفارہ ادا کرے (یعنی اس کے پاس جو مال ہے، وہ ظلماً لوگوں سے لیا گیا ہے، لہذا اس مال پر اس کی ملک صحیح نہیں ہے کہ اُس نے قسم کا جو مالی کفارہ ادا کیا ہے اُسے صحیح تسلیم کیا جائے)۔ اور اگر کوئی زکوٰۃ دینے سے انکار کرتا ہے اور حاکم کے محصل (Recovery Inspector) نے اُس سے زبردستی زکوٰۃ لے لی، تو اُس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، کیونکہ اُس نے یہ بلا اختیار دیا۔ اور زکوٰۃ کی ادائیگی میں نیت اور اختیار ضروری ہے۔ لیکن ایسے شخص کو قید کر کے مجبور کیا جائے گا تا کہ وہ خود زکوٰۃ ادا کرے کہ مجبور کرنا اختیار کے منافی نہیں ہے۔ ”تجنیس“ میں ہے کہ: جابر حاکم کو دینے کی صورت میں مفتی یہ قول یہ ہے کہ اموال ظاہری میں زکوٰۃ ساقط ہو جاتی ہے نہ کہ باطنی میں، (یعنی ان اموال کی زکوٰۃ دوبارہ دینی ہوگی، آج سونے، چاندی کے زیورات، نقد رقوم، بینک ڈپازٹس اور مختلف نوعیت کے سیونگ سرٹیفکیٹ، شیرز اور مال تجارت اموال باطنہ میں شمار ہوتے ہیں)۔“

(رد المحتار علی الدر المختار، جلد 3، ص: 199 تا 201، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

زکوٰۃ کے مصارف اور اُن میں خرد بُرد

عرض یہ ہے کہ راقم کا تعلق قوم آرائیں دہلی سے ہے، جسے آج ماڈرن دور میں راعی + راعیان کہلوا یا جا رہا ہے۔ برادری کا فرد ہونے کے ناطے انجمن دہلی راعیان کے عہدیداروں کی غیر اسلامی، غیر اخلاقی حرکات و سکنات پر تنقید برائے تعمیر کو سامنے رکھتے ہوئے نشاندہی کرتا رہتا ہوں، مگر عہدیداروں کی ہٹ دھرمی نے پوری قوم کو تباہی کے دہانے پہنچا دیا ہے۔ میرے چند سوالات ہیں:

سوال: 64

1۔ آرائیں برادری کے مختیر حضرات ہر سال رمضان المبارک میں لاکھوں روپے (زکوٰۃ و صدقات) نادار گھرانوں کی کفالت کے لئے انجمن دہلی راعیان کے عہدیداروں کو امین بناتے ہیں، پھر جرمِ قربانی کی مد میں لاکھوں روپے کی رقم جمع ہوتی ہے۔ عہدیدارانِ رمضان المبارک تا عیدِ قرباں منظرِ عام پر رہ کر غائب ہو جاتے ہیں۔ جمع شدہ زکوٰۃ کی رقم سال بھر خرچ نہیں کرتے، ضرورت مند افراد ایک ایک پیسے کو ترستے ہیں، جرمِ قربانی کی آمدنی پانچ سالوں سے بینک میں سیونگ اکاؤنٹ میں جمع ہے، جسے ضرورت کے باوجود خرچ نہیں کیا جا رہا۔ قرآن و سنت کی روشنی میں جواب عنایت فرمائیں۔

سوال: 65

2۔ آرائیں میڈیکل سینٹر جو 24 گھنٹے دکھی انسانیت کی خدمت انجام دے رہا ہے، کے فنڈ منجمد کر دیئے گئے ہیں۔ ایک مرحومہ کے لواحقین نے میڈیکل سینٹر کی توسیع کے لئے لاکھوں روپے عطیہ کئے۔ اُس کے اثاثے میڈیکل سینٹر کے کام تو نہ آئے، عہدیدار اس سے اپنی ضرورتیں پوری کر رہے ہیں۔ مفتی صاحب! ایسے لوگوں کے لئے قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ (دارونہ اقبال احمد، سیکٹر E-5 نیو کراچی)۔

جواب:

کیونٹیز یا انجمنوں کے ذمہ داران زکوٰۃ کی ادائیگی کے لئے اہل ثروت حضرات کے صرف وکیل ہوتے ہیں، اگر وہ اس ذمہ داری کو شرعی احکام کے مطابق ادا نہیں کریں گے تو عند اللہ جواب دہ ہوں گے۔ زکوٰۃ جب تک مستحق تک نہیں پہنچے گی، محض کیونٹیز یا برادریوں کے فنڈ / اکاؤنٹ میں جمع ہونے سے ادا نہیں ہوگی، نیز فطرہ و زکوٰۃ کی رقم جب تک الگ مد میں رکھ کر تملیک (کسی کو مال کا مالک بنانا) کے شرعی اصول کے مطابق مستحق افراد کو ادا نہیں کی جائے، ادا نہیں ہوگی۔ مذکورہ صورت میں ذمہ داران صرف امین ہیں اور اس رقم کو صحیح طور پر خرچ نہ کرنا یا غبن کرنا، خیانت کے زمرے میں آئے گا، امانت میں خیانت سے متعلق قرآن مجید میں آیات کریمہ اور احادیث مبارکہ بکثرت موجود ہیں اور اخروی عذاب کی وعیدیں بھی ہیں۔ مذکورہ ذمہ داران پر اس رقم کا تاوان دینا لازم ہے اور زکوٰۃ دینے والوں پر اپنی زکوٰۃ کی دوبارہ ادائیگی لازم ہے۔

امام احمد رضا قادری قدس سرہ العزیز ایک حدیث کا حوالہ درج فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں:

مَا خَالَطَتِ الصَّدَقَةُ أَوْ مَالُ الرِّكْوَةِ مَالًا إِلَّا أَفْسَدَتْهُ زَوَاهُ الْبِزَارُ وَالْيَهْقَىٰ عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ الصَّدِيقَةِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا۔

ترجمہ: ”زکوٰۃ کا مال جس مال میں ملا ہوگا، اُسے تباہ و برباد کر دے گا، اس حدیث کو بزار اور بیہقی نے ام المؤمنین الصدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 10، ص: 172، مطبوعہ: رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

اسی حدیث کی شرح میں علامہ امجد علی اعظمی لکھتے ہیں: ”بعض ائمہ نے اس حدیث کے یہ معنی بیان کئے ہیں کہ زکوٰۃ واجب ہوئی اور ادا نہ کی اور اپنے مال میں ملائے رہا تو یہ حرام اُس حلال کو ہلاک کر دے گا اور امام احمد نے فرمایا کہ معنی یہ ہیں کہ مال دار شخص مال زکوٰۃ لے تو یہ

مالِ زکوٰۃ اس کے مال کو ہلاک کر دے گا کہ زکوٰۃ فقیروں کے لئے ہے اور دونوں معنی صحیح ہیں، (بہارِ شریعت، جلد اول، ص: 357)۔“

ہلاکت کے دو معنی ہیں: ایک یہ کہ وہ مال ہلاک ہو جائے گا اور دوسرا یہ کہ زکوٰۃ کے اختلاط سے اس مال میں برکت نہیں رہے گی۔

ایسے اراکین جو زکوٰۃ و فطرہ کی رقم مستحقین تک نہیں پہنچاتے اُس میں غبن کرتے ہیں، برادری / انجمن کے ذمہ داران کو چاہئے کہ انہیں فوری طور پر معزول کر دیں، اسی طرح مرحومہ کے لواحقین نے جو رقم میڈیکل سینٹر کے لئے دی، وہ محض اسی کام کے لئے وقف تھی، اُسے کسی دوسرے مصرف یا ذاتی مصارف میں خرچ کرنا جائز نہیں ہے۔

زکوٰۃ اور کمیونٹی فنڈز

سوال: 66

انجمن اراکیاں، آرائیں برادری کی نمائندہ سماجی و فلاحی رجسٹرڈ تنظیم ہے، آرائیں برادری کی فلاح و بہبود اور تعمیر و ترقی کے علاوہ غریب و نادار، یتیم و مسکین طلباء و طالبات، بیواؤں، جہیز کی حق دار بچیوں اور دیگر ضرورت مند افراد کی زکوٰۃ فنڈ سے مدد کرتی ہے، جس کے لئے صاحب حیثیت افراد سے زکوٰۃ کی رقم جمع کی جاتی ہے۔ انجمن آرائیں کے تحت شہر کراچی و اندرون سندھ فری ڈسپنری، سلائی سینٹر، ناظرہ قرآن کی تعلیم کے سینٹر، ٹیوشن سینٹر وغیرہ بھی چلائے جاتے ہیں۔ کیا ہم زکوٰۃ فنڈ سے ملازمین کی تنخواہیں، دفتری اخراجات اور دیگر ضروریات کی مد میں استعمال کر سکتے ہیں؟

(۲) انجمن اراکیاں کے حلقہ جات میں سماجی اداروں کے لئے عمارتیں تعمیر ہو رہی ہیں، جن میں ڈسپنری، سلائی سینٹر وغیرہ۔ کیا ہم زکوٰۃ فنڈ سے ان اداروں کی تعمیر کر سکتے ہیں؟

حاجی مشتاق احمد آرائیں

نائب صدر زکوٰۃ و وظائف کمیٹی

جواب:

بعض کمیونٹیز، برادریوں، مخصوص خاندانی یا علاقائی وحدت کے لوگوں نے اپنی کمیونٹی یا برادری کے افراد کے لئے فنڈ قائم کر رکھے ہیں، جس میں زکوٰۃ و فطرہ کی رقوم وصول کی جاتی ہیں۔ عمومی طور پر ان رقوم کے خرچ کرتے وقت شرعی معیار کو ملحوظ نہیں رکھا جاتا۔ اول تو زکوٰۃ کی رقم محض برادری کے فنڈ میں جمع ہونے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی تا وقتیکہ مستحق زکوٰۃ تک نہ پہنچا دی جائے۔ دوسرا یہ کہ زکوٰۃ اور فطرہ کی رقم جب تک الگ مد میں رکھ کر تملیک کے شرعی اصول کے مطابق مستحق افراد کو نہیں دی جائے گی، ادا نہیں ہوگی۔ انجمنوں (Associations) کے ذمہ داران زکوٰۃ کا مال صرف کرنے کے لئے اہل ثروت کے وکیل ہوتے ہیں اور اگر وہ اس ذمہ داری کو شرعی احکام کے مطابق ادا نہیں کریں گے، تو عند اللہ جواب دہ ہوں گے۔

رفاہی ادارے جو مریضوں کے علاج کے لئے زکوٰۃ کی رقم جمع کرتے ہیں، وہ اگر حد و شرع میں رہ کر زکوٰۃ خرچ کرنا چاہتے ہیں، تو اس کی چند صورتیں یہ ہیں: (۱) جو دوا نادار مستحق زکوٰۃ کی ملک میں دے دی جائے گی، وہ جائز ہے (۲) ڈاکٹر کی فیس، بیڈ کے کرائے، ایکس رے، میڈیکل ٹیسٹ وغیرہ پر جو خرچ آئے، وہ مریض خود ادا کرے اور استحقاق کے تعین کے بعد شعبہ زکوٰۃ سے مریض کو ان مصارف کے عوض کل یا گنجائش کے تناسب سے جتنی رقم دی جاسکتی ہے، دے دی جائے (۳) زکوٰۃ و فطرہ یعنی صدقات واجبہ کی رقم صرف مستحق مریضوں کو دی جائے، غیر مسلم نادار مریضوں کے لئے الگ سے ”ویلفیئر فنڈ“ قائم کیا جائے جو عطیات پر مشتمل ہو، یہ نفلی خیرات، صدقہ اور انفاق فی سبیل اللہ کے زمرے میں آئے گا، جسے (Voluntary Charity) کہتے ہیں۔

بہتر یہ ہے کہ نفلی صدقہ و خیرات اور عطیات پر مشتمل ایک رفاہی فنڈ (Welfare Fund) قائم کریں، جس سے ضرورت مندوں کو علاج معالجے کی سہولتیں دیں اور اسی

رقم سے ڈپنٹری کے اخراجات اور انجمن کے کارکنان کی تنخواہیں ادا کریں۔

زکوٰۃ کی رقم تعمیرات کی مد میں استعمال نہیں کی جاسکتی، علامہ نظام الدین رحمہ اللہ لکھتے ہیں: وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُسْنَىٰ بِالزَّكَاةِ الْمَسْجِدَ وَكَذَا الْقَنَاطِرُ وَالسَّقَابَاتُ وَاصْلَاحُ الطَّرِيقَاتِ وَكَرَى الْأُنْهَارِ وَالْحَحِّ وَالْجِهَادُ وَكُلُّ مَا لَا تَمْلِكُ فِيهِ.

ترجمہ: ”اور زکوٰۃ کی رقم سے مسجد کی تعمیر جائز نہیں اور اسی طرح پلوں کی تعمیر، کنوؤں کی کھدائی، راستوں کی درستگی، نہروں کی کھدائی اور حج اور جہاد کے لئے (زکوٰۃ کی رقم کا براہ راست استعمال) جائز نہیں ہے، (اسی طرح) ہر اس کام کے لئے جس میں تملیک نہیں پائی جاتی (زکوٰۃ کی رقم کا استعمال) جائز نہیں ہے۔“

(فتاویٰ عالمگیری، جلد 1، ص: 188، مکتبہ رشیدیہ، کوئٹہ)

سوال میں مذکور اداروں کی تعمیری مصارف میں بھی زکوٰۃ کی رقم صرف نہیں کی جاسکتی کہ وہاں بھی تملیک موجود نہیں ہے۔ سلائی سنٹر، ناظرہ قرآن کی تعلیم کے مدرسے، ٹیوشن سنٹر سے جو زکوٰۃ کے مستحق لوگ استفادہ کرتے ہیں، ان کی زکوٰۃ سے مدد کی جائے اور وہ اپنی فیس ادا کریں تو یہ طریقہ کار شریعت کے مطابق ہوگا۔

زکوٰۃ فنڈ سے پکڑی پر مکان لینے کے لئے مدد کرنا

سوال: 67

ہماری جماعت ایک نلاحی ادارہ ہے، جس کے تحت ہمارے غریب اور مستحق اراکین کی فلاح و بہبود کا کام کیا جاتا ہے۔ اس ضمن میں ہمارے مخیر حضرات غریب اور مستحق اراکین کی رہائش کے لئے زکوٰۃ کی مد میں عطیہ کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارے علاقے میں چونکہ رہائشی فلیٹ تقریباً پکڑی پر ملتے ہیں، غریب مستحق افراد خود ہی ایسے مکان ڈھونڈ لیتے ہیں اور جماعت میں درخواست دے دیتے ہیں۔ ہمارے مخیر حضرات یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ کیا وہ ایسے غریب اور ضرورت مند اراکین کے لئے ہماری جماعت کو زکوٰۃ فنڈ دے کر

پگڑی کا مکان رہائش کے لئے دلوانے میں مدد کر سکتے ہیں اور اس طرح ان کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟۔

آنریری جنرل سیکریٹری، محمد صدیق صولی، پور بندر میمن جماعت، کراچی

جواب:

ہمارے بعض علماء کرام پگڑی پر جائیداد کے لین دین کے قائل ہیں اور بعض اس کو ناجائز کہتے ہیں۔ جو جواز کے قائل ہیں ان کے نزدیک حقوق کی بیع جائز ہے، کیونکہ اس پر عرف جاری ہے۔ لہذا ان کے نزدیک پگڑی پر دکان یا مکان کی خرید و فروخت جائز ہے۔ تو ان کے نزدیک زکوٰۃ فنڈ سے کسی مستحق کو پگڑی پر مکان لے کر دینا بھی جائز ہے۔ پس جو لوگ احتیاط پر عمل کرنا چاہیں وہ اس سے احتراز کریں اور جو اس سے استفادہ کرنا چاہیں، وہ ان علماء پر اعتماد کر کے ایسا کر سکتے ہیں۔ ہمارے معاصر علماء میں سے مفتی محمد رفیق حسنی، مفتی محمد ابراہیم قادری، مفتی وسیم اختر المدنی، مفتی محمد اسماعیل نورانی زید مجدہم پگڑی پر جائیداد کے لین دین کو جائز کہتے ہیں۔

زکوٰۃ کی ادائیگی کے لئے تملیک (مالک بنانا) شرط ہے یعنی جسے زکوٰۃ دی جا رہی ہے، اُسے اُس مال پر تصرف کا مکمل اختیار حاصل ہونا چاہئے جبکہ پگڑی سٹم میں مکان یا فلیٹ کی ملکیت نہ پائے جانے کے سبب مالکانہ تصرف کا اختیار باطل ہو جاتا ہے۔ علامہ علاؤ الدین ہسکفی زکوٰۃ کی تعریف بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں: (ہی) لُغَةً: الطَّهَارَةُ وَالنِّمَاءُ، وَشُرْعًا: (تَمْلِیکُ) خَرَجَ الْإِبَاحَةِ، فَلَوْ أُطْعِمَ يَتِيمًا نَاوِيًا الزَّكَاةَ لَا يُحْزِرُهُ إِلَّا إِذَا دَفَعَ إِلَيْهِ الْمَطْعُومَ، كَمَا لَوْ كَسَاهُ بِشَرَطٍ أَنْ يُعْقَلَ الْقَبْضَ إِلَّا إِذَا حَكَمَ عَلَيْهِ بِنَفَقَتِهِمْ۔

ترجمہ: ”زکوٰۃ لغت میں پاک ہونے اور بڑھنے کو کہتے ہیں اور شرعاً فقیر کو (شارع کے معین کردہ) حصے کا مالک کرنا ہے، تملیک کی قید سے محض مباح کرنا (یعنی اُس چیز کو استعمال کرنے کی عمومی اجازت دینا) خارج ہو گیا، پس اگر کسی نادار یتیم کو زکوٰۃ کی نیت سے کوئی

شخص کھانا کھلا دے تو تملیک نہ ہونے کے سبب، ادائے زکوٰۃ کے لئے کافی نہیں ہوگا، مگر جب کھانے کی چیز یتیم کے حوالے کر دے، تو کافی ہوگا جیسے ادائے زکوٰۃ کے لئے یتیم کو کپڑا پہنائے بشرطیکہ وہ قبضے کی حقیقت کو سمجھتا ہو، لیکن اگر حاکم نے اس شخص پر یتیم کو نان نفقہ دینے کا حکم صادر کر دیا ہے، تو اب یتیم پر خرچ کرنے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی (بلکہ وہ یتیم کی کفالت کر کے اپنا فرض ادا کرے گا)، (ردالمحتار علی الدر المختار، جلد: 3، ص: 161)۔“

آگے چل کر مزید لکھتے ہیں: وَيُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الصَّرْفُ (تَمْلِيكًا) لَا إِبَاحَةً كَمَا مَرَّ۔ ترجمہ: ”اور زکوٰۃ ادا کرنے کی شرط یہ ہے کہ نادار کو زکوٰۃ کے مال پر مالکانہ تصرف کا اختیار دیا جائے نہ کہ محض استعمال کرنے کی اجازت ہو، جیسا کہ گزرا، (حوالہ مذکورہ، ص: 263)۔“

اگر آپ کی برادری یا کمیونٹی کے امراء زکوٰۃ کے مستحق بے گھر لوگوں کو سرچھپانے کے لئے پگڑی پرفلیٹ یا مکان دلوانا چاہتے ہیں تو وہ اُن علماء کے فتوے پر عمل کر سکتے ہیں، جن کا اوپر ذکر کیا گیا ہے اور زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ کی برادری کی انجمن کم قیمت کے مکانات یا فلیٹ مالکانہ بنیادوں پر اپنی برادری کے مستحقین زکوٰۃ کو دلادیں۔

پراویڈنٹ فنڈ پر زکوٰۃ

سوال: 68

سرکاری یا نجی اداروں میں جن ملازمین کو اُن کی ریٹائرمنٹ کے بعد پراویڈنٹ فنڈ دیا جاتا ہے، یہ رقم حکومت کے فنڈ میں جمع رہتی ہے دورانِ ملازمت ملازم اُس رقم سے قرض بھی لے سکتا ہے، کیا اس فنڈ پر زکوٰۃ واجب ہوگی؟۔

(امیر ممتاز میوہ شاہی، کراچی وائرسپورٹج بورڈ)

جواب:

سرکاری محکموں اور پرائیویٹ کمپنیوں میں ملازمین کی تنخواہوں سے ہر ماہ کچھ رقم بطور فنڈ کاٹ لی جاتی ہے اور مدتِ ملازمت کی تکمیل یا ریٹائرمنٹ سے پہلے ملازمت

چھوڑنے پر طے شدہ قواعد کے مطابق محکمے یا کمپنی کی طرف سے کچھ رقم مزید ملا کر ملازم کو دی جاتی ہے۔ دوران ملازمت بھی اگر اس ملازم کو اس فنڈ سے کچھ رقم نکالنی ہو تو قرض کے طور پر لیتا ہے، جو اسے قسطوں میں واپس کرنی ہوتی ہے۔ یہ رقم چونکہ ملازم کی ملک میں نہیں آتی بلکہ اس محکمے یا ادارے کے پاس ہی جمع رہتی ہے اور ملازم اس میں اپنی مرضی سے تصرف بھی نہیں کر سکتا، جب تک جی۔ پی فنڈ کی رقم ملازم کے اکاؤنٹ میں نہیں آ جاتی یا اسے وصول نہیں ہو جاتی اور اس پر اسے ملکیت و قبضہ حاصل نہیں ہو جاتا، وہ اس کا مال اور نصاب ہی نہیں کیونکہ محکمہ یا کمپنی اس فنڈ پر ملازم کا صرف حق تسلیم کرتی ہے اور اسے اپنے اوپر واجب الادا سمجھتی ہے۔ اسے واجب الادا قرار دینے کا مطلب ہی یہ ہے کہ ملازم کو اس فنڈ کا تب ہی مالک بنایا جائے گا اور اس کے قبضے میں دیا جائے گا جب وہ ریٹائرمنٹ کی شرائط پوری کر لے گا۔ اس کا حکم یہ ہے کہ جب تک اس رقم پر مکمل قبضہ اور تصرف حاصل نہ ہو، اس پر زکوٰۃ عائد نہیں ہوگی اور قبضہ حاصل ہونے کے بعد گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ اس پر واجب نہیں ہوگی بلکہ اس سال اور آنے والے سالوں میں جتنی رقم اسکے پاس مجموعی طور پر جمع ہے، اس پر اسے زکوٰۃ دینی ہوگی۔ جی۔ پی فنڈ کی وصولی کے وقت اگر ملازم کے پاس پہلے سے نصاب کے مطابق نقد رقم موجود ہو تو جی۔ پی فنڈ سے ملنے والی رقم کو بھی اس کے ساتھ شامل کر لیا جائے گا اور جب پہلے سے موجود رقم کا سال مکمل ہوگا تو اس کا بھی سال مکمل سمجھا جائے گا اور رقم کے اس مجموعے سے زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ اگر فنڈ کی وصولی سے پہلے ملازم صاحب نصاب نہ ہو تو اس فنڈ پر سال گزرنے کے بعد زکوٰۃ واجب ہوگی۔

بیوی کا مہر زکوٰۃ واجب ہونے سے مانع نہیں

سوال: 69

کسی شخص پر اگر بیوی کا مہر واجب ہو، تو اسے قرض شمار کرتے ہوئے کیا اس شخص پر زکوٰۃ واجب ہوگی؟، (امتیاز اورنگی ٹاؤن، کراچی)۔

جواب :

آج کل بالعموم عورتوں کا مہر مؤجل ہی ہوتا ہے، جس کا مطالبہ دونوں میں سے کسی ایک کی موت یا طلاق کے بعد ہی ہوتا ہے۔ تاہم یہ ایسا قرض نہیں ہے، جس کی ادائیگی وجوبِ زکوٰۃ میں مانع ہو۔ علامہ نظام الدین رحمہ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

قَالَ مَشَايِخُنَا رَحِمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى فِي رَجُلٍ عَلَيْهِ مَهْرٌ مُؤَجَّلٌ لِأَمْرَاتِهِ وَهُوَ لَا يُرِيدُ أَدَائَهُ لَا يُجْعَلُ مَانِعًا مِنَ الزَّكَاةِ لِعَدَمِ الْمُطَالَبَةِ فِي الْعَادَةِ۔

ترجمہ: ”ہمارے مشائخ رحمہم اللہ تعالیٰ ایسے مرد کے بارے میں فرماتے ہیں، جس کے ذمے مہر مؤجل ہے اور وہ اس کی ادائیگی کا ارادہ نہیں رکھتا، تو یہ قرض وجوبِ زکوٰۃ کیلئے رکاوٹ نہیں ہوگا، (کیونکہ اس کی فوری ادائیگی لازم نہیں ہے) اور عورت عادتاً مہر کا مطالبہ بھی نہیں کرتی، (فتاویٰ عالمگیری، جلد 1، ص: 173، مکتبہ رشیدیہ، کوئٹہ)۔“

بینشن بینیفٹ اکاؤنٹ کی رقم پر زکوٰۃ

سوال: 70

میں ایک 84 سالہ پنشنر ہوں۔ ریٹائرمنٹ پر مجھے جو رقم ملی تھی، اسے میں نے بینشن بینیفٹ اکاؤنٹ میں جمع کر دیا تھا جس پر مجھے ماہانہ کچھ رقم ملتی ہے، بینشن اور اس رقم سے میری گزراوقات ہوتی ہے۔ کیا پی بی اے اکاؤنٹ میں جمع شدہ اس رقم پر زکوٰۃ واجب ہے؟، (اے اے شاہ، ڈی ایچ اے، کراچی)۔

جواب :

اگر اس رقم کی اصل مالیت 612.36 گرام چاندی یا 87.48 گرام سونے کی موجودہ بازاری قیمت کے برابر ہے اور وہ سال بھر آپ کے نام جمع رہی ہے تو سال کے اختتام پر ڈھائی فیصد کی شرح سے اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔

زکوٰۃ کے مسائل

سوال: 71

میرے بڑے بھائی بے روزگار ہیں۔ ان کے پاس جائیداد، بینک بیلنس یا کوئی ذریعہ آمدنی نہیں ہے۔ ایک بیوی اور ایک تین سالہ بیٹی ان کے زیر کفالت ہے۔ ان کی بیوی کے پاس کچھ زیورات ہیں جو نصاب زکوٰۃ کو پہنچتے ہیں، لیکن وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتیں۔ ان کا موقف یہ ہے کہ میرا کوئی ذریعہ آمدنی نہیں ہے اور نہ ہی زکوٰۃ کی ادائیگی کے لئے میرے پاس رقم ہے۔ ویسے بھی زکوٰۃ میرے شوہر کو دینی چاہئے، اگر وہ نہیں دیتے، تو گناہگار بھی وہی ہوں گے۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنے کا گناہ بھائی کو ہو گا یا بھابھی کو؟۔ واضح رہے کہ یہ زیورات بھابھی کی ملکیت ہیں۔ کیا میں اپنے بھائی کو زکوٰۃ کی رقم دے سکتا ہوں اور میں اپنی زکوٰۃ کی رقم سے ان کا قرض ادا کر سکتا ہوں؟، میری کپڑے کی دکان ہے۔ مجھ سے بعض غریب اور یتیم امداد میں کپڑے مانگتے ہیں، کیا میں اپنی زکوٰۃ کی رقم سے انہیں کپڑے دے سکتا ہوں؟، کیا صدقے کی رقم سے پانی کا نل لگا کر وقف کیا جاسکتا ہے؟۔

(مشتاق احمد، انارکلی بازار، چکوال)

جواب:

سونے کے زیورات چونکہ آپ کی بھابھی کی ملکیت ہیں، اگر ان کا وزن 87.48 گرام یا اس سے زیادہ ہے تو ان پر زکوٰۃ واجب ہے۔ شریعت کا حکم یہ ہے کہ اس مال میں سے زکوٰۃ دی جائے۔ اگر کوئی نقد رقم نہیں ہے تو سونے کے مجموعی وزن کا چالیسواں حصہ اس میں سے نکال کر دینا واجب ہے اور سونے کو جمع رکھنا مقاصد شریعت میں سے نہیں ہے۔ زکوٰۃ نہ دینے پر آخرت میں جواب دہی آپ کی بھابھی پر ہوگی، بھائی پر نہیں۔ ہاں، اگر آپ کے بھائی مال دار ہوتے اور وہ زکوٰۃ ادا کرنے کے لئے اپنی بیوی کی مالی اعانت کرتے تو یہ ان کی طرف سے حسن سلوک ہوتا۔

(۲) اگر آپ کے بھائی کے پاس ساڑھے باون تو لے یا 612.36 گرام چاندی کی موجودہ قیمت کے برابر فاضل رقم یا ان کی حاجت سے زائد اتنی مالیت کا سامان جمع نہیں ہے تو وہ مستحقِ زکوٰۃ ہیں۔ آپ انہیں زکوٰۃ دے سکتے ہیں، بلکہ اس میں زیادہ اجر ہوگا: ایک فرض ادا کرنے کا اور دوسرا صلہ رحمی کا۔ جب آپ اپنے بھائی کو زکوٰۃ دے دیں گے تو پھر وہ اسے اپنی اور اپنے بیوی بچوں کی کفالت پر خرچ کر سکتے ہیں۔

(۳) حدیثِ پاک کی رو سے پانی کا کنواں کھدوانا یا پمپ لگوانا بہترین صدقہ جاریہ ہے۔ آپ کے لئے سعادت کی بات یہ ہے کہ زکوٰۃ کے علاوہ اپنے طیب مال میں سے اس صدقہ جاریہ کا اہتمام کریں، لیکن اگر آپ ایسا کرنے کے لئے ذہنی طور پر تیار نہیں ہیں تو کسی مستحقِ زکوٰۃ کو اچھی خاصی رقم دے دیں اور اسے ترغیب دیں کہ اپنی ضروریات بھی پوری کرے اور کنویں کے مصارف بھی ادا کر دے، لیکن آپ ان پر یہ لازم نہیں کر سکتے۔

روزے کے مسائل

بچوں کو روزہ رکھوانے کا حکم

سوال: 72

بچوں کو کس عمر میں روزہ رکھوانا چاہئے؟۔ (محمد امیر ممتازی، F.B. ایریا، کراچی)

جواب:

فقہائے کرام کی تصریحات کے مطابق اگر علامات بلوغ ظاہر ہو جائیں تو اس پر بلوغت کا حکم لگایا جائے گا اور اس پر احکام شرعیہ فرض ہو جائیں گے، اگر علامات ظاہر نہ ہوں تو پندرہ سال پورے ہونے پر بالغ تصور کیا جائے گا۔ علامہ علاؤ الدین ہکفی لکھتے ہیں:

وَيَوْمَرُ الصَّبِيَّ بِالصَّوْمِ إِذَا أَطَاقَهُ وَيُضْرَبُ عَلَيْهِ ابْنُ عَشْرِ، كَالصَّلَاةِ فِي الْأَصَحِّ۔

ترجمہ: ”اور جب بچہ روزہ رکھنے کے قابل ہو جائے تو اسے روزہ رکھنے کا کہا جائے گا اور جب دس سال کا ہو جائے تو صحیح ترین قول کے مطابق اسے سرزنش کر کے روزہ رکھوایا جائے جیسا کہ نماز کے بارے میں حکم ہے۔“

اس کی شرح میں علامہ ابن عابدین شامی لکھتے ہیں: وَقَدَّرَ بِسَبْعٍ، وَالْمُشَاهِدُ فِي صِبْيَانِ زَمَانِنَا عَدَمَ إِطَاقَتِهِمُ الصَّوْمَ فِي هَذَا السِّنِّ ۱۰ قُلْتُ يَخْتَلِفُ ذَلِكَ بِاخْتِلَافِ الْجِسْمِ وَاخْتِلَافِ الْوَقْتِ صَيْفًا وَشِتَاءً، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يُومَرُ بِقَدْرِ الْإِطَاقَةِ إِذَا لَمْ يُطِيقْ جَمِيعَ الشَّهْرِ۔

ترجمہ: ”بعض فقہاء نے بچے کے روزہ رکھنے کے قابل ہونے کی عمر سات سال بتائی ہے، (وہ لکھتے ہیں) ہمارے زمانے کا مشاہدہ یہ ہے کہ اتنی عمر میں بچہ روزہ رکھنے کے قابل نہیں ہوتا اور اس کا مدار ہر ایک کی جسمانی صلاحیت، صحت اور موسم (گرم یا سرما) پر ہے اور ظاہر یہ ہے کہ جتنے دن آسانی سے وہ روزہ رکھ سکے، اسے کہا جائے، پورے مہینے کے روزے رکھوانا ضروری نہیں ہے، (مزید لکھتے ہیں) اگر نابالغ بچہ روزہ رکھنے کے بعد بغیر عذر کے توڑ دے تو اس پر قضا نہیں ہے۔“

(رد المحتار علی الدر المختار، جلد 3، ص: 344، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

شیخ الحدیث والتفسیر علامہ غلام رسول سعیدی لکھتے ہیں: ”جمہور علماء کا موقف یہ ہے کہ جن بچوں کی عمر بلوغت سے کم ہو، اُن پر روزہ رکھنا واجب نہیں ہے، متقدمین کی ایک جماعت نے مستحب قرار دیا ہے۔ ابن سیرین اور زہری کا بھی یہی قول ہے اور یہی امام شافعی کا قول ہے، اُنہوں نے کہا کہ جب بچے روزے رکھ سکیں تو ان کو مشق کرانے کے لئے ان سے روزے رکھوانے چاہئیں۔ امام شافعی کے اصحاب کے نزدیک اس کی حد نماز کی طرح سات سال اور دس سال ہے اور اسحاق کے نزدیک اس کی حد بارہ سال ہے اور امام احمد کے نزدیک ایک روایت میں اس کی حد دس سال ہے اور امام مالک کا مشہور قول یہ ہے کہ بچوں کے حق میں روزہ مشروع نہیں ہے۔ علامہ ابن بطال نے کہا ہے کہ علماء کا اس پر اجماع ہے کہ عبادات اور فرائض صرف بلوغ کے وقت لازم ہوتے ہیں مگر اکثر علماء نے برکت کے لئے بچوں کو عبادات کی مشق کرانا مستحسن قرار دیا ہے تاکہ بچے عبادات کے عادی ہو جائیں اور جب ان پر عبادت لازم ہو، تو ان کے لئے عبادت کرنا آسان ہو اور جو ان کو عبادت کی مشق کرائے گا، اس کو اجر ملے گا، (نعمۃ الباری، جلد: 04، ص: 437)۔“

مسجد میں افطار کرنے کا حکم

سوال: 73

ماہ رمضان المبارک میں مسجد میں افطار کا اہتمام کیا جاتا ہے، کیا یہ درست ہے؟، (محمد حسان بن امیر، گوہر آباد، کراچی)

جواب:

بہتر تو یہ ہے کہ مسجد کے متصل کوئی جگہ بنالی جائے جہاں افطار کریں، مسجد میں معمول بنا کر کھانا درست نہیں ہے۔ مسجد میں کھانے کی صورت میں دو باتوں کی احتیاط رکھی جائے: (۱) مسجد میں کھانے کے ذرات نہ گریں اور مسجد مِلوٹ نہ ہو۔ (۲) مسجد میں داخل ہوتے وقت نفلی اعتکاف کی نیت کر لیں۔

قے سے روزہ ٹوٹنے کا حکم

سوال: 74

قے ہو جانے کی صورت میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟۔

(محمد منور احمد، بلیر کراچی)

جواب:

خود بخود بلا اختیار قے ہو جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، چاہے منہ بھر ہوا یا کم ہو۔
قصداً (جان بوجھ کر) قے کرنے سے (اگر منہ بھر ہو تو) بالاتفاق روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔
علامہ علاء الدین ہکفی لکھتے ہیں: (وَإِنْ ذَرَعَهُ الْقَيْ وَخَرَجَ) وَلَمْ يَعُدْ (لَا يُفْطِرُ مُطْلَقًا) مِلَاءً أَوْ لَا۔

ترجمہ: ”اگر بلا اختیار قے ہو گئی اور حلق میں نہ لوٹی تو مطلقاً روزہ نہیں ٹوٹے گا خواہ منہ بھر ہو یا منہ بھر نہ ہو۔“

مزید لکھتے ہیں: (وَإِنْ اسْتَقَاءَ) أَيُّ طَلَبِ الْقَيْ (عَامِدًا) أَيُّ مُتَذَكِّرًا لِصَوْمِهِ (إِنْ كَانَ مِلَاءً الْقَيْ فَسَدَ بِالْإِجْمَاعِ) مُطْلَقًا (وَإِنْ أَقَلَّ لَا) عِنْدَ الثَّانِي وَهُوَ الصَّحِيحُ
ترجمہ: ”اور اگر قصداً (جان بوجھ کر) قے کی یعنی اسے اپنا روزہ دار ہونا یاد تھا، تو اگر منہ بھر ہے تو اس پر اجماع ہے کہ روزہ ٹوٹ گیا اور اگر منہ بھر سے کم ہے تو امام ابو یوسف علیہ الرحمہ کے نزدیک روزہ نہیں ٹوٹا یہی صحیح ہے۔“

(رد المحتار علی الدر المختار جلد 3، ص: 349 تا 352، بیروت)

علامہ نظام الدین رحمہ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں:

وَهَذَا كُلُّهُ إِذَا كَانَ الْقَيْ طَعَامًا أَوْ مَاءً أَوْ مِرَّةً فَإِنْ كَانَ بَلْغَمًا فَغَيْرُ مُفْسِدٍ لِلصَّوْمِ۔
ترجمہ: ”قے کے یہ احکام اس وقت ہیں جب قے میں کھانا یا صغراء یا خون آئے، اگر بلغم آیا تو روزہ نہیں ٹوٹتا، (فتاویٰ عالمگیری، جلد 1، ص: 204)۔“

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْ فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِضَاءٌ وَمَنْ اسْتَقَاءَ

عَمْدًا فَلْيَقْضِ -

ترجمہ: ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا: جس نے بے اختیار تے کی، اُس پر قضا نہیں اور جس نے قصد اُتے کی، اُس پر روزے کی قضا ہے، (سنن ترمذی، رقم الحدیث: 720)۔“

روزے کی حالت میں بچے کو دودھ پلانے کا حکم

سوال: 75

کیا بچے کو دودھ پلانے والی عورت روزے کے دوران بچے کو دودھ پلا سکتی ہے، روزہ ٹوٹ تو نہیں جائے گا؟، (طاہرہ، بوٹ بیسن، کراچی)۔

جواب:

بچے کو دودھ پلانے والی عورت اگر بہت کمزور ہے اور روزہ رکھنے کی صورت میں اس کی صحت کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے یا بچے کے لئے اُس کا دودھ نہ ہونے یا انتہائی کم ہونے کی صورت میں بچے کی صحت کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے، تو اسے عذر کی بنا پر رمضان کا روزہ چھوڑنے کی رخصت ہے، جس کی بعد میں قضا لازم ہے۔ تاہم اگر بچے کو دودھ پلانے والی عورت رمضان المبارک کا روزہ بھی رکھتی ہے اور بچے کو دودھ بھی پلاتی ہے تو اس کے روزے پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ احادیث و آثار میں فقہی اصول یہ بیان کیا گیا ہے:

”الْفِطْرُ مِمَّا دَخَلَ وَلَيْسَ مِمَّا خَرَجَ“۔

ترجمہ: ”روزے دار کے معدے میں کسی چیز کے داخل ہونے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، خارج ہونے سے نہیں ٹوٹتا“۔ اور ماں کا دودھ اُس کے وجود سے خارج ہوتا ہے۔

امام بخاری بیان کرتے ہیں: وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَعِكْرِمَةُ: الصَّوْمُ مِمَّا دَخَلَ وَلَيْسَ مِمَّا خَرَجَ ترجمہ: ”حضرت ابن عباس اور عکرمہ بیان کرتے ہیں: روزہ کسی چیز کے داخل ہونے سے ٹوٹتا ہے، خارج ہونے سے نہیں ٹوٹتا“۔

(صحیح بخاری، باب الحمامة والقی للصائم، جز ثانی، ص: 576، مکتبہ عصریہ، بیروت)

روزے کی حالت میں احتلام ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹتا

سوال: 76

روزے کی حالت میں دن کے کسی حصے میں یا سحری کے وقت اگر غسل فرض ہو جائے، تو کیا روزہ باقی رہے گا یا نہیں؟، (منور احمد، بلیر، کواچی)۔

جواب:

قرآن مجید میں (ماہ رمضان میں) طلوع فجر تک کھانے پینے اور عمل از دواج کی اجازت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

فَالْفَنَ بِأَشْرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ،

ترجمہ: ”پس اب (چاہو تو) اپنی بیویوں سے مباشرت کرو، اور طلب کرو جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے لکھا ہو، اور کھاؤ اور پیو، یہاں تک کہ (ممتاز ہو کر) ظاہر ہو جائے تمہارے لئے صبح کا سفید دھاگہ (رات کے) سیاہ دھاگے سے (یعنی صبح صادق شروع ہو جائے)، (البقرہ: 187)۔“

جب طلوع فجر تک از دواجی فعل میں مشغول رہنا جائز ہوا، تو حالت جنابت میں روزے کی نیت کرنا بھی جائز ہو گیا۔ صحیحین میں ام المؤمنین حضرت عائشہ اور ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے: اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُدْرِكُهُ الْفَجْرُ، وَهُوَ جُنُبٌ مِّنْ أَهْلِهِ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ وَيَصُومُ۔ ترجمہ: ”رسول اللہ ﷺ ازواج مطہرات سے قربت فرماتے اور (کبھی) حالت جنابت میں صبح صادق ہو جاتی، پھر آپ غسل فرماتے، اور روزہ رکھتے، (صحیح بخاری، رقم الحدیث: 1926)۔“

اَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ قَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُدْرِكُهُ الْفَجْرُ فِي رَمَضَانَ وَهُوَ جُنُبٌ مِّنْ غَيْرِ حُلْمٍ فَيَغْتَسِلُ وَيَصُومُ۔

ترجمہ: ”ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ماہ رمضان میں کبھی رسول اللہ ﷺ پر احتلام کے بغیر حالت جنابت میں صبح صادق آجاتی، آپ غسل فرماتے اور روزہ رکھتے، (صحیح مسلم، رقم الحدیث: 2486)۔“

حالت جنابت میں صبح صادق ہوئی ہو یا روزے کی حالت میں دن کے کسی حصے میں احتلام کے سبب غسل فرض ہو گیا ہو، تو روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ حدیث مبارک میں ہے:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ثَلَاثٌ لَا يُفْطِرُنَ الصَّائِمُ: الْحِجَامَةُ، وَالْقَيْءُ، وَالْإِحْتِلَامُ۔

ترجمہ: ”حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تین چیزیں (روزے دار کا) روزہ نہیں توڑتیں: پچھنا (فصد) لگوانا اور قے اور احتلام۔“

(سنن ترمذی، رقم الحدیث: 719)

علامہ نظام الدین رحمہ اللہ علیہ لکھتے ہیں: وَمَنْ أَصْبَحَ جُنُبًا أَوْ احْتَلَمَ فِي النَّهَارِ لَمْ يَضُرَّهُ كَذَابِي مُحِيطُ السَّرْحِ حَسِي۔

ترجمہ: ”اور جس نے حالت جنابت میں صبح کی یا دن میں احتلام ہو گیا، تو یہ اس کے (روزے) کے لئے نقصان دہ نہیں، ”محیط سرحسی“ میں اسی طرح ہے۔“

(فتاویٰ عالمگیری، جلد 1، ص: 200)

تاہم بیدار ہونے کے بعد غسل کر کے پاک ہونا چاہئے اور غسل واجب میں اتنی تاخیر مکروہ تحریمی ہے، جس سے کوئی فرض نماز قضا ہو جائے، اگر نماز قضا ہوگئی تو گناہ گار ہوگا۔ اگر سحری کے وقت بیدار ہوا اور اس پر غسل جنابت واجب ہے اور روزہ بند ہونے یعنی صبح صادق طلوع ہونے میں وقت اتنا تنگ ہے کہ اگر غسل کرتا ہے تو سحری کا وقت نہیں رہتا، تو ہاتھ منہ دھو کر سحری کر کے روزہ رکھ لے اور اس کے بعد غسل واجب کر لے۔

نماز تراویح کے اجتماعات میں تلفظ کی ادائیگی و قراءت کا حکم

سوال: 77

ماہ رمضان المبارک میں جگہ جگہ 5 روزہ، 10 روزہ اور 15 روزہ تراویح کا اہتمام کیا جاتا ہے، جس میں اکثر حفاظ قرآن پاک کو غلط انداز میں پڑھتے ہیں جبکہ مقتدیوں کا بھی تصور یہ ہوتا ہے کہ چند روزہ تراویح کے بعد مزید نہیں پڑھنی، دوسری طرف ان محافل تراویح میں شامل اکثر لوگ پیچھے بیٹھ کر باتیں کرتے رہتے ہیں اور رکوع میں جانے سے پہلے جماعت میں شامل ہو جاتے ہیں۔ کیا اس طرح کی تراویح کا اہتمام کرنا مناسب ہے؟، (حاجی رضوان الہی، نارتھ ناظم آباد، کراچی)۔

جواب:

قرآن مجید مطلقاً صحیح پڑھنا فرض ہے، خواہ نماز میں ہو یا بیرون نماز، قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے: **وَرَتَّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِلاً**۔ ترجمہ: ”اور قرآن ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، (المزل: 4)۔“

حروف کی ادائیگی اُن کے مخارج سے درست طور پر ہو، وہ صفات جن سے ایک مخرج کے چند حروف ایک دوسرے سے ممتاز ہوں، اُن کی رعایت کی جائے۔

علامہ نظام الدین رحمہ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں: **لَا يَنْبَغِي لِلْقَوْمِ أَنْ يُقَدِّمُوا فِي التَّرَاوِيعِ الْخُوشُخَوَانُ وَلَكِنْ يُقَدِّمُوا الدُّرُوسُخَوَانُ فَإِنَّ الْإِمَامَ إِذَا قَرَأَ بِصَوْتٍ حَسَنٍ يَشْغَلُهُ عَنِ الْخُشُوعِ وَالتَّذَبُّرِ وَالتَّفَكُّرِ كَذَافِي فِتَاوَى قَاضِي خَانَ**۔

ترجمہ: ”قوم کے لئے یہ مناسب نہیں ہے کہ نماز تراویح میں محض خوش الحان کو اپنا امام بنائیں بلکہ درست خواں (صحیح پڑھنے والے) کو امام بنانا چاہئے۔ کیونکہ بعض اوقات لوگ خوش الحان قاری کی آواز کے سحر میں کھو کر نماز میں خشوع و خضوع اور آیات الہی میں تدبر و تفکر سے غافل ہو جاتے ہیں، جیسا کہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے۔“

نوٹ: فتاویٰ عالمگیری کے حاشیہ میں ”بحراوی“ کے حوالے سے ”خوشخواں“ کے معنی ”اچھی

آواز کے ساتھ پڑھنے والا ”اور ”درست خواں“ کے معنی ”صحیح قراءت کے ساتھ پڑھنے والا“ کئے ہیں۔ (فتاویٰ عالمگیری، جلد 1، ص: 116، مکتبہ رشیدیہ، کوئٹہ)

صدر الشریعہ علامہ امجد علی اعظمی رحمہ اللہ تعالیٰ اس مسئلے کے بارے میں لکھتے ہیں:

”افسوس صد افسوس کہ اس زمانے میں حفاظ کی حالت ناگفتہ بہ ہے، اکثر تو ایسا پڑھتے ہیں کہ ”بعلمون، تعلمون“ کے سوا کچھ پتا نہیں چلتا، الفاظ و حروف کھا جایا کرتے ہیں، جو اچھا پڑھنے والے کہے جاتے ہیں، انہیں دیکھتے تو حروف صحیح ادا نہیں ہوتے۔ ہمزہ، الف، عین اور ذ، ز، ظ اور ث، ش، ص، ت، ط وغیرہ حروف میں تفرقہ نہیں کرتے، جس سے قطعاً نماز ہی نہیں ہوتی، (بہار شریعت، جلد اول، حصہ پنجم، ص: 271)۔“

پانچ روزہ، دس روزہ یا پندرہ روزہ تراویح کی ادائیگی میں شرعی طور پر تو کوئی قباحت نہیں ہے، بشرطیکہ قرآن مجید صحیح پڑھا جائے، الفاظ کی ادائیگی صحیح ہو اور سننے والے کی سمجھ میں آئے نیز تراویح شاہراہ عام پر نہ پڑھی جائے۔ اگر پانچ یا دس روزہ تراویح و ختم قرآن سے یہ سمجھا جائے کہ بس ایک قرآن ختم ہو گیا، اب تراویح سے بھی فارغ، تو یہ طرز عمل اور سوچ بالکل غلط ہے، تراویح پورے ماہ رمضان کی سنت ہے، ختم قرآن خواہ ستائیسویں شب کو ہو یا اس سے کم دنوں میں، بقیہ دنوں کی تراویح بھی باقاعدگی سے پڑھنا سنت مؤکدہ ہے۔ دوران نماز مقتدیوں پر خاموشی کے ساتھ تلاوت سننا فرض ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ O

ترجمہ: ”اور جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، (الاعراف: 204)۔“

سہ روزہ، پنج روزہ، شش روزہ یا دس روزہ تراویح میں شرکت کرنے والے بعض افراد کا عمل جو آپ نے نقل کیا ہے، یہ انتہائی افسوس ناک ہے، یہ ایک طرح سے نماز، قرآن اور قیام کی اہمیت کو کم کرنا ہے اور اہانت کے مترادف ہے، ایسے لوگ اپنا طرز عمل درست کریں اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں۔

صدقہ فطر کس پر واجب ہے؟

سوال: 78

کیا زکوٰۃ کی طرح صدقہ فطر بھی صاحب نصاب پر واجب ہے، یا ہر مسلمان پر واجب ہے؟۔ موجودہ مہنگائی کے دور میں مشاہدہ ہے کہ بعض سفید پوش گھرانے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو صدقہ فطر ادا کرنے کے لئے رقم نہیں رکھتے، تو کیا ایسے لوگوں پر بھی صدقہ فطر واجب ہوگا؟، اگر واجب ہے تو کیا بعد میں رقم آنے پر ان پر اس کی قضا لازم ہوگی؟، (وقاص رحمٰن، نکلیال آزاد کشمیر)۔

جواب:

صدقہ فطر کا نصاب بھی وہی ہے، جو زکوٰۃ کا ہے یعنی جس شخص کے پاس 87،48 گرام سونا یا 612،36 گرام چاندی یا اس کے مساوی رقم موجود ہو، اس پر صدقہ فطر واجب ہے۔ صدقہ فطر کے وجوب کے لئے نصاب پر سال گزرنا یا سال بھر صاحب نصاب رہنا شرط نہیں کیونکہ صدقہ فطر شخص پر واجب ہوتا ہے، مال پر نہیں۔ ہر صاحب نصاب پر اس کی نابالغ اولاد کا صدقہ فطر ادا کرنا بھی واجب ہے جبکہ وہ خود مالک نصاب نہ ہوں ورنہ صدقہ فطر ان ہی کے مال سے ادا کیا جائے البتہ مجنون اولاد اگرچہ بالغ ہوں ان کا صدقہ فطر والد پر واجب ہے جبکہ وہ مالک نصاب نہ ہوں۔ صدقہ فطر نماز عید سے قبل ادا کرنا افضل ہے۔ اگر کسی شخص کے پاس عید الفطر کے دن طلوع فجر کے وقت یعنی یکم شوال المکرم کو وقتی ضرورت سے زائد کم از کم زکوٰۃ کے نصاب کے برابر رقم نہیں ہے، تو اس پر صدقہ فطر واجب نہیں ہوگا اور نہ ہی اس پر بعد میں اس کی قضا واجب ہوگی۔ ہاں! اگر عید الفطر یعنی یکم شوال المکرم کو صاحب نصاب ہوتے ہوئے فطرہ ادا نہ کیا ہوتا تو جب تک اسے ادا نہ کیا جائے، ساقط نہیں ہوتا۔ بعد میں جب بھی ادا کرے گا ادا ہی ہوگا قضا نہ ہوگا۔

صدقہ فطر کی ادائیگی کے لئے قرض لیا جاسکتا ہے؟

سوال: 79

صدقہ فطر کی ادائیگی کے لئے قرض لیا جاسکتا ہے یا نہیں؟۔ محمد رفیق شاہ، کراچی

جواب:

صدقہ فطر ہر صاحب نصاب مسلمان پر واجب ہے، لیکن صدقہ فطر کے وجوب کے لئے نصاب پر سال گزرنا یا سال بھر صاحب نصاب رہنا شرط نہیں ہے۔ نصاب شرعی کی مقدار 612.36 گرام چاندی یا اُس کی رائج الوقت قیمت کے مساوی نقد رقم ہے جو اس کی بنیادی ضرورت سے زائد ہو۔

سونے کا نصاب اس وقت معتبر ہے جب کسی کے پاس صرف سونا ہو، اگر کچھ سونا ہے مثلاً ایک یا دو تولے اور کچھ چاندی یا نقد رقم ہے تو پھر پوری مالیت نکالی جائے گی اور چاندی کا نصاب (یعنی 612،36 گرام چاندی کی موجودہ قیمت) کا معتبر ہوگا۔

اگر عید الفطر کے دن یعنی یکم شوال المکرم کو وقتی ضرورت سے زائد کم از کم نصاب زکوٰۃ کے برابر رقم نہیں ہے تو ایسے شخص پر فطرہ واجب نہیں ہے اور اس کی ادائیگی کے لئے قرض لینے کی حاجت نہیں ہے۔ ایسا شخص جو فطرہ ادا کرنے کی اہلیت نہیں رکھتا، اُس پر فطرہ ادا کرنا واجب نہیں۔ البتہ وہ صدقہ فطر لینے کا استحقاق رکھتا ہے، اگر سب ہی فطرہ دینے والے ہوں تو لینے والا کون ہوگا؟۔ قرض لے کر وہ اپنے اوپر ایک غیر واجب چیز کو از خود واجب کر رہا ہے۔

مفلس شخص اگرچہ مکلف نہیں لیکن اگر قرض لے کر فطرہ ادا کیا تو فطرہ ادا ہو جائے گا۔ مالدار شخص اگر کسی سبب سے اُس وقت فطرہ کی ادائیگی پر قادر نہ ہو تو چونکہ اُس پر فطرہ واجب ہے، لہذا اُس پر لازم ہے کہ قرض لے کر فطرہ ادا کرے۔

تیس رمضان کو دن کے وقت چاند نظر آنے سے متعلق شرعی مسائل رویت ہلال سے متعلق چند اہم مسائل

سوال: 80

30 رمضان المبارک کی شام غروب آفتاب سے قریب 20 منٹ پہلے ہمارے شہر میں چاند نظر آگیا، معکفین نے اعتکاف ختم کر دیا، کچھ لوگوں نے روزہ توڑ دیا اور چند ائمہ مساجد نے بھی اس کی حوصلہ افزائی کی اور مساجد سے چاند نظر آنے کا اعلان کیا۔ معلوم یہ کرنا ہے کہ جن لوگوں نے روزہ توڑا، اُن کے لئے شرعی حکم کیا ہے، صرف روزہ کی قضا کریں یا کفارہ بھی ادا کریں؟۔ اس کے بعد لوگوں کو یہ اشتباہ ہو رہا ہے کہ کہیں یہ یکم شوال المکرم یا عید الفطر کا دن تو نہیں تھا؟، کیا یہ درست ہے؟، (جنید، میانوالی)۔

جواب:

اس سال 2010ء جمعرات 09 ستمبر یعنی 29 رمضان المبارک کی شام کو شوال المکرم کا چاند نظر نہیں آیا تھا، لہذا جمعہ المبارک 10 ستمبر کو 30 رمضان المبارک تھی اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمیں ایک مزید روزے کی سعادت نصیب ہوئی۔ اُس دن سہ پہر کو غروب آفتاب سے کچھ دیر پہلے اسلام آباد اور بعض علاقوں میں لوگوں کو چاند نظر آگیا۔ اس سے لوگ شکوک و شبہات میں مبتلا ہوئے، کیونکہ ہندوؤں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے ہم بہت سے توہمات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بعض باتیں جو روایتی طور پر چلی آرہی ہیں، ہم اُن کے حصار سے نہیں نکل پاتے اور اس میں تعلیم یافتہ اور غیر تعلیم یافتہ حضرات میں بھی بعض اوقات کوئی فرق نہیں رہتا، خواہ جدید سائنسی علم ہو یا دینی علم۔ اس کا سبب یہ ہے کہ ہمارا علم صرف نظریاتی (Theoretical) ہوتا ہے، عملی (Practical) اور اطلاقی (Applied) نہیں ہوتا۔

ہمیں بتایا گیا کہ بعض روزے داروں نے روزہ توڑ دیا اور بعض معکفین نے اعتکاف توڑ دیا۔ کم علمی کے سبب بعض مساجد سے غروب آفتاب سے پہلے چاند نظر آنے کا اعلان کر دیا

قمری مہینے کا دورانیہ: قمری مہینہ یا تو 29 دن کا ہوتا ہے یا 30 دن کا۔ حدیث پاک میں ہے: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا، يَعْنِي ثَلَاثِينَ، ثُمَّ قَالَ: وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا، يَعْنِي تِسْعًا وَعَشْرِينَ، يَقُولُ: مَرَّةً ثَلَاثِينَ، وَمَرَّةً تِسْعًا وَعَشْرِينَ۔

ترجمہ: ”عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی ﷺ نے (اپنے دونوں ہاتھوں کی دس انگلیوں کو کشادہ کر کے تین مرتبہ اشارہ کرتے ہوئے) فرمایا: (قمری مہینہ) اس طرح، اس طرح اور اس طرح ہوتا ہے، یعنی پورے تیس دن کا۔ پھر آپ ﷺ نے (اسی طرح تین بار اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو کشادہ کر کے تین بار اشارہ کرتے ہوئے) فرمایا: (قمری مہینہ) اس طرح، اس طرح اور اس طرح ہوتا ہے، (اور آخری بار آپ نے ایک ہاتھ کے انگوٹھے کو دبایا) یعنی 29 دن کا۔ یعنی کبھی مہینہ پورے 30 دن کا ہوتا ہے اور کبھی 29 دن کا، (صحیح بخاری، رقم الحدیث: 5302)۔“

کیا کئی قمری مہینے مسلسل 29 دن یا 30 دن کے ہو سکتے ہیں؟

شریعت میں اس طرح کا کوئی طے شدہ ضابطہ نہیں ہے کہ سال میں کتنے قمری مہینے مسلسل 30 دن کے یا مسلسل 29 دن کے ہو سکتے ہیں؟۔ قرآن و سنت میں ایسی کوئی تصریح نہیں ہے کہ زیادہ سے زیادہ کتنے قمری مہینے مسلسل 30 دن کے ہو سکتے ہیں اور کتنے مسلسل 29 دن کے ہو سکتے ہیں۔ امام احمد رضا قادری قدس سرہ العزیز نے علامہ قطب الدین شیرازی مصنف تحفہ شاہیہ وزج الغ بیگی کے حوالے سے لکھا ہے کہ: ”زیادہ سے زیادہ مسلسل چار قمری مہینے 30 دن کے ہو سکتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ مسلسل تین قمری

مہینے ممکن طور پر 29 دن کے ہو سکتے ہیں۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد: 26، ص: 423، رضافاؤنڈیشن، لاہور)

امام احمد قسطلانی نے ارشاد الساری شرح صحیح بخاری میں لکھا ہے ”2 یا 3 قمری مہینے مسلسل 29 دن کے ہو سکتے ہیں، 4 ماہ سے زائد مسلسل 29 دن کے نہیں ہو سکتے، (جلد 3، ص: 357)۔“ ایک ماہر فلکیات نے لکھا ہے کہ زیادہ سے زیادہ مسلسل 5 قمری مہینے 29 دن کے ہو سکتے ہیں، لیکن یہ سب امکانات کی بات ہے، ان پر کسی شرعی فیصلے کا مدار نہیں ہے۔

نئے چاند کا چھوٹا بڑا ہونا:

نئی قمری تاریخ کے تعین کا مدار شرعاً اور سائنسی طور پر ہلال کے چھوٹا بڑا ہونے یا غروب آفتاب کے بعد مطلع پر اس کے موجود ہونے کی مقدار وقت (Timing) سے نہیں ہوتا، جیسا کہ ہمارے ہاں بعض اوقات اہل علم بھی کہہ دیتے ہیں کہ چاند کافی بڑا ہے اور کافی دیر تک مطلع پر موجود رہا، لگتا ہے کہ ایک دن پہلے کا ہے۔ یہ سوچ اور طرز فکر غیر شرعی اور غیر سائنسی ہے۔ حدیث پاک میں ہے:

عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ قَالَ: خَرَجْنَا لِلْعُمْرَةِ، فَلَمَّا نَزَلْنَا بَعْضُ سَحْلَةٍ، قَالَ: نَرَأِيْنَا الْهَلَالَ، فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: هُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ، وَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: هُوَ ابْنُ لَيْلَتَيْنِ، قَالَ: فَلَقِينَا ابْنَ عَبَّاسٍ فَقُلْنَا: إِنَّا رَأَيْنَا الْهَلَالَ، فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: هُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ، وَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: هُوَ ابْنُ لَيْلَتَيْنِ، فَقَالَ: أَيُّ لَيْلَةٍ رَأَيْتُمُوهُ؟، قَالَ: فَقُلْنَا لَيْلَةُ كَذَا وَكَذَا، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ مَدَّةُ الْمَرْوِيَةِ، وَهُوَ لِلَّيْلَةِ رَأَيْتُمُوهُ،

ترجمہ: ”ابوالبختری بیان کرتے ہیں کہ ہم عمرے کے لئے گئے، جب ہم وادی نخلہ میں پہنچے تو ہم نے چاند دیکھنا شروع کیا، بعض لوگوں نے کہا: ”یہ تیسری تاریخ کا چاند لگتا ہے“ اور بعض نے کہا: ”یہ دوسری تاریخ کا چاند لگتا ہے“۔ راوی بیان کرتے ہیں: پھر ہماری ملاقات حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے ہوئی، تو ہم نے (قیاس کی بنیاد پر

اختلاف کی) یہ صورت حال ان سے بیان کی، تو انہوں نے فرمایا: ”تم نے چاند کس رات کو دیکھا تھا؟“، ہم نے کہا: ”فلاں رات کو“، انہوں نے کہا: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ نے تمہارے دیکھنے کے لئے اسے بڑھا دیا، درحقیقت یہ اسی رات کا چاند ہے، جس رات کو تم نے اسے دیکھا ہے“، (صحیح مسلم، رقم الحدیث: 2418)۔“

یہ حدیث اس مسئلے میں شریعت کی اصل ہے کہ نئے چاند کا مدار رویت پر ہے، اس امر پر نہیں ہے کہ اس کا سائز چھوٹا ہے یا بڑا یا مطلع پر اس کے نظر آنے کا دورانیہ کم ہے یا زیادہ۔ اس لئے کسی عالم یا تعلیم یافتہ شخص کا نیا چاند دیکھ کر یہ کہنا کہ یہ دو یا تین تاریخ کا لگتا ہے، یہ غیر شرعی اور غیر عالمانہ ہے۔ اسی طرح سائنسی حقیقت بھی یہی ہے، مثلاً کسی قمری مہینے کے 29 تاریخ گزرنے کے بعد شام کو نئے چاند کا غروب آفتاب کے فوراً بعد مطلع پر ظہور تو ہے مگر اس کا درجہ چار یا پانچ ہے، اس کی عمر 18 گھنٹے ہے اور مطلع پر اس کا ظہور پندرہ بیس منٹ ہے۔ تو اس صورت میں چاند مطلع پر موجود تو ہے لیکن اس کی رویت کا قطعاً کوئی امکان نہیں ہے، لہذا یہ قمری مہینہ 30 دن کا قرار پائے گا۔ اب اگلی شام کو اس چاند کی عمر 42 گھنٹے ہو جائے گی، مطلع پر اس کا درجہ 12 یا اس سے اوپر ہو جائے گا اور مطلع پر اس کا استقرار بھی نسبتاً زیادہ وقت کے لئے ہوگا، مثلاً پچاس منٹ اور اس کا حجم (Size) بھی بڑا ہوگا، لیکن یہ قطعیت کے ساتھ چاند کی پہلی تاریخ ہوگی۔ لہذا میری اہل علم اور اہل وطن سے اپیل ہے کہ توہمات کے حصار سے نکلیں اور حقیقت پسند بنیں۔

اس موضوع پر ہم رویت ہلال ریسرچ کونسل کے سیکریٹری جنرل خالد اعجاز مفتی صاحب کے مضمون کا ایک اقتباس پیش کر رہے ہیں:

نئے چاند کی جسامت (سائز) بڑی محسوس ہونے پر غلط رویت ہونے کا قیاس ”بعض لوگ قمری مہینے کی 30 تاریخ کی شام کو دکھائی دینے والے نئے چاند کی جسامت کو نسبتاً بڑا دیکھ کر یہ قیاس آرائی کرنے لگتے ہیں کہ یہ لازمی طور پر دوسری رات کا چاند

ہے۔ یہ سوچ چاند کے فلکیاتی نظام سے لاعلمی پر مبنی ہے۔ نئے چاند کی جسامت کا کوئی خاص پیمانہ نہیں ہوتا۔ اس کا اندازہ اس کی عمر سے کیا جاسکتا ہے۔ قبل ازیں بیان کیا جا چکا ہے کہ ماہرین فلکیات کے مشاہدوں کے مطابق 20 گھنٹے تک کی عمر کا چاند عموماً دکھائی نہیں دیتا اور 20 سے 30 گھنٹے کے درمیان عمر کا چاند دکھائی دینے کا انحصار تعدد فلکیاتی کیفیات پر ہوتا ہے۔ اس طرح چاند کے پہلی مرتبہ نظر آنے کی عمر 50 سے بھی زائد گھنٹوں تک ہو سکتی ہے، لہذا مختلف عمروں کے چاند مختلف جسامت (Size) کے حامل ہوتے ہیں۔ اس کی وضاحت درج ذیل مثالوں سے ہوگی۔

مثال (1): ایک قمری مہینے کی 29 تاریخ کی شام کو ایک مقام پر چاند کی عمر 21 گھنٹے ہے اور اس کے دیکھے جانے میں کوئی فلکیاتی کیفیت مزاحم نہیں، لہذا رویت بلال ہوگئی۔ اگر اس کی عمر 18 گھنٹے ہوتی تو وہ نظر نہ آتا بلکہ اگلی شام کو مزید 24 گھنٹے گزر جانے کے باعث (18+24) 42 گھنٹے کی عمر ہو جانے پر پہلی مرتبہ دکھائی دیتا۔ اب اندازہ کیجئے کہ نیا چاند اول صورت میں 21 گھنٹے کی عمر میں نظر آگیا جبکہ صورت دوم میں 42 گھنٹے کی عمر میں دکھائی دیا۔ دونوں چاند پہلی رات کے ہیں لیکن مؤخر الذکر صورت میں اس کی عمر دوگنا ہو جانے کے باعث اسی قدر جسامت کا حامل ہوگا اور اسی حساب سے افق سے کافی بلند ہوگا جسے لوگ غلطی سے دوسری رات کا چاند خیال کریں گے۔

مثال (2): یہ کم از کم کیفیت ہے، نیا چاند اس سے بھی بڑی جسامت کا ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ پہلے بیان کیا گیا کہ 20 سے 30 گھنٹوں کے درمیان عمر کا چاند دکھائی دینے کا انحصار تعدد فلکیاتی کیفیات پر بھی ہوتا ہے۔ فرض کیجئے کہ 24 گھنٹے کی عمر کا چاند دیگر فلکیاتی کیفیات کے موزوں نہ ہونے کے باعث دکھائی نہ دے

سکا۔ (جیسا کہ پچھلے عنوان کے تحت نقشہ اول میں ہم اس کے عملاً واقع ہونے کی صورت میں دیکھ چکے ہیں)۔ جب وہ اگلی شام کو نظر آئے گا تو اس کی عمر $(24+24)$ 48 گھنٹے ہو چکی ہوگی، لہذا وہ مثال اول میں 42 گھنٹے کی عمر میں دکھائی دینے والے چاند سے بھی بڑا ہوگا۔

مثال (3): یہی نہیں بلکہ ایک صورت میں پہلی رات کا چاند دوسری رات کے چاند سے بھی بڑا ہو سکتا ہے۔ مثال اول میں 21 گھنٹے کی عمر کا چاند نظر آ گیا لہذا اگلی شام کو جب یہ دوسری تاریخ میں داخل ہو گیا تو اس کی عمر $(24+21)$ 45 گھنٹے ہوگی۔ مثال دوم میں پہلی رات کا چاند 48 گھنٹے کی عمر میں دکھائی دیا۔ ظاہر ہوا کہ پہلی رات کا 48 گھنٹے کی عمر کا چاند دوسری رات کے 45 گھنٹے کی عمر کے چاند سے بھی بڑا ہے۔

درج بالا مثالوں سے واضح ہوا کہ تمیں کے چاند کی جسامت کو بڑا دیکھ کر یہ قیاس کرنا کہ یہ ضروری طور پر دوسری رات کا چاند ہے، درست نہیں۔

چودھویں رات کے چاند سے رویتِ ہلال کی درستگی کا اندازہ کرنا: عوام الناس میں یہ تصور عام ہے کہ رویتِ ہلال کے مطابق چودھویں رات کو چاند پوری شب مکمل دائرے کی صورت میں روشن ہوتا ہے۔ اس تصور کے تحت بعض لوگ چاند کی گولائی کی ظاہری تکمیل سے اس ماہ کی رویتِ ہلال کی درستگی کا اندازہ کرتے ہیں۔ یہ معیار قطعاً درست نہیں۔ چاند کی روشن جسامت ہر لمحے مسلسل بڑھتی یا گھٹتی رہتی ہے۔ قمری مہینے کے نصف اول میں بڑھتے رہنے کے عمل کے بعد ایک لمحہ ایسا آتا ہے کہ زمین کے مقابل چاند کی پوری جسامت روشن ہو جاتی ہے۔ فلکیات کی اصطلاح میں اسے ”فل مون (full moon)“ یا ”ماہِ کامل“ کہتے ہیں اور یہ وقت کرۂ ارض پر صبح، دوپہر، شام اور رات کے چوبیس گھنٹوں پر پھیلے ہوئے اوقات میں کوئی لمحہ بھی ہو سکتا

ہے۔ اس کے فوراً بعد اس کی روشن سطح کے گھٹنے کا عمل جاری ہو جاتا ہے۔ معلوم ہوا کہ چاند ساری رات یکساں جسامت کے ساتھ روشن نہیں رہتا۔

محض آنکھوں سے چاند دیکھ کر یہ اندازہ کرنا کہ یہ پورا چاند ہے، بالکل ممکن نہیں اور نہ ہی بظاہر پورا دکھائی دینے والے چاند پر گھنٹوں نظر جما کر بھی یہ دعویٰ کیا جاسکتا ہے کہ یہ تکمیل کے مرحلے میں ہے یا اس کے بعد مسلسل گھٹنے کے عمل میں ہے۔ یہ کام رصد گاہی آلات ہی انجام دے سکتے ہیں۔ جس طرح ماہرین فلکیات اپنے خصوصی فارمولوں سے چاند کی پیدائش کے ماہانہ اوقات کا تعین کرتے ہیں، اسی طرح وہ ہر مہینے کے ماہِ کامل کے اوقات بھی معلوم کرتے ہیں۔ پس چودھویں رات کے عمومی تصور سے اس ماہ کی رویت ہلال معلوم کرنے کا معیار مقرر کرنا درست نہیں۔“

دن کے وقت نظر آنے والے چاند کے بارے میں وضاحت: چاند کی رویت سے متعلق یہ ضابطہ ذہن نشین رہنا چاہئے کہ دن کے وقت نظر آنے والا چاند، خواہ وہ زوال سے پہلے نظر آئے یا بعد میں، آئندہ آنے والی رات کا قرار پائے گا۔ اور اب جو رات آئے گی، مہینے کا آغاز اسی سے ہوگا، امام اعظم ابو حنیفہ اور امام محمد رحمہما اللہ کا قول یہی ہے اور یہی قول مختار ہے۔ علامہ علاء الدین ہسکفی لکھتے ہیں:

وَرُؤْيُهُ بِالنَّهَارِ لِلَّيْلَةِ الْآتِيَةِ مُطْلَقًا عَلَى "الْمَذْهَبِ"

ترجمہ: ”اور جو چاند دن کے وقت نظر آئے، صحیح مذہب کے مطابق وہ ہر صورت میں اگلی رات کا شمار کیا جائے گا۔“

علامہ ابن عابدین شامی اس کی شرح میں لکھتے ہیں:

أَيُّ سِوَاءٍ رُئِيَ قَبْلَ الزَّوَالِ أَوْ بَعْدَهُ، وَقَوْلُهُ "عَلَى الْمَذْهَبِ": أَيِ الَّذِي هُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ۔ قَالَ فِي "الْبَدَائِعِ": فَلَا يَكُونُ ذَلِكَ الْيَوْمُ مِنْ رَمَضَانَ عِنْدَهُمَا، وَقَالَ أَبُو يُونُسَ: إِنْ كَانَ بَعْدَ الزَّوَالِ فَكَذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ قَبْلَهُ فَهُوَ لِلَّيْلَةِ الْمَاضِيَةِ وَيَكُونُ الْيَوْمُ مِنْ رَمَضَانَ، وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ هَلَالُ شَوَّالٍ: فَعِنْدَهُمَا

يَكُونُ لِلْمُسْتَقْبَلَةِ مُطْلَقًا، وَيَكُونُ الْيَوْمُ مِنْ رَمَضَانَ، وَعِنْدَهُ لَوْ قَبْلَ الزَّوَالِ يَكُونُ
لِلْمَاضِيَةِ وَيَكُونُ الْيَوْمُ يَوْمَ الْفِطْرِ، لِأَنَّهُ لَا يَرَى قَبْلَ الزَّوَالِ عَادَةً إِلَّا أَنْ يَكُونَ
لِللَّيْلَتَيْنِ، فَيَجِبُ فِي هَلَالِ رَمَضَانَ كَوْنُ الْيَوْمِ مِنْ رَمَضَانَ، وَفِي هَلَالِ شَوَّالٍ كَوْنُهُ
يَوْمَ الْفِطْرِ، وَالْأَصْلُ عِنْدَهُمَا أَنَّهُ لَا تُعْتَبَرُ رُؤْيَاهُ نَهَارًا، وَإِنَّمَا الْعِبْرَةُ لِرُؤْيَاهُ بَعْدَ غُرُوبِ
الشَّمْسِ لِقَوْلِهِ ﷺ: صُومُوا لِرُؤْيَيْهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَيْهِ، أَمَرَ بِالصَّوْمِ وَالْفِطْرِ
بَعْدَ الرُّؤْيَا، فَفِيمَا قَالَهُ أَبُو يُوسُفَ مُخَالَفَةُ النَّصِّ، وَفِي "الْفَتْحِ": أَوْ جَبَّ الْحَدِيثُ
سَبَقُ الرُّؤْيَا عَنِ الصَّوْمِ وَالْفِطْرِ، وَالْمَفْهُومُ الْمُتَبَادِرُ مِنْهُ الرُّؤْيَا عِنْدَ عَشِيَّةٍ آخِرِ كُلِّ
شَهْرٍ عِنْدَ الصُّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ، بِخِلَافِ مَا قَبْلَ الزَّوَالِ مِنَ الثَّلَاثِينَ
وَالْمُخْتَارُ قَوْلُهُمَا اهـ۔

ترجمہ: ”یعنی (دن میں چاند) زوال سے قبل نظر آئے یا زوال کے بعد (اس کا حکم ایک ہی
ہے)“، ”مذہب پر“ ہونے کا معنی یہ ہے کہ یہ قول امام ابو حنیفہ اور امام محمد رحمہما اللہ کا ہے۔
”بدائع الصنائع“ میں فرمایا: پس طرفین (امام اعظم اور امام محمد) کے نزدیک وہ دن رمضان
کا نہیں ہوگا، امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ: اگر زوال کے بعد نظر آیا تو بے شک آئندہ شب
کا ہے اور اگر زوال سے قبل نظر آیا تو پچھلی شب کا ہے اور وہ دن رمضان کا ہوگا۔ اور ائمہ احناف
کے اسی اختلاف پر (امام ابو یوسف کے نزدیک) یہ سوال کا چاند ہے، یعنی طرفین
(امام اعظم ابو حنیفہ اور امام محمد رحمہما اللہ تعالیٰ) کے نزدیک (دن میں چاند زوال سے پہلے نظر
آئے یا زوال کے بعد) ہر صورت میں آئندہ شب کا ہے اور وہ دن رمضان کا ہوگا۔ امام
ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک اگر زوال سے پیشتر نظر آیا تو چاند شب گذشتہ کا ہے اور یہ دن
عید کا ہے، اس لئے کہ ہلال عادتاً زوال سے قبل نظر نہیں آتا سوائے اس کے کہ دورات کا
چاند ہو، پس ہلال رمضان میں وہ دن رمضان کا ہونا ضروری ہوا اور سوال کے چاند میں عید کا
دن۔ اور طرفین کے نزدیک اصل یہ ہے کہ دن کی رویت کا اعتبار نہیں، اعتبار غروب کے
بعد کا ہے کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”(رمضان کا) چاند دیکھ کر روزے رکھو

اور (شوال کا) چاند دیکھ کر ہی روزہ چھوڑو، (صحیح بخاری، رقم الحدیث: 1909)۔ پس صوم و افطار کا حکم رویت کے بعد ہے، اس صورت میں امام ابو یوسف کا قول نص کے مخالف ہے۔ ”فتح القدیر“ میں ہے: حدیث شریف میں روزہ رکھنے یا عید منانے کے لئے یہ لازم قرار دیا ہے کہ چاند پہلے نظر آئے، صحابہ کرام، تابعین اور ان کے بعد والے (ائمہ کرام) کے نزدیک رویت سے ظاہر مفہوم یہی ہے کہ ہر قمری مہینے کی آخری شام کو (غروب آفتاب کے بعد) چاند نظر آئے، یعنی ہر مہینے کی تیس تاریخ کو زوال سے قبل کی رویت معتبر نہیں ہے، اور مختار قول امام ابو حنیفہ اور امام محمد رحمہما اللہ کا ہے۔“

(رد المحتار علی الدر المختار، جلد 3، ص: 322، دار احیاء التراث العربی، بیروت) امام احمد رضا قادری قدس سرہ العزیز سے سوال کیا گیا: ”آخر تاریخ رمضان شریف کا روزہ چاند دیکھ کر افطار کر لینا جائز ہے یا نہیں یعنی تیسویں کا چاند اکثر تیسرے پہر سے نظر آتا ہے تو آیا اسی وقت روزہ کھول لیں یا غروب آفتاب کے بعد؟۔ آپ نے جواب میں لکھا: کسی تاریخ کا روزہ دن سے افطار کر لینا ہرگز جائز نہیں بلکہ حرام قطعی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرض کیا کہ روزہ رات تک پورا کرو یعنی جب آفتاب ڈوبے اور دن ختم اور رات شروع ہو، اس وقت کھولو۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى الْبَلِّ ترجمہ: ”پھر روزہ کو شام تک پورا کرو، (بقرہ: 187)۔“

در مختار میں ہے: لَا عِبْرَةَ بِرُؤْيَا الْهَلَالِ نَهَارًا مُطْلَقًا عَلَى مَذْهَبِ الْإِمَامِ الصَّحِيحِ الْمُعْتَمَدِ، وَأَمَّا عَلَى قَوْلِ الثَّانِي مِنْ أَنَّهُ إِنْ رَأَى قَبْلَ الزَّوَالِ فَلِلْمَاضِيَةِ فَلَيْسَ الْإِفْطَارُ بِمَعْنَى نَهَارِ الصَّوْمِ بَلْ لِثُبُوتِ الْعِيدِ عِنْدَهُ بِذَلِكَ وَلَيْسَ هَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ ﷺ: صُومُوا لِرُؤْيَايِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَايِهِ وَالْأَيُّوجِبُ الصَّوْمُ بِمُجَرَّدِ رُؤْيَا الْهَلَالِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَهَذَا وَاضِحٌ جَدًّا۔

ترجمہ: ”امام کے صحیح معتمد مذہب کے مطابق ہر حال میں دن کو چاند دیکھنے کا کوئی اعتبار نہیں، مگر امام ثانی (امام ابو یوسف) کے قول پر ہے کہ اگر زوال سے پہلے دیکھا تو یہ گزشتہ رات

کا ہوگا، تو اب افطار کا یہ معنی نہیں کہ یہ دن کے روزے کا افطار ہے بلکہ اس سے امام ثانی کے نزدیک ثبوت عید ہو رہا ہے، کیونکہ گزشتہ رات کا چاند ہے تو عید کی وجہ سے افطار ہے اور حضور ﷺ کے فرمان مبارک ”چاند دیکھنے پر روزہ رکھو اور چاند دیکھنے پر عید کرو“ کا معنی یہ نہیں کہ جب دیکھو تو افطار کرو ورنہ یہ لازم آئے گا کہ مغرب کے بعد محض چاند دیکھنے سے اسی وقت روزہ لازم ہو جائے اور یہ نہایت ہی واضح ہے۔

نوٹ: درمختار میں جو عبارت ملی ہے اس کے الفاظ یہ ہیں: ”وَرُؤْيُهُ بِالنَّهَارِ لِئَلَّا يَبْلُغَ مُطْلَقًا عَلَى الْمَذْهَبِ ذِكْرُهُ الْحَدَّادِيُّ، وَاخْتِلَافُ الْمُطَالِعِ وَرُؤْيُهُ نَهَارًا قَبْلَ الزَّوَالِ أَوْ بَعْدَهُ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ عَلَى ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ“، درمختار میں لا عبرة الخ کے الفاظ نہیں ہیں۔

(فتاویٰ رضویہ، جلد 10، ص: 388-389، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

اعتکاف اور روزہ توڑنے والوں کا حکم:

اعتکاف خواہ قصد اتوڑا ہو یا کسی عذر کے سبب، اُس کی قضا واجب ہے اور جس دن توڑا فقط اُس ایک دن کی قضا لازم ہے، یہ قضا روزے کے ساتھ ہوگی۔

علامہ نظام الدین رحمہ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں: وَإِذَا فَسَدَ الْإِعْتِكَافُ الْوَاجِبُ، وَجَبَ قِضَاؤُهُ، فَإِنْ كَانَ اِعْتِكَافُ شَهْرٍ بَعِيْنِهِ، إِذَا أَفْطَرَ يَوْمًا يَقْضِي ذَٰلِكَ الْيَوْمَ۔

ترجمہ: ”اور جب اعتکاف واجب فاسد ہو گیا، تو اُس کی قضا واجب ہے، پس اگر وہ کسی معین مہینے کا اعتکاف تھا، تو جس دن افطار کیا (یعنی اعتکاف فاسد ہوا)، اُسی ایک دن کی قضا اُس کے ذمے لازم ہے۔“ (فتاویٰ عالمگیری، جلد 1، ص: 213)

علامہ غلام رسول سعیدی تفسیر تبیان القرآن میں علامہ ابن عابدین شامی حنفی کے حوالے سے لکھتے ہیں: ”رمضان کے آخری عشرہ کا اعتکاف ہر چند کہ نفل ہے لیکن شروع کرنے سے لازم ہو جاتا ہے، اگر کسی شخص نے ایک دن کا اعتکاف کر کے فاسد کر دیا تو امام ابو یوسف کے نزدیک اس پر پورے دس دن کی قضا لازم ہے اور امام ابو حنیفہ اور امام محمد رحمہما اللہ کے

نزدیک اس پر صرف اسی دن کی قضا لازم ہے (یعنی روزے کے ساتھ ایک دن کا اعتکاف)، اس کے برعکس نفل میں اگر کچھ دیر مسجد میں بیٹھ کر باہر نکل گیا تو اس پر قضا نہیں کیونکہ اس کے باہر نکلنے سے وہ اعتکاف ختم ہو گیا۔

(تبیان القرآن، جلد 1، ص: 739)

جن لوگوں نے روزہ توڑ دیا ان کے لئے حکم یہ ہے کہ وہ بعد میں اس ایک روزے کی قضا رکھیں، کفارہ لازم نہیں۔ اس کی نظیر یہ مسئلہ ہے کہ اگر کسی نے رمضان یا عید کا چاند دیکھا مگر اس کی گواہی کسی سبب سے رد کر دی گئی، مثلاً فاسق ہے یا عید کا چاند اس نے تنہا دیکھا تو اسے حکم ہے کہ روزہ رکھے اگرچہ اس نے خود عید کا چاند دیکھا ہے، مگر اس روزہ کو توڑنا جائز نہیں اگر توڑے گا تو کفارہ لازم نہیں۔ علامہ علاء الدین حنفی لکھتے ہیں:

(رای) مُكَلِّفٌ (هَلَالُ رَمَضَانَ أَوْ الْفِطْرُ وَرَدُّ قَوْلِهِ) بِدَلِيلٍ شَرْعِيٍّ (صَامَ) مُطْلَقًا وَحُؤْبًا، وَقِيلَ بَدَا (فَإِنْ أَفْطَرَ قَضَى فَقَطُّ) فِيهِمَا لَشُبْهَةُ الرَّدِّ۔

ترجمہ: ”کسی عاقل بالغ نے رمضان یا عید کا چاند دیکھا اور اس کا قول دلیل شرعی کی بنا پر رد کر دیا گیا (یعنی اس کی گواہی قبول کر کے اس پر فیصلہ نہیں کیا گیا)، تو اس کے لئے مطلقاً روزہ رکھنا واجب ہے اور ایک قول یہ ہے کہ اس کے لئے روزہ رکھنا مستحب ہے، اگر روزہ نہ رکھا تو فقط قضا ہے، کیونکہ گواہی رد ہونے کی بنا پر اس کے لئے صورت مسئلہ مشتبہ ہے (اور حدود و کفارات شبہ کی بنا پر ساقط ہو جاتے ہیں)۔“

(رد المحتار علی الدر المختار، جلد 3، ص: 313، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

فقہی حوالہ جات کی روشنی میں شرعی مسئلہ واضح کرنے کے بعد ہم ضروری سمجھتے ہیں کہ سائنسی اور فنی وجوہات کو بھی قارئین کے سامنے لائیں، اس سلسلے میں رویت ہلال ریسرچ کونسل کے سیکریٹری جنرل خالد اعجاز مفتی صاحب کی سائنسی توجیہ درج ذیل ہے:

10 ستمبر 2010ء کی سہ پہر اسلام آباد میں چاند دکھائی دینے کی وجوہ

09 ستمبر 2010ء بمطابق 29 رمضان المبارک کی شام پاکستان کے کسی بھی حصے سے رویت ہلال کی مستند شہادتیں موصول نہ ہونے کے باعث مرکزی رویت ہلال کمیٹی نے 10 ستمبر 2010ء جمعہ المبارک کو 30 رمضان قرار دیتے ہوئے 11 ستمبر 2010ء کو یکم شوال المکرم 1431ھ قرار دیا۔

جمعہ المبارک 10 ستمبر کو سہ پہر تقریباً تین بجے اسلام آباد میں چاند دکھائی دینا کوئی غیر معمولی بات نہیں بلکہ سائنس کے عین مطابق ہے۔ یہ واقعہ غیر معمولی اس لئے قرار پایا کہ گذشتہ شام رویت ہلال کی سائنسی لحاظ سے ناقابل یقین شہادتوں کو مرکزی رویت ہلال کمیٹی نے رد کر دیا تھا جبکہ صوبہ خیبر پختونخوا کی حکومت انہیں قبول کرتے ہوئے عید منا رہی تھی۔ اس واقعہ کی بدولت مرکزی رویت ہلال کمیٹی کے 10 ستمبر 2010ء کو 30 رمضان المبارک قرار دینے کے فیصلہ کو مشکوک یا غلط قرار دینے سے قبل ہمیں ”نئے چاند“ کی فلکیاتی اور دینی اصطلاحات کے علاوہ رویت ہلال کے سائنسی پہلوؤں پر غور کرنا ہوگا۔

اگر ہم چاند کے بڑھنے گھٹنے کے عمل پر غور کریں تو ہم محسوس کرتے ہیں کہ قمری ماہ کے پہلے دو ہفتے یہ ہمیں روز بڑھتا ہوا دکھائی دیتا ہے، یہاں تک کہ ایک موقع پر یہ دائرے کی صورت میں مکمل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اگلے دو ہفتے اس کی جسامت ہر روز کم ہوتی نظر آتی ہے اور ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ اس کا وجود بالکل غائب ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی چاند بڑھنے کا عمل نئے سرے سے شروع ہوتا ہے۔ عین اس وقت کو قرآن شمس و قمر (Conjunction) یا اتصال شمس و قمر یا اماوس کہتے ہیں۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب سورج اور چاند ایک سیدھ میں صفر درجہ پر ہوتے ہیں۔ علم فلکیات میں یہی اس کے ”نیا چاند“ کہلانے کا وقت ہے اور رصد گاہی کتب میں نئے چاند کے اوقات اسی کیفیت کی ترجمانی کرتے ہیں۔ اسے نئے چاند کی پیدائش

بھی کہتے ہیں اور چاند کی طبعی عمر اسی وقت سے شمار کی جاتی ہے۔

فلکیاتی اصطلاح کا نیا چاند اپنے ابتدائی دور میں بال سے زیادہ باریک، سورج سے بہت قریب اور اس کی طاقت و شعاعوں کی براہ راست زد میں ہوتا ہے۔ لہذا انسانی آنکھیں یا غیر معمولی قوت کی دوربینیں بھی اسے دیکھنے کے قابل نہیں ہوتیں۔ جوں جوں چاند کی عمر زیادہ ہوتی جاتی ہے اس کی جسامت بڑھتی جاتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ وہ سورج سے دور ہٹے ہوئے اس کی شعاعوں کی طاقت سے بھی ایک حد تک محفوظ ہوتا جاتا ہے۔ بالآخر ایک وقت اس کا وجود اس قدر ہو جاتا ہے کہ سورج سے ایک خاص فاصلے پر غروب آفتاب کے بعد انسانی آنکھوں کو پہلی بار نظر آنے کے قابل ہوتا ہے۔ یہ بھری (Visval) نیا چاند ہے جو دوسرے الفاظ میں رویت ہلال کے معروف نام سے موسوم ہے۔

فلکیاتی اور مقامی احوال کے تحت رویت ہلال پر اثر انداز ہونے والے عوامل یوں ترتیب دیئے جاسکتے ہیں۔

فلکیاتی کیفیات:

- (الف) چاند کی عمر (ب) غروب شمس اور غروب قمر کے درمیان فرق (ج) چاند کا سورج سے زاویائی فاصلہ (Longitudinal Distance) (د) سورج کا افق سے نیچے ہونا (ح) چاند کا ارتفاع (Altitude of Moon) (و) چاند کا زمین سے فاصلہ

مقامی کیفیات:

- (1) مطلع (Horizon) کی کیفیت (2) فضا کا شفاف پن (Transparency)
- (3) مقام مشاہدہ کا محل وقوع یعنی طول بلد (Longitude) اور عرض بلد (Latitude)
- مقام مشاہدہ کی سطح سمندر سے بلندی اگر کم ہو تو انعطاف نور (Refraction of Light) کی شرح زیادہ ہوگی اور رویت ہلال کے لیے زیادہ سازگار ہوگی۔
- اس سے معلوم ہوا کہ پہاڑوں کی نسبت ساحل سمندر پر نیا چاند دکھائی دینے کے

امکانات زیادہ ہوتے ہیں۔ سائنسی اور فلکیاتی توضیحات کی باریکیوں میں الجھے بغیر ایک عام آدمی بھی مطلع صاف ہونے کی صورت میں صرف دو معلومات کی بناء پر کسی حد تک رویت ہلال کے امکان کا پیشگی تعین کر سکتا ہے یا شہادتوں کے معیار کو پرکھ سکتا ہے۔ اول چاند کی عمر اور دوئم غروب شمس اور غروب قمر کا درمیانی فرق۔

رویت ہلال کیلئے چاند کی عمر کم از کم بیس گھنٹے نیز غروب شمس اور غروب قمر کا درمیانی فرق کم از کم چالیس منٹ ہونا چاہئے، اگر چاند کی عمر 30 گھنٹوں سے بڑھ جائے تو غروب شمس اور غروب قمر کا درمیانی فرق 35 منٹ ہونے پر بھی ہلال نظر آ جاتا ہے یا اگر غروب شمس اور غروب قمر کا درمیانی فرق 50 منٹ سے بڑھ جائے تو تقریباً 19 گھنٹے کی عمر کا چاند بھی دکھائی دے جاتا ہے۔

اصل مسئلہ: رویت ہلال کے لئے غروب آفتاب کا وقت اس لئے مقرر کیا گیا ہے کہ اس سے قبل ہم نیا چاند دیکھنے کی کوشش کریں گے تو سورج کی تیز روشنی کے باعث ہماری آنکھیں چندھیا جائیں گی اور ہم اتنا باریک چاند موجودگی کے باوجود دیکھ نہیں پائیں گے۔ نیا چاند دکھائی دینے کیلئے سورج کا غروب ہونا یا سورج کی براہ راست شعاعوں کا عدم وجود ضروری ہے۔ ستمبر 2010ء میں نیا چاند 8 ستمبر کو پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق سہ پہر تین بجکر تیس منٹ پر پیدا ہوا۔ 9 ستمبر کو غروب آفتاب کے وقت اگرچہ چاند کی عمر پاکستان کے تمام شہروں میں ساڑھے 26 گھنٹوں سے بھی تجاوز کر چکی تھی لیکن غروب شمس اور غروب قمر کا درمیانی فرق کسی بھی شہر میں 28 منٹ سے زائد نہیں تھا، لہذا جمعرات کی شام نیا چاند دکھائی نہیں دیا۔ اگر نیا چاند سہ پہر ساڑھے تین بجے کی بجائے گیارہ بجے قبل از دوپہر پیدا ہوا ہوتا تو وہ جمعرات کی شام دکھائی دے جاتا۔

جمعۃ المبارک 10 ستمبر بمطابق 30 رمضان المبارک کی سہ پہر اسلام آباد میں سورج کے آگے اتنے گھنے بادل آگئے کہ وہ سورج کی براہ راست روشنی کے آئی ٹائن سیکڑ پہنچنے کی راہ میں مزاحم ہو گئے، جبکہ بادلوں کے اوپر سے سورج کی روشنی چاند کے جس حصے پر پہنچ رہی

تھی، وہ روشن ہو رہا تھا۔ لہذا وہ پتنگ اڑاتے بچے کو بھی دکھائی دے گیا، حالانکہ وہ بچہ رویتِ ہلال کی کوشش نہیں کر رہا تھا۔ یہ امر مد نظر رہے کہ اس وقت چاند کی عمر 47 گھنٹوں سے بھی تجاوز کر چکی تھی۔ اگر بادل سورج کی روشنی میں مزاحم نہ ہوتے تو کوئی بھی انسان چاند کی وہاں موجودگی کے باوجود اُسے تلاش کرنے کی کوشش کرتا تو آنکھیں چندھیا جانے کے باعث اُسے دیکھ نہ پاتا۔

رہا یہ سوال کہ اس واقعہ سے ماہِ شوال 1431ھ کا 10 ستمبر کی شام سے آغاز مشکوک قرار پاتا ہے تو اس کا انتہائی سادہ جواب یہ ہے کہ جب 9 ستمبر کی شام رویتِ ہلال نہیں ہوئی تھی تو شرعی حکم کے مطابق رمضان المبارک کے تیس ایام مکمل کرنے کے بعد ہی شوال کا آغاز ہونا تھا۔ 9 ستمبر کی شام رویتِ ہلال نہ ہونے کے فیصلے کی بات ہوگی تو خیبر پختونخوا کی بیس یا بائیس شہاداتِ کا ذبہ کا ذکر بھی ضرور آئیگا جن کو قبول کر کے تفرقہ پیدا کیا گیا۔ ان شہادتوں کو پرکھنے کیلئے ہمیں پھر سائنس سے رجوع کرنا ہوگا۔

راقم الحروف نے 18 اگست کو چیئرمین مرکزی رویتِ ہلال کمیٹی پاکستان اور 19 اگست کو وزارتِ مذہبی امور، اسلام آباد کو ای میل کے ذریعے 9 ستمبر 2010ء کی شام پاکستان کے تقریباً تمام اہم شہروں کی رویتِ ہلال کے حوالے سے فلکیاتی کیفیات بشمول متذکرہ شہر کے طول بلد، عرض بلد، اوقاتِ غروبِ شمس اور غروبِ قمر، شمس و قمر کے غروب کے درمیان وقت کا فرق، چاند کی عمر اور کیفیت سے آگاہ کر دیا تھا۔ خیبر پختونخوا کے شہروں ایبٹ آباد، چارسدہ، چترال، ڈیرہ اسماعیل خان، دیر، ہری پور، ہزارہ، کوہاٹ، مالاکنڈ، مانسہرہ، مردان، نوشہرہ اور پشاور کے علاوہ باغ، کرم، کوٹلی، مالاکنڈ، میرپور اور مظفر آباد میں کہیں بھی ننگی آنکھ تو درکنار ٹیلی سکوپ سے بھی چاند دکھائی دینے کا قطعاً کوئی امکان نہیں تھا۔

یہ عمل بھی غور طلب ہے کہ اگر پشاور کے گرد و نواح میں کہیں چاند کی رویت ہو گئی تھی جب کہ وہاں غروبِ آفتاب کا وقت 6 بجکر 28 منٹ تھا، تو پھر آدھ گھنٹہ بعد سورج غروب ہونے والے شہروں گوادر، جیوانی اور کراچی کے علاوہ بلوچستان اور سندھ کے اُن شہروں میں چاند

کیوں دکھائی نہ دیا جہاں مطلع صاف تھا اور نہ صرف چاند کی عمر زیادہ ہو چکی تھی بلکہ غروب شمس اور غروب قمر کا درمیانی فرق بھی زیادہ ہو چکا تھا۔ پشاور میں اکثر چند لوگوں کو دکھائی دے جانے والا چاند آخر کہاں غائب ہو جاتا ہے کہ کراچی اور گوادریں صاف آسمان پر لاکھوں متلاشی نگاہوں کو دکھائی نہیں دیتا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ رمضان المبارک کے چاند سے متعلق فلکیاتی کیفیات بتاتے ہوئے یہ رائے دی گئی تھی کہ 11 اگست کی شام مطلع صاف ہونے کی صورت میں چاند واضح دکھائی دے گا اور اسی طرح ہوا۔ مختلف ٹی وی چینلز نے چاند کو کیمرے کے ذریعے ناظرین کو براہ راست دکھا دیا تھا۔ ”چن چڑھیا گل عالم دیکھے“

(چاند جب نکلتا ہے تو سب کو نظر آتا ہے)

رویتِ ہلال سے متعلق بعض غلط فہمیاں
29 یا 30 دنوں کے کم از کم مسلسل مہینے

بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 30 دنوں کے مسلسل دو مہینوں کے بعد تیسرا مہینہ ضروری طور پر 29 دن کا ہوتا ہے۔ اسی طرح وہ 29 دنوں کے مسلسل دو مہینوں کے بعد تیسرا لازمی طور پر 30 دن کا تصور کرتے ہیں۔ فلکیاتی توضیحات سے قطع نظر اگر ان کے اس خیال کو درست سمجھ لیا جائے تو بھی یہ صورت فقہی اصولوں کی روشنی میں ناقابل عمل ہوگی۔ مثال ملاحظہ ہو۔

فرض کیجئے کہ قدرت کے بنائے ہوئے نظام کے مطابق ایک علاقے میں کسی سال کے پہلے چار مہینوں کی تعداد اس طرح ہے:

محرم (29) صفر (30) ربیع الاول (29) ربیع الآخر (29)

ہوایوں کہ اس علاقے میں محرم کی 29 تاریخ کو مطلع ابراؤد ہونے کے باعث چاند دیکھے جانے کی کوئی شرعی شہادت موصول نہ ہوئی۔ ظاہر ہے کہ اس طرح فقہی طور پر یہ مہینہ 30 دن کا قرار پایا۔

ایک دن کی اس تاخیر کے باعث صفر کی 29 تاریخ کو (جو پچھلے ماہ مطلع ابر آلود نہ ہونے کی صورت میں رویت ہلال ہو جانے کے باعث 30 تاریخ ہوتی) چاند نظر آ گیا، لہذا عملی طور پر ماہ صفر 29 دن کا ہو گیا۔ ربیع الاول کا مہینہ اپنے حساب سے 29 دن کا ہوا۔ اس طرح صفر اور ربیع الاول دو ماہ مسلسل 29 دن کے ہو گئے۔ اس سے اگلے مہینے ربیع الآخر کے ایام بھی فلکیاتی نظام کے تحت اسی قدر ہیں، لہذا تین مہینے مسلسل انتیس کے ہوں گے۔ یہ درست نہیں کہ تیسرے ماہ کو محض اس وجہ سے، کہ پچھلے دو ماہ انتیس کے ہو چکے، پہلے ہی تیس کا قرار دے دیا جائے۔ خیال کیجئے کہ ایسی صورت میں جب ربیع الآخر کی 29 تاریخ کو چاند نظر آ جائے تو پھر کیا کیفیت برپا ہوگی؟۔ ایسی ہی سطحی معلومات کی بنا پر پروفیسر طاہر القادری نے آغاز شوال 1420 ہجری کے بارے میں مرکزی رویت ہلال کمیٹی پاکستان کے فیصلے پر تنقید کرتے ہوئے اسے توڑ دینے کا مطالبہ کر دیا۔ اعتراض یہ تھا کہ جب رجب اور شعبان کے مہینے تیس کے ہو چکے تو پھر اس سے اگلا ماہ رمضان بھی تیس کا کیوں قرار دیا گیا؟۔ لطف کی بات یہ ہے کہ اخباری خبروں کے مطابق کمیٹی کے سامنے چاند دیکھنے کا دعویٰ کرنے والے چند باریش حضرات پیش ہوئے تھے لیکن جب انہیں قرآن اٹھا کر شہادت دینے کو کہا گیا تو وہ واپس چلے گئے۔ (بے سوچے سمجھے محض کلمہ گو، باریش یا نمازی ہونے کے ناطے قبل از وقت رویت ہلال کی ناقابل یقین شہادتیں دھڑا دھڑ قبول کر لینے والے ہمارے صوبہ سرحد کے علما کے لئے لمحہ فکریہ ہے)۔ اس سے بھی زیادہ لطف کی بات یہ ہوئی کہ معترضین کے فلسفہ رویت ہلال کے برعکس پاکستان کے اکثر علاقوں میں شوال کی 29 تاریخ کو (جو ان کے حساب سے 30 تاریخ تھی) مطلع صاف ہونے کے باوجود اگلے مہینے کا چاند بھی دکھائی نہ دیا۔ اس طرح مسلسل چار مہینے

تیس تیس کے ہو گئے۔ واضح ہو کہ ہمارے ایک ماہر فلکیات سید صد حسین رضوی اس سے قبل ہی 2000ء میں واقع ہونے والی ہر قمری مہینے کی رویت ہلال کی پیشین گوئیوں کی تفصیل میں واضح طور پر یہ بتا چکے تھے کہ گوچاند 29 شوال کو نظر آنے کے قابل ہوگا مگر پاکستان میں دکھائی نہیں دے گا۔ (دیکھئے ماہنامہ تہذیب کراچی، جنوری 2000ء، صفحہ 49)۔ اب آئیے اس مسئلے کی فلکیاتی توضیح کی جانب۔

چاند کی بے قاعدہ گردش کے باعث قمری مہینوں کی مدت یکساں نہیں ہوتی۔ ایک نئے چاند کی پیدائش سے اگلے نئے چاند کی پیدائش کا عرصہ 29 دن 6 گھنٹے اور 29 دن 20 گھنٹے کے درمیان منٹوں تک کے فرق کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ کسی بھی دور کے متعدد مہینوں کی مقدار مدت کا کسی اور دور کے مہینوں کی مدت سے موازنہ کیا جائے تو ان میں قطعاً یکسانیت نہیں پائی جائے گی۔ یہ سلسلہ تیرہ چودہ گھنٹے کے پھیلاؤ میں کم سے زیادہ اور زیادہ سے کم مدت کی جانب ایک غیر یکساں تسلسل کے ساتھ جاری رہتا ہے۔ کبھی یہ کم از کم یا زیادہ سے زیادہ مدت کے قریب تک پہنچ کر واپس ہوتا ہے اور کبھی ذرا دور ہی سے پلٹ جاتا ہے۔ اگر یہ سلسلہ مہینوں کی زیادہ سے زیادہ مدت کے قریب تر ہو تو 30 دنوں کے مسلسل تین مہینوں کا بھی امکان ہوتا ہے اور اگر ان کے فوراً بعد کے مہینے کی 29 تاریخ کو متعدد فلکیاتی کیفیات رویت ہلال میں مزاحم ہوں تو مسلسل چار مہینے میں کے ہو جاتے ہیں۔ اب ہم متذکرہ بالا چاروں مہینوں کے قرآن شمس و قمر یعنی نئے چاند کی پیدائش کے اوقات کی بنیاد پر ایک نقشہ ترتیب دیتے ہیں جس سے علوم فلکیات کی رُو سے ہر 29 تاریخ کو چاند نظر نہ آنے کی وجوہ معلوم ہوں گی۔ اس کے علاوہ ان مہینوں کے نئے چاند کی پیدائش کے اوقات کے درمیانی عرصہ یعنی ہر مہینے کی مقدار مدت سے قمری مہینوں کی غیر یکسانیت بھی واضح ہوگی اور ساتھ ہی مہینوں کے اس

سلسلے کے زیادہ سے زیادہ ماہانہ مدت کے قریب تر ہونے کے باعث تیس کے مسلسل چار مہینے ہو جانے کی مذکورہ بالا وضاحت کی تصدیق ہوگی۔

ماہ ہائے 1420 ہجری مطابق 1999ء - 2000ء

شوال	رمضان	شعبان	رجب		
9 جنوری	10 دسمبر	10 نومبر	11 اکتوبر	*	یکم ماہ قمری
6 فروری	7 جنوری	8 دسمبر	8 نومبر	*	29 ماہ قمری
5 فروری	6 جنوری	8 دسمبر	8 نومبر	9 اکتوبر	تاریخ پیدائش نیا چاند
18-03	23-14	03-32	08-53	16-34	وقت پیدائش (ا)
24 گھنٹے	18/19	14 گھنٹے	9 گھنٹے	*	29 کو چاند کی عمر
نظر نہیں آیا	آیا	نظر نہیں آیا	نظر نہیں آیا	*	کیفیت رویت ہلال
30 دن	30 دن	30 دن	30 دن	*	مہینے کے ایام

مقدار ماہ	*	منٹ - گھنٹے	منٹ - گھنٹے	منٹ - گھنٹے	منٹ - گھنٹے
(29 دن + ...)		16-19	18-39	19-42	18-49

ماہرینِ فلکیات کے مشاہدوں کے مطابق 20 گھنٹے تک کی عمر کا چاند عموماً دکھائی نہیں دیتا۔ 20 سے 30 گھنٹے کی درمیانی عمر کا چاند دکھائی دینے کا انحصار متعدد فلکیاتی کیفیات پر ہوتا ہے، جن میں چاند کا ارتفاع، اس کا افقی زاویہ، غروب شمس و قمر میں تفاوت کی مقدار وغیرہ شامل ہوتے ہیں۔

نقشے میں ملاحظہ کیجئے کہ پہلے تین مہینوں میں چاند کی عمر رویت ہلال کے معیار سے کم تھی اس لئے دکھائی نہ دیا، جبکہ چوتھے ماہ میں فلکیاتی کیفیات کے موزوں نہ ہونے کے سبب نظر نہ آیا۔ اس طرح چار مہینے مسلسل تیس کے ہو گئے۔ یہ کوئی استثنائی مثال نہیں، اس سے پہلے ایسا ہوتا رہا ہے اور آئندہ بھی ہوتا رہے گا۔ وقفوں وقفوں سے ایسی مثالیں مشاہدے میں آتی رہتی ہیں، البتہ تیس کی نسبت انتیس کے مسلسل مہینے بہت کم واقع ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قمری مہینے کی اوسط مدت ساڑھے انتیس دن سے تقریباً پون گھنٹہ زائد ہوتی ہے اس لئے قمری تقویم میں تیس کے مہینے زیادہ آتے ہیں۔ اس کے علاوہ چاند کی بے قاعدہ گردش کا رخ اوسط سے زائد مدت کی جانب زیادہ ہوتا ہے لہذا تیس کے مسلسل مہینوں کے سلسلے زیادہ واقع ہوتے ہیں۔ درج بالا نقشے کی تائید میں مستقبل میں واقع ہونے والے ایک اور سلسلے کے کوائف درج ہیں جن سے صورت حال اور کھل کر واضح ہوتی ہے۔

ماہ ہائے 1439 ہجری مطابق 2017ء - 2018ء

جمادی الاولیٰ	رجب الاول	رجب الثانی	جمادی الاخریٰ		
---------------	-----------	------------	---------------	--	--

متوقع یکم ماہ قمری *	20 نومبر	20 دسمبر	19 جنوری	18 فروری
29 ماہ قمری *	18 دسمبر	17 جنوری	16 فروری	18 مارچ
تاریخ پیدائش نیا چاند	18 نومبر	18 دسمبر	17 جنوری	16 فروری
وقت پیدائش	16-42	11-31	07-17	02-05
29 کو چاند کی عمر *	6 گھنٹے	10/11 گھنٹے	16 گھنٹے	24 گھنٹے
کیفیت رویت ہلال	*	نا قابل رویت	نا قابل رویت	؟
مہینے کے ایام *	30 دن	30 دن	30 دن	؟
مقدار ماہ (29 دن + ...)	*	منٹ - گھنٹے 18-49	منٹ - گھنٹے 19-46	منٹ - گھنٹے 18-48
				منٹ - گھنٹے 16-07

اس مثال میں بھی تین مسلسل تین مہینے بالکل واضح ہیں کیونکہ ان کی 29 تاریخوں کو چاند کی عمر زیادہ سے زیادہ 16 گھنٹے ہوگی جو رویت کے لئے نا کافی ہے۔ چوتھا مہینہ چونکہ حد فاصل پر ہے اس لئے اس کے تین یا انتیس کے ہونے کے متعلق متعدد

فلکیاتی کیفیات کی تفصیل معلوم ہونے پر ہی کوئی پیشین گوئی کی جاسکتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ تیس کے مسلسل تین ماہ تو گاہے بگاہے آتے رہتے ہیں بلکہ مسلسل چوتھے مہینے کے امکانات بھی موجود ہوتے ہیں۔ ہم نے شرعی اور سائنسی دونوں پہلوؤں کی وضاحت کر دی ہے۔ سائنسی اور فلکیاتی اعتبار سے قمری ماہ کی انتیس یا تیس تاریخ کو دن کے وقت بعض موسمی احوال کی وجہ سے چاند نظر آسکتا ہے، لیکن اُس سے چاند کی تاریخ پر کوئی اثر نہیں پڑتا، وہ چاند گذشتہ شب ہی سے متعلق ہوتا ہے۔ شرعی اور سائنسی اعتبار سے نئے قمری ماہ کا آغاز اُسی صورت میں ہوگا جب چاند اُس دن غروبِ آفتاب کے بعد نظر آئے۔ یہ تفصیلی بحث ہم نے اس لئے کی کہ جب تک دنیا قائم ہے، نظامِ شمس و قمر بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے جاری رہے گا، شمسی اور قمری مہینوں کا آغاز اور اختتام بھی ہوتا رہے گا اور اُن کے ساتھ جو دینی امور متعلق ہیں وہ بھی جاری و ساری رہیں گے۔ بس یہ ضابطہ ذہن میں رہے کہ نئے قمری مہینے کا آغاز اُسی وقت ہوگا، جب قمری مہینے کی انتیس تاریخ کو غروبِ آفتاب کے بعد مطلع پر چاند نظر آئے، ورنہ وہ قمری مہینہ تیس کا قرار پائے گا اور اگلے دن کو بعض موسمی وجوہ اور فلکیاتی احوال کے باعث کسی وقت آسمان پر چاند نظر بھی آجائے، تو اُس سے قمری تاریخ میں کوئی رد و بدل نہیں ہوگا۔ اس لئے تمام برادرانِ ملت سے گزارش ہے کہ وہ اس حوالے سے توہمات اور ضعیف الاعتقادی میں مبتلا نہ ہوں۔

حج کے مسائل

شوال اور ذوالقعدہ کے ابتدائی دنوں میں عمرے کی ادائیگی

سوال: 81

کیا فرماتے ہیں علماء کرام اس مسئلے کے بارے میں کہ: شوال، ذیقعدہ، ذی الحجہ کے ابتدائی دنوں میں عمرہ ادا کیا جاسکتا ہے یا نہیں؟، وضاحت کے ساتھ جواب مرحمت فرمائیں، (محمد طلحہ، نیو کراچی)۔

جواب:

حدیث پاک میں ہے: (۱) عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَعْلِمُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ جَمَعَ بَيْنَ حَجٍّ وَعُمْرَةٍ ثُمَّ لَمْ يَنْزِلْ فِيهَا كِتَابٌ وَلَمْ يَنْهِنَا عَنْهُمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ فِيهَا رَجُلٌ بِرَأْيِهِ مَا شَاءَ۔

ترجمہ: ”حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ رسول اللہ ﷺ نے حج اور عمرہ کو جمع کیا، پھر کتاب اللہ میں ایسا کوئی حکم نازل نہیں ہوا (جس میں اس سے روکا ہو) اور نہ ہی رسول اللہ ﷺ نے اس سے منع فرمایا اور جس شخص نے (اس کے خلاف) جو کہا وہ محض اپنی رائے سے کہا، (صحیح مسلم: 2975)۔“

علامہ غلام رسول سعیدی اس کی شرح میں لکھتے ہیں:

”حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نَسَمْعُ سے منع کرتے تھے، اس کی تشریح میں ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہما کا نَسَمْعُ سے منع کرنا ان کے اجتہاد کی وجہ سے تھا اور وہ تنزیہاً منع کرتے تھے تحریماً منع نہیں کرتے تھے۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے نزدیک افراد، نَسَمْعُ اور قرآن سے افضل تھا، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان سے اس مسئلہ میں بحث کی اور فرمایا تم جانتے ہو کہ ہم نے رسول اللہ ﷺ کے ساتھ نَسَمْعُ (قرآن) کیا ہے، حضرت عثمان نے اس کے جواب میں فرمایا کہ ہم اس وقت خوف زدہ تھے، شاید حضرت عثمان کی مراد سات ہجری کا عمرہ قضاء تھا، کیونکہ مسلمانوں کے خوف زدہ ہونے کا اس کے بعد کوئی تصور بھی نہیں تھا، دس ہجری میں حج نَسَمْعُ ہوا ہے اور اس وقت مسلمانوں کے

خوف زدہ ہونے کا کوئی تصور نہیں تھا، چونکہ حضرت عثمان کے جواب سے حضرت علی کا سوال نہیں اٹھتا تھا، اس لئے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان کے جواب کی طرف کوئی توجہ نہیں کی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے اختلاف کیا اور ان سے اس مسئلہ میں بحث کی، حضرت عثمان نے کہا مجھے چھوڑ دو، حضرت علی نے فرمایا میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا۔ اور حضرت عثمان کے منع کرنے کے باوجود قرآن کا احرام باندھا، اس سے معلوم ہوا کہ علمی مسائل میں مذاکرہ اور مناظرہ کرنا چاہئے اور دینی مسائل میں تبلیغ کرنی چاہئے۔ حاکم وقت اگر اپنے اجتہاد سے بھی رسول اللہ ﷺ کی سنت کے خلاف کوئی حکم دے تو حاکم کے منصب کی پرواہ کئے بغیر تمام لوگوں کو سنت رسول پر عمل کی دعوت دینی چاہئے، ان احادیث سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ پیغام حق سنانے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کسی سے نہیں ڈرتے تھے اور شیعہ حضرات کا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف تَفِیْہ کی نسبت کرنا بالکل باطل اور مردود ہے۔ اسی طرح یہ بھی واضح ہو گیا کہ حضرت علی کے نزدیک قرآن افراد سے افضل تھا، اور رسول اللہ ﷺ نے حج قرآن کیا تھا اور حضرت عثمان کے نزدیک بھی رسول اللہ ﷺ کا حج قرآن ہی تھا کیونکہ حضرت عثمان نے قرآن کی تاویل کی، انکار نہیں کیا۔ نوٹ: یاد رہے کہ صحابہ کرام قرآن پر بھی تَمَتُّع کا اطلاق کرتے تھے، کیونکہ حدیث میں ہے کہ حضرت علی نے حج اور عمرہ دونوں کا احرام باندھا اور یہ قرآن ہے قرآن اور تَمَتُّع میں اصطلاحی فرق بعد کی بات ہے، (شرح صحیح مسلم، جلد: 03، ص: 449-50)۔

(۲) عَنْ ابْنِ شِهَابٍ: أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الشَّامِ، وَهُوَ يَسْأَلُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ عَنِ التَّمَتُّعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: هِيَ حَلَالٌ فَقَالَ الشَّامِيُّ، إِنَّ أَبَاكَ قَدْ نَهَى عَنْهَا، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ أَبِي نَهَى عَنْهَا، وَصَنَعَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ أَبِي تَتَّبِعُ أَمْ أَمَرَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ الرَّجُلُ: بَلْ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: لَقَدْ صَنَعَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ۔

ترجمہ: ”ابن شہاب روایت کرتے ہیں کہ سالم بن عبد اللہ نے ان سے بیان کیا کہ انہوں

نے سنا کہ شام کے ایک شخص نے عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے نَسْتَع کے بارے میں (یا ایک ہی احرام کے ساتھ پہلے عمرہ اور پھر حج کرے، جسے قرآن کہتے ہیں) سوال کیا: تو عبد اللہ بن عمر نے کہا: یہ جائز ہے، شامی نے کہا: کہ آپ کے والد نے تو اس سے منع کیا ہے، تو عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے جواب دیا: ”تم بتاؤ! ایک کام سے میرے باپ نے منع کیا ہے اور رسول اللہ ﷺ نے وہ کام کیا ہے، ہم اپنے باپ کے حکم کی پیروی کریں گے یا رسول اللہ ﷺ کے حکم کی؟“، اُس شخص نے کہا: بلکہ رسول اللہ ﷺ کے حکم کی، تو عبد اللہ بن عمر نے کہا: رسول اللہ ﷺ نے تو یہ کام کیا ہے (یعنی اشہر حج میں عمرہ ادا کیا ہے)، (سنن ترمذی: 824)۔“

نوٹ: گزشتہ حدیث کے ذیل میں یہ وضاحت کر دی گئی ہے کہ صحابہ کرام ”حج قرآن“ پر بھی نَسْتَع کا اطلاق کرتے تھے۔ بعد میں دو الگ اصطلاحات وضع ہوئیں، اگر عمرہ کر کے احرام کھول دیا جائے اور پھر حرم سے آٹھ ذوالحجہ کو حج کا احرام باندھ کر حج ادا کیا جائے، تو اسے ”نَسْتَع“ کہتے ہیں اور اگر ایک ساتھ عمرے اور حج کا احرام باندھا جائے اور عمرہ ادا کرنے کے بعد احرام نہ کھولا جائے بلکہ اسی احرام میں حج مکمل کیا جائے تو اسے ”قرآن“ کہتے ہیں۔ صحابہ کرام قرآن پر بھی نَسْتَع کا اطلاق کرتے تھے۔

اس سے حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے جذبہ اخلاص و رضا کا پتا چلتا ہے، ان کے والد گرامی حضرت عمر رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، امیر المؤمنین اور رسول اللہ ﷺ دوسرے خلیفہ راشد ہیں۔ لیکن اس جلالت شان کے باوجود اُن کی نظر میں مقام رسول اللہ ﷺ سب سے بلند ہے، وہ پیکرِ صدق و صفا اور مظہرِ اخلاص و وفا تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ ﷺ سے جو چیز ثابت ہو، بعد میں کسی کی رائے اُس سے معارض ہو، تو فعل رسول اور امر رسول اللہ ﷺ ہر صورت میں مُقَدَّم رہے گا۔

مندرجہ بالا حدیث کی شرح میں شیخ عبد الرحمن مبارک پوری لکھتے ہیں:

””الباجی“ نے کہا: حضرت عمر کا نَسْتَع سے روکنا اس بنا پر تھا کہ اُن کے نزدیک حج افراد،

تَمَتُّع سے افضل ہے، لہذا یہ نہی تحریمی نہیں تھی (تزیہی تھی)،۔۔۔ آگے چل کر لکھتے ہیں:
امام نووی نے کہا مختار یہ ہے کہ حضرت عمر و حضرت عثمان رضی اللہ عنہما اُس ”تَمَتُّعِ معروفہ“ سے
روکتے تھے کہ اشہر حج میں پہلے عمرہ ادا کیا جائے، پھر اسی احرام میں رہتے ہوئے حج ادا کیا
جائے، یہ نہی تزیہی پر محمول ہے، تاکہ حج افراد کی ترغیب دی جائے (جوان کے نزدیک افضل تھا)،
پھر اس پر اجماع ہو گیا کہ تَمَتُّع بغیر کسی کراہت کے جائز ہے، اور افضلیت میں اختلاف باقی رہا،
”المَحَلِّی شَرْحُ الْمُوطَا“ میں بھی اسی طرح ہے، (تحفۃ الاحوذی، جلد: 02، ص: 82)۔

(۳) عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ تَمَتُّعْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَنَزَلَ
الْقُرْآنُ قَالَ رَجُلٌ بِرَأْيِهِ مَا شَاءَ۔

ترجمہ: ”حضرت عمران رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ: ہم نے رسول اللہ ﷺ کے عہد میں
تمتع کیا اور قرآن نازل ہوا اور ایک شخص نے محض اپنی رائے سے جو چاہا کیا۔“

(صحیح بخاری: 1571)

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ
أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ يَلِكْ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَّمْ يَكُنْ أَهْلَهُ
حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔

ترجمہ: ”تو جو شخص حج کے ساتھ عمرہ ملائے تو وہ ایک قربانی کرے جس کو وہ آسانی کے ساتھ
کر سکے۔ اور جو قربانی نہ کر سکے وہ تین روزے ایام حج میں رکھے اور سات روزے جب تم
لوٹ آؤ، یہ کامل دس (روزے) ہیں، یہ (حج تَمَتُّع کا) حکم اس شخص کے لئے ہے جس کے
اہل و عیال مسجد حرام (مکہ مکرمہ) کے رہنے والے نہ ہوں، (البقرہ: 196)۔“

حضرت عکرمہ سے ایک طویل حدیث روایت ہے، جسے میں آگے چل کر بیان فرمایا:

ترجمہ: ”سوان لوگوں نے ایک سال میں حج اور عمرہ کی دو عبادتیں جمع کر لیں، اس حکم کو
اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بیان فرمایا ہے اور یہ اس کے نبی ﷺ کی سنت ہے اور اس

تَمَتُّع کو مکہ والوں کے سوا باقی تمام مسلمانوں کے لئے مشروع فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ”ذَٰلِكَ لِمَنْ لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ“ (یعنی یہ اس کے لئے جس کے اہل حرم میں نہ رہتے ہوں)۔ اور حج کے جن مہینوں کا اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ذکر فرمایا ہے، وہ شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ ہیں، سو جو شخص ان مہینوں میں تمتع کرے اس پر قربانی لازم ہے یا روزے۔“

(صحیح بخاری، جلد: 01، ص: 14-213، مطبوعہ: نور محمد، اصح المطابع، کراچی، 1381)

اس کے ذیل میں علامہ غلام رسول سعیدی لکھتے ہیں:

اس حدیث سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ نبی ﷺ نے جو حج کیا وہ حج قرآن تھا اور یہی سب سے افضل حج ہے۔

(۴) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانُوا يَرَوْنَ أَنَّ الْعُمْرَةَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ مِنْ أَفْحَرِ الْفُجُورِ فِي الْأَرْضِ، وَيَجْعَلُونَ الْمُحَرَّمَ صَفْرًا، وَيَقُولُونَ: إِذَا بَرَأَ الدَّبْرُ، وَعَفَا الْأَنْثَرُ، وَأَنْسَلَخَ صَفْرُ، حَلَّتِ الْعُمْرَةُ لِمَنْ اعْتَمَرَ، فَقَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَصْحَابُهُ صَبِيحَةَ رَابِعَةِ مُهِلَيْنَ بِالْحَجِّ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يُجْعَلُوا عُمْرَةً، فَتَعَاظَمَ ذَٰلِكَ عِنْدَهُمْ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ الْجِلِّ؟ قَالَ الْجِلُّ كُلُّهُ۔

ترجمہ: ”حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ (زمانہ جاہلیت میں) لوگ یہ گمان کرتے تھے کہ حج کے مہینوں میں عمرہ کرنا زمین پر سب سے بڑا گناہ ہے اور وہ محرم کے مہینہ کو صفر قرار دیتے تھے، وہ کہتے تھے کہ جب اونٹنیوں کی پٹھیں اچھی ہو جائیں اور راستہ سے حاجیوں کے نشان قدم مٹ جائیں اور صفر کا مہینہ ختم ہو جائے، تو عمرہ کرنے والوں کے لئے عمرہ حلال ہو جاتا ہے۔ جب ذوالحجہ کی چار تاریخ کو رسول اللہ ﷺ اور آپ کے صحابہ احرام باندھے ہوئے مکہ میں آئے، تو آپ نے حکم دیا کہ اس احرام کو عمرے کے احرام میں تبدیل کر دو، صحابہ کرام پر یہ بات گراں گزری، انہوں نے پوچھا: یا رسول اللہ! ہم کس طرح حلال ہوں، فرمایا: پورے حلال ہو جاؤ، (صحیح مسلم، رقم الحدیث: 1240)۔“

علامہ نظام الدین لکھتے ہیں: وَوَقْتُهَا جَمِيعُ السَّنَةِ إِلَّا خَمْسَةَ أَيَّامٍ تُكْرَهُ فِيهَا الْعُمْرَةُ لِغَيْرِ الْقَارِنِ، كَذَا فِي "فَتَاوَى قَاضِيْ خَانَ"، وَهِيَ يَوْمُ عَرَفَةَ وَيَوْمُ النَّحْرِ وَأَيَّامُ التَّشْرِيقِ۔ ترجمہ: ”عمرے کا وقت غیر قارن (جس نے حج و عمرہ دونوں کا ایک ساتھ احرام نہ باندھا ہو) کے لئے سارا سال ہے، سوائے پانچ دنوں کے (یعنی 9 تا 13 ذوالحجہ)، مگر جس نے حج قرآن کا احرام باندھا ہو وہ ان دنوں میں بھی عمرہ ادا کر سکتا ہے، ”فتاویٰ قاضی خان“ میں بھی اسی طرح ہے اور یہ یوم عرفہ، یوم النحر اور (دیگر) ایام تشریق ہیں۔“

(فتاویٰ عالمگیری، جلد: 1، ص: 237، مطبوعہ: مکتبہ رشیدیہ، کوئٹہ)

علامہ عبدالرحمن الجزیری لکھتے ہیں: لَهَا مَبَقَاتُ زَمَانِيٍّ وَمَبَقَاتُ مَكَانِيٍّ، فَأَمَّا الزَّمَانِيُّ فَهُوَ كُلُّ السَّنَةِ، فَيَصِحُّ انْشَاءُ الْأَحْرَامِ لِلْعُمْرَةِ مَنْ غَيْرِ كَرَاهَةٍ فِي أَوْقَاتِ السَّنَةِ، إِلَّا فِي أَحْوَالٍ مُفَصَّلَةٍ فِي الْمَذَاهِبِ، أَمَّا مَبَقَاتُهَا الْمَكَانِيُّ فَهُوَ كَمَبَقَاتِ الْحَجِّ۔ ترجمہ: ”مبقات (وقت مقررہ) ظرف کا صیغہ ہے اور ظرف زمانی بھی ہوتا ہے اور مکانی بھی، عمرے کے لئے ایک مبقات زمانی ہے، جو پورا سال ہے، لہذا سال کے تمام اوقات میں عمرہ بغیر کسی کراہت کے جائز ہے، سوائے ان احوال کے جن کی تفصیل مذاہب فقہ میں بیان کی گئی ہے۔ اور ایک مبقات مکانی ہے، پس جہاں تک مبقات مکانی کا تعلق ہے، نو عمرہ۔ کے لئے بھی مبقات وہی ہے، جو حج کے لئے ہے۔“

(الفقہ علی مذاہب الاربعہ، جلد: 1، ص: 685)

خلاصہ کلام یہ ہے کہ سارے سال حتیٰ کہ شوال، ذیقعدہ، یا ذی الحجۃ کے ابتدائی دنوں میں بھی بغیر کسی کراہت کے عمرہ ادا کیا جاسکتا ہے اور شرعاً اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔
اجنبی عورت کا محرم بن کر عمرہ کرنا

سوال: 82

میری عمر 38 سال ہے، ایک کاروان حج و عمرہ کے توسط سے میں نے عمرہ پر جانے کی تیاریاں کی اور الحمد للہ چند روز میں روانگی ہے۔ حج و عمرہ سے متعلق سعودی

کورنمنٹ کی جانب سے پابندی عائد ہوگئی ہے کہ 40 سال سے کم کوئی شخص محرم عورت کے غیر تنہا حج و عمرہ کے لئے نہیں جاسکتا۔ اس قانون کا علم مجھے بہت بعد میں ہوا، عمرہ پر روانگی کی نام کارروائی میں نے پہلے انجام دے دی تھی۔ اب میں یہ سوچتا ہوں کہ کیا میرا اس طرح بانا درست ہوگا؟، جبکہ روانگی کی تاریخ بھی کنفرم ہوچکی ہے۔ سعودی قانون کا کاروان حج عمرہ والوں نے حل یہ کیا ہے کہ اپنے گروپ میں موجود کسی خاتون کو وہ کاغذات میں اس کا محرم ثابت کر دیتے ہیں، کاغذی کارروائی پوری ہو جاتی ہے اور اس طرح عمرے پر جانے والے مرد و خواتین حج یا عمرے پر چلے جاتے ہیں، لیکن اس دوران وہ اجنبی ہی رہتے ہیں۔ الگ الگ ہی رہائش ہوتی ہے، الگ ہی تمام معاملات انجام دیتے ہیں، صرف کاغذات میں وہ ایک دوسرے کے محرم شمار ہوتے ہیں۔ کاروان والے از خود یہ کارروائی کرتے ہیں اور حج و عمرہ پر جانے والے کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہوتا جیسا کہ میرے معاملے میں ہوا۔ معلوم یہ کرنا ہے کہ ایک شخص جس کی عمر 38 سال ہے، اب وہ سعودی قانون کو اہمیت دے یا عمرہ کی ادائیگی کے لئے جانے کو؟، نیز کیا اس شخص کا حج یا عمرہ کی ادائیگی درست ہوگی؟، (طاہر حسین، ڈبل اسٹوری مکان نمبر 23 سیکٹر D-11 نیوکراچی)۔

جواب:

عمرے کی ادائیگی کے لئے شریعت کی رو سے عمر کی شرط نہیں ہے، یہاں تک کہ

حدیث پاک میں ہے:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ لَقِيَ رَكْبًا بِالرُّوحَاءِ فَقَالَ: مَنْ الْقَوْمُ؟ قَالُوا: الْمُسْلِمُونَ، فَقَالُوا: مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ فَرَفَعَتْ إِلَيْهِ امْرَأَةٌ صَبِيًّا فَقَالَتْ: الْهَذَا حَجٌّ؟ قَالَ: نَعَمْ وَلَكَ أَجْرٌ۔

ترجمہ: ”حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں: روحاء کے مقام پر رسول اللہ ﷺ کی چند سواروں کے ایک قافلے سے ملاقات ہوئی، آپ ﷺ نے فرمایا: یہ کون لوگ ہیں؟، انہوں نے عرض کی: ہم مسلمان ہیں، پھر ان لوگوں نے پوچھا:

آپ کون ہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: اللہ کا رسول، پھر ایک عورت نے ایک بچہ آپ کے سامنے اٹھا کر پوچھا: ”کیا اس کا بھی حج ہے (یعنی اسے حج کا ثواب ملے گا)؟“ آپ ﷺ نے فرمایا: ہاں (یعنی اسے بھی حج کا ثواب ملے گا) اور تمہارے لئے بھی (اسے گود میں اٹھا کر حج کرانے کا) اجر ہے، (صحیح مسلم، رقم الحدیث: 3143)۔“

البتہ فرض حج کی ادائیگی کے لئے عاقل و بالغ ہونا شرط ہے اور عمرہ اپنی اصل کے اعتبار سے نفلی عبادت ہے۔ لہذا اگر آپ عمرے پر چلے جائیں تو عمرہ صحیح طور پر ادا ہو جائے گا۔ لیکن آپ کے کاروان والوں نے جھوٹ بول کر اور دھوکا دے کر آپ کا ویزا حاصل کیا ہے اور یہ گناہ ہے۔ آپ کے بیان کے مطابق ابتدا میں تو آپ اس گناہ میں شامل نہیں تھے، لیکن اب چونکہ آپ کو حقیقت معلوم ہو گئی ہے، اس لئے اگر آپ یہ جاننے کے باوجود عمرے پر جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ اپنے ٹریول ایجنٹ کی جھوٹ کے ذریعے حاصل کی ہوئی عمرے کی سہولت کو قائم رکھنے پر راضی ہیں اور گناہ پر راضی ہونا بھی گناہ ہے اور عمرے جیسی پاکیزہ اور بابرکت عبادت کا آغاز گناہ سے کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ آپ جب ایرپورٹ پر ان کے امیگریشن سے گزریں گے تو گویا آپ یہ ظاہر کر رہے ہوں گے کہ آپ کسی خاتون کے محرم ہیں حالانکہ حقیقت اس کے برعکس ہے، اسی طرح کاروان والوں کو بھی جعل سازی اور دروغ بیان سے گریز کرنا چاہئے، ہمارے بہت سے اہل وطن کو ٹریول ایجنٹوں کی خلاف قانون دستاویزات کے سبب دوسرے ممالک میں قید کی سزا بھگتنی پڑتی ہے۔

رہا یہ سوال کہ سعودی حکومت کا چالیس سال سے کم عمر والے ایسے مردوں پر، جو کسی خاتون کا محرم بن کر عمرے پر نہ جا رہے ہوں، عمرے کی پابندی لگانا شرعی حکم تو نہیں ہے؟، یہ بات بالکل درست ہے، لیکن حکومتوں کو اپنی انتظامی مصلحتوں کے تحت مباح امور میں قانون بنانے کا اختیار رہتا ہے، جیسے مختلف ممالک کے لئے حج کا کوئی مقرر کرنا۔ اور کسی کے ملک

میں جب ہم ویزا لے کر داخل ہوتے ہیں تو اس کے قوانین کی پابندی ہم پر لازم ہوتی ہے، اور قانون توڑنے کی صورت میں اگر گرفت میں آگیا تو عزت پامال ہوتی ہے اور مسلمان کو اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرنی چاہئے۔ اسی طرح ویزا لیتے وقت جھوٹ بولنا گناہ ہے اور یہ کوئی ایسی اضطراری صورت حال نہیں ہے کہ جھوٹ اور غلط بیانی کی رخصت دی جائے۔

حدیث پاک میں ہے:

وَإِنَّ الْكِبْذَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ۔
ترجمہ: ”جھوٹ (اللہ کی) نافرمانی کا راستہ دکھاتا ہے اور فجور (اللہ کی نافرمانی انسان کو) جہنم کا راستہ دکھاتی ہے، (صحیح بخاری، رقم الحدیث: 6094)۔“

عمرے کا طریقہ

سوال: 83

عمرے کا طریقہ کیا ہے اور رمضان میں عمرہ کرنے کی فضیلت بیان فرمائیں؟۔

جواب:

عمرہ احرام باندھنے کے بعد چند افعال کا نام ہے، جس کا مفصل طریقہ درج ذیل

ہے:

میقات سے پہلے احرام باندھے، جب احرام باندھنے کا ارادہ ہو تو پہلے غسل کرے (اگر کوئی مجبوری ہو تو وضو بھی کافی ہے)، حجامت کرائے، ناخن تراشے، بدن کی اچھی طرح صفائی کر کے احرام باندھ لے، احرام کی دو چادریں (نئی یا دھلی ہوئی سفید بہتر ہیں)، ایک اوڑھیں اور ایک تہبند کے طور پر باندھیں، سنت طریقہ یہ ہے کہ طواف کے وقت چادر داہنی بغل کے نیچے کر کے دونوں پلو بائیں مونڈھے پر ڈالیں اور طواف کے علاوہ باقی وقتوں میں عادت کے مطابق چادر اوڑھی جائے یعنی دونوں مونڈھے اور پیٹ، سینہ سب چھپا رہے۔
وقت مکروہ نہ ہو تو دو رکعت نماز بہ نیت احرام پڑھیں، پھر نیت کریں: اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اُرِیدُ الْعُمْرَةَ فِیْسِرْهَا لِیْ وَتَقَبَّلْهَا مِنِّیْ، نَوِیْتُ الْعُمْرَةَ وَاحْرَمْتُ بِهَا مُخْلِصًا لِلّٰهِ تَعَالٰی

ترجمہ: ”اے اللہ! میں عمرہ کرنے کا ارادہ کرتا ہوں میرے لئے اسے آسان فرما اور مجھ سے اسے قبول فرما اور میں خالص اللہ کے لئے احرام باندھتا ہوں۔ پھر تلبیہ (لَبَّيْكَ ۔ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ ۔ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ ۔ اِنَّ الْحَمْدَ وَالْبَعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ ۔ لَا شَرِيكَ لَكَ) پڑھے اور کثرت سے چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے پڑھتا رہے، یاد رہے کہ خانہ کعبہ پر جب پہلی نظر پڑے تو دعائے مانگے، اس وقت جو بھی دعا کرے گا، ضرور قبول ہوگی۔ حجر اسود کے سامنے پہنچے تو یہ دعا پڑھے: لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ صَدَقَ وَعْدُهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْاَحْزَابَ وَحْدَهُ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔

طواف شروع کرنے سے قبل مرد اضطباع کر لے یعنی چادر کو دائیں بغل کے نیچے سے نکال کر دائیں مونڈھا کھلا رکھیں اور دونوں کنارے بائیں مونڈھے پر ڈال دے۔ حرم شریف پہنچنے کے بعد کعبہ کی طرف منہ کر کے حجر اسود کے داہنی طرف رکن یمانی کی جانب سبک اسود کے قریب اس طرح کھڑا ہو کہ حجر اسود داہنے ہاتھ کی طرف رہے، پھر طواف کی نیت کریں: اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اُرِیْدُ طَوَافَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ فَيَسِّرْهُ لِیْ وَتَقَبَّلْهُ مِنِّیْ۔

اس نیت کے بعد کعبہ کی طرف منہ کئے ہوئے اپنی داہنی جانب چلے، کانوں تک ہاتھ اٹھا کر (کہ ہتھیلیاں حجر اسود کی طرف رہیں) پڑھو: بِسْمِ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰی رَسُوْلِ اللّٰهِ۔

ممکن ہو تو دونوں ہتھیلیاں اور ان کے بیچ میں منہ رکھ کر حجر اسود کو بوسہ دو یا ہاتھ سے چھو کر یا اشارے سے یا لکڑی سے چھو کر بوسہ دو، اسے ”استلام“ کہتے ہیں۔ طواف کے پہلے تین پھیروں میں مرد رمل کرتا ہوا چلے یعنی چھوٹے چھوٹے قدم رکھتے ہوئے شانے ہلاتے ہوئے چلے لیکن اس عمل میں کسی کو ایذا نہ دے، باقی چار پھیروں میں آہستہ بغیر شانے ہلائے معمول کی رفتار سے چلے۔ جب سات پھیرے مکمل ہو جائیں تو آخر میں حجر اسود کو بوسہ دے ہر ایک پھیرے کی طرح۔ ساتوں پھیروں میں جو مسنون دعائیں ہیں انہیں کسی معتبر

کتاب سے یاد کر لے۔ مقامِ ابراہیم پر دو رکعت نماز پڑھے، حدیث مبارک میں ہے کہ: جو مقامِ ابراہیم پر دو رکعت پڑھے اس کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیئے جائیں گے۔ پھر ملتزم پر آکر دعا کریں، پھر زمزم پی کر صفا و مروہ کے درمیان سعی کرے، سعی عمرے کے واجبات میں سے ہے۔ کوہِ صفا سے سعی کا آغاز کیا جائے گا، اگر مروہ سے شروع کی تو یہ شمار نہیں ہوگی۔ سعی کے ساتوں پھیرے پے در پے کرے ”میلین اخضرین“ کے دوران ہلکی رفتار سے دوڑیں (نوٹ: آج کل ان کی نشاندہی کے لئے مسعی میں ہری روشنی والی دولائیں لگی ہوئی ہیں)، سعی کے بعد حلق یا قصر کرے، اگر بال اتنے چھوٹے ہوں کہ ایک پور کے برابر نہ کتر و اسکیں تو حلق ہی کرنا ہوگا۔ حلق کے معنی سر منڈانا ہے اور قصر سے مراد کم از کم انگلی کی ایک پور کے برابر بال کتر وانا ہے۔ حلق یا قصر کے بعد احرام کھول دے، عام لباس پہنے، اس طرح عمرہ مکمل ہو گیا۔ متبرک مقامات کی زیارت مستحب ہے۔

عورتیں احرام میں سلے ہوئے کپڑے ہی پہنے رہیں، صرف چہرہ کھلا رہے، تلبیہ بلند آواز سے نہ پڑھیں بلکہ آہستہ آہستہ پڑھیں رمل نہ کریں۔ سعی کے وقت ”میلین اخضرین“ کے درمیان عام رفتار سے چلیں۔ سعی کے بعد اپنے بالوں کے آخری سرے سے صرف ایک پور انگلی کے برابر بال کتریں، ان کے لئے حلق جائز نہیں۔

رمضان میں عمرے کے بعد شوال تک قیام اور حج کی فرضیت

سوال: 84

ہمارے کافی لوگ رمضان میں عمرے کے لئے جاتے ہیں۔ ان میں سے جو رمضان میں واپس نہیں آ پاتے اور ان پر شوال کا آغاز مکہ مکرمہ ہی میں ہو جاتا ہے، وہ حسبِ توفیق عمرہ ادا کر کے شوال میں واپس آتے ہیں۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ جو شخص ایامِ حج (یعنی شوال، ذیقعدہ اور ذوالحجہ) میں کسی بھی وجہ سے مکہ مکرمہ (یعنی حدودِ حرم) میں موجود ہو، اس پر حج فرض ہو جاتا ہے، حالانکہ ان واپس آنے والوں میں سے بعض کے پاس وہاں مزید قیام کے مصارف نہیں ہوتے، اور اگر کسی کے پاس مالی استطاعت ہو تب بھی سعودی

حکومت کے نزدیک یہ قیام غیر قانونی اور جرم ہے۔ حکومت ایسے لوگوں کو گرفتار بھی کرتی ہے۔ کیا شریعت کی روشنی میں ان لوگوں پر حج فرض ہو جائے گا اور نہ کرنے پر وہ گناہگار ہوں گے، (منور احمد صدیقی، ملیر کراچی)۔

جواب:

رمضان المبارک میں عمرے کی ادائیگی بے شمار فضیلتوں اور برکات کی حامل ہے۔ حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے انصار کی ایک عورت سے کہا: مَا مَنَعَكَ أَنْ تَحْجِي مَعَنَا؟، قَالَتْ: لَمْ يَكُنْ لَنَا إِلَّا نَاضِحَانِ فَحَجَّ أَبُو وَلَدِهَا وَابْنُهَا عَلَى نَاضِحٍ وَتَرَكْنَا نَاضِحَانِ نَضِضُ عَلَيْهِ، قَالَ: فَإِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فَأَعْتَمِرِي، فَإِنَّ عُمْرَةَ فِيهِ تَعْدِلُ حَجَّةً۔

ترجمہ: ”تم ہمارے ساتھ حج کرنے کیوں نہیں جاتیں؟“، اس نے جواب دیا: ہمارے پاس پانی لانے کے دو ہی اونٹ تھے، ایک پر میرا شوہر اور بیٹا حج کرنے گئے ہیں اور دوسرا اونٹ ہمارا پانی لانے کے لئے ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا: ”اچھا جب رمضان آئے تو عمرہ کر لینا، کیوں کہ رمضان میں عمرہ کرنے کا ثواب حج کے برابر ہے۔“

(صحیح مسلم، رقم الحدیث: 3036)

ایک اور روایت میں یہ الفاظ ہیں: فَعُمْرَةُ فِي رَمَضَانَ تَقْضِي حَجَّةً، أَوْ حَجَّةً مَعِيَ۔ ترجمہ: ”رمضان میں عمرہ کرنا حج کے برابر ہے۔“ یا یہ ارشاد فرمایا: ”میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے، (صحیح مسلم، رقم الحدیث: 3037)۔“

شوال میں عمرہ کرنے والے پر استطاعت کے بغیر حج فرض ہونے کی تحقیق کے ضمن میں علامہ غلام رسول سعیدی لکھتے ہیں: ”ہمارے زمانے میں یہ مشہور ہے کہ جس شخص نے پہلے حج نہ کیا ہو، وہ اگر شوال میں عمرہ کرے تو اس پر حج فرض ہو جاتا ہے، خواہ اس کے پاس ایام حج تک وہاں ٹھہرنے اور کھانے پینے کی استطاعت نہ ہو اور خواہ اس کے پاس وہاں ٹھہرنے کے لئے سعودی عرب کا ویزا نہ ہو۔ اگر وہ حج کے بغیر واپس آ گیا تو حج کا فرض اس کے

ذمے ہوگا۔ اس پر لازم ہے کہ وہ کسی سے قرض لے کر یا کسی بھی طرح حج کرے۔ اگر اس نے حج نہیں کیا اور مر گیا تو گناہ گار ہوگا۔ یہ فتویٰ قرآن، حدیث اور فقہ کے صریحاً خلاف ہے۔ قرآن مجید میں آیا ہے:

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفِيْرٌ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ ۝

ترجمہ: ”لوگوں پر اللہ کا حق ہے کہ اس کے گھر کا حج کریں جو اس کے راستے کی استطاعت رکھتے ہوں اور جو (استطاعت کے باوجود حج نہ کرے اور) کفرانِ نعمت کرے تو اللہ تمام جہانوں سے بے نیاز ہے، (آل عمران: 97)۔“

اس آیت سے واضح ہو گیا کہ استطاعت کے بغیر حج فرض نہیں ہوتا۔

استطاعت کی تفسیر میں مولانا امجد علی لکھتے ہیں: ”سفر خرچ اور سواری پر قادر ہونے کے یہ معنی ہیں کہ یہ چیزیں اس کی حاجت سے فاضل ہوں، یعنی مکان، لباس، خادم اور سواری کا جانور اور پیشہ کے اوزار اور خانہ داری کے سامان۔ اور قرض سے اتنا زائد ہو کہ سواری پر مکہ معظمہ جائے اور وہاں سے سواری پر واپس آئے۔ اور جانے سے واپسی تک کے ایام کا نفقہ اور مکان کی مرمت کے لئے کافی مال چھوڑ جائے اور جانے آنے میں اپنے نفقے اور گھراہل و عیال کے نفقے میں قدر متوسط کا اعتبار ہے، نہ کمی نہ اسراف۔ عیال سے مراد وہ لوگ ہیں جن کا نفقہ اس پر واجب ہے۔“

(بہار شریعت) (بحوالہ: درمختار، عالمگیری)، جلد: 6، ص: 11، 12، شیخ علی ایضہ سنز، کراچی) اس عبارت سے واضح ہو گیا کہ شوال میں عمرہ کرنے والے جس شخص کے پاس حج کرنے تک مکہ معظمہ میں ٹھہرنے اور طعام کی استطاعت نہیں، اس پر حج فرض نہیں ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

مَنْ مَّلَكَ زَادًا وَرَاحِلَةً تُبَلِّغُهُ اِلَى بَيْتِ اللّٰهِ وَلَمْ يَحُجَّ فَلَا عَلَيْهِ اَنْ يُّمُوْتَ يَهُودِيًّا اَوْ نَصْرَانِيًّا۔

ترجمہ: ”جس شخص کو حج کرنے سے کوئی ظاہری حاجت (طعام، قیام اور سفر خرچ کی کمی) مانع نہ ہوئی، نہ ظالم بادشاہ نہ کوئی ایسی بیماری جو حج سے مانع ہو، وہ شخص اس حال میں مرجائے کہ اس نے حج نہ کیا ہو، تو اس کے لئے برابر ہے خواہ وہ یہودی ہو کرے مرے یا نصرانی ہو کر، (سنن ترمذی، رقم الحدیث: 812)۔“

اس حدیث میں یہ تصریح ہے کہ ظالم بادشاہ کے منع کرنے سے بھی حج فرض نہیں ہوتا اور جو شخص شوال میں واپسی کا ویزا لے کر عمرہ کرنے گیا ہے، اسے سعودی حکام کے میں قیام کرنے سے منع کرتے ہیں۔ وہ لوگوں کو تلاش کرتے رہتے ہیں اور جو پکڑا جائے اسے پہلے گرفتار کر کے سزا دیتے ہیں پھر واپس اس کے ملک بھیج دیتے ہیں۔ اس تفصیل سے ظاہر ہو گیا کہ جو لوگ شوال میں عمرہ کرنے والے پر بغیر استطاعت حج کرنے کو فرض کہتے ہیں، ان کا دعویٰ بلا دلیل ہے، (تبیان القرآن)۔

پھر ہر مسلمان پر اپنی عزت نفس کی پاسداری لازم ہے لہذا شوال تا ذوالحجہ مکہ مکرمہ میں قیام اور مصارف حج کی استطاعت کے باوجود قانون شکنی کر کے اپنے آپ کو مجرم بنانا، بعض لوگوں کا قیدی بن جانا یا ملک بدر کیا جانا اور اپنی عزت نفس کو پامال کرنا شرعاً درست نہیں ہے۔

قربانی اور ذبح کے مسائل

دین کے فرائض و واجبات کو ساقط کرنے کا کسی کو اختیار نہیں

سوال: 85

ایک ادارے کا سربراہ یہ کہتا ہے کہ ہمارے ملک میں لوگ بدترین سیلاب کی زد میں ہیں، لوگوں کے گھر، مال، مویشی اور جانیں تباہ ہو رہی ہیں، لہذا 10 ذوالحجہ کو سنت ابراہیمی کے طور پر جو قربانی کی جاتی ہے، اس سال نہ کی جائے اور وہ رقم سیلاب زدگان کو بطور امداد دی جائے تاکہ ان کی مشکلات میں کمی ہو سکے۔ وہ یہ بھی کہتا ہے کہ علمائے کرام نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ لوگ حج و عمرہ کے بجائے یہ رقم سیلاب زدگان پر خرچ کریں تو انہیں کئی حج اور عمرہ کا ثواب ملے گا۔ مزید یہ کہ حج صاحب استطاعت پر فرض ہے اور قربانی سنت۔ اس سلسلے میں رہنمائی فرمائیں۔

قاری محمد جمیل قادری، پاکستان رینجرز ہیڈ کوارٹر، غازی روڈ، لاہور

جواب:

اس مسئلے کے حل سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ دین میں قربانی کی حیثیت کیا ہے؟ کیا اس کا مقام یہی ہے کہ اسے ہر شخص کی صوابدید پر چھوڑ دیا جائے کہ جو چاہے، جب چاہے، اپنی مرضی سے اس کے حکم کو باطل کر دے یا نافذ کر دے۔ قربانی ہر صاحب نصاب بالغ مرد و عورت پر واجب ہے۔ قربانی کو واجب قرار دینے کے سلسلے میں ہماری دلیل اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ

ترجمہ: ”اپنے رب کی نماز پڑھے اور قربانی کیجئے، (کوثر: 2)۔“

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَا عَمِلَ آدَمِيُّ مِنْ عَمَلٍ يَوْمَ النُّحْرِ أَحَبُّ إِلَيَّ اللَّهُ مِنْ إِهْرَاقِ الدَّمِ، إِنَّهَا لَتَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأُظْلَافِهَا، وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ مِنَ الْأَرْضِ فَطَيَّبُوا بِهَا نَفْسًا.

ترجمہ: ”ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: قربانی کے دن بنی آدم کا کوئی بھی عمل (خیر) اللہ تعالیٰ کے نزدیک (قربانی کے جانور

کا) خون بہانے سے زیادہ محبوب نہیں ہے۔ اور قربانی کا یہ جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں، بالوں اور گھروں کے ساتھ (اللہ تعالیٰ کے حضور) آئے گا۔ اور (قربانی کے جانور کا) خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت کے درجے کو پالیتا ہے، پس (اے مومنو!) تم خوش دلی سے قربانی کیا کرو، (سنن ترمذی، رقم الحدیث: 1493)۔“

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ، وَلَمْ يُضَحَّ، فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا۔

ترجمہ: ”جس شخص کے پاس گنجائش ہو اور وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عید گاہ میں نہ آئے، (سنن ابن ماجہ، رقم الحدیث: 3123)۔“

قربانی نہ کرنے پر عید کا لاحق ہونا، اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب قربانی واجب ہو۔

عَنْ جُنْدُبِ بْنِ سُفْيَانَ قَالَ: شَهِدْتُ الْأَضْحَى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ بِالنَّاسِ، نَظَرَ إِلَى غَنَمٍ قَدْ ذُبِحَتْ، فَقَالَ: مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَلْيَذْبَحْ شَاةً مَكَانَهَا، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ ذَبَحَ، فَلْيَذْبَحْ عَلَى اسْمِ اللَّهِ۔

ترجمہ: ”حضرت جندب بن سفیان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں عید الاضحیٰ کے دن رسول اللہ ﷺ کے ساتھ تھا، جب آپ ﷺ لوگوں کو نماز پڑھا کر فارغ ہوئے، تو آپ ﷺ نے ذبح کی ہوئی بکری کو دیکھا، آپ ﷺ نے فرمایا: جس شخص نے نماز سے پہلے قربانی کی ہے، وہ اس کی جگہ دوسری بکری کو ذبح کرے اور جس نے ابھی تک ذبح نہیں کیا، وہ اللہ کا نام لے کر ذبح کرے، (صحیح مسلم، رقم الحدیث: 5060)۔“

آیت اور احادیث مبارکہ میں قربانی کا امر (حکم) کیا ہے اور امر و وجوب کے لئے ہوتا ہے۔ جس حدیث میں رسول اللہ ﷺ نے قربانی کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت فرمایا ہے (سنة ابيكم ابراهيم، سنن ابن ماجہ، رقم الحدیث: 3127)، اس سے مراد یہ ہے کہ قربانی دین میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے اور یہ وجوب کی نفی نہیں کرتا۔

امام برہان الدین علی المرغینانی لکھتے ہیں: الْأَضْحِيَّةُ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ حُرٍّ مُسْلِمٍ مُقِيمٍ

مُوسِرٍ فِي يَوْمِ الْأَضْحَى عَنْ نَفْسِهِ وَعَنْ وَلَدِهِ الصِّغَارِ، وَأَمَّا الْوُجُوبُ فَقَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ وَزُفَرٍ وَحَسَنِ وَإِحْدَى الرَّوَائِثَيْنِ عَنْ أَبِي يُوسُفَ۔

ترجمہ: ”ہر آزاد، مسلمان، مقیم، مالدار پر ایامِ قربانی (10 تا 12 ذوالحجہ) میں اپنی طرف سے اور اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے قربانی کرنا واجب ہے، امام ابوحنیفہ، امام محمد، امام زفر، امام حسن اور ایک روایت میں امام ابو یوسف رحمہم اللہ اجمعین کے نزدیک قربانی واجب ہے، (ہدایہ، جلد 7، ص: 154)۔“

”ظاہر الروایۃ“ کے مطابق نابالغ پر قربانی واجب نہیں ہے، چنانچہ علامہ علاء الدین ہسکفی لکھتے ہیں: فَتَجِبُ التَّضَحِّيَةُ عَلَى حُرِّ مُسْلِمٍ مُقِيمٍ مُوسِرٍ عَنْ نَفْسِهِ لَا عَنْ طِفْلِهِ عَلَى الظَّاهِرِ بِخِلَافِ الْفِطْرَةِ،

ترجمہ: ”ہر آزاد مقیم مالدار مسلمان پر اپنی طرف سے قربانی واجب ہے، (حنفی مذہب کی) ”ظاہر الروایۃ“ کے مطابق نابالغ بچے کی جانب سے قربانی واجب نہیں ہے، البتہ نابالغ کا فطرہ واجب ہے،۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اس کی شرح میں علامہ ابن عابدین شامی لکھتے ہیں: ”ظاہر الروایۃ“ کے مطابق نابالغ کے لئے قربانی واجب نہیں بلکہ مستحب ہے البتہ صدقہ فطر واجب ہے، امام حسن کی روایت کے مطابق اپنی نابالغ اولاد اور یتیم پوتے پوتی کی قربانی واجب ہے، مگر فتویٰ ”ظاہر الروایۃ“ پر ہے۔ اور اگر کوئی شخص اپنی بالغ اولاد اور بیوی کی جانب سے قربانی کرے تو ان کی اجازت لے کر کرے۔ ایک روایت میں اگر بلا اجازت بھی کر دی تو استحساناً جائز ہے، (رد المحتار، جلد: 9، ص: 382)۔“

فقہائے مالکیہ میں متقدمین قربانی کے وجوب کے قائل ہیں اور متاخرین کے نزدیک سنت مؤکدہ ہے۔ حنابلہ اور شافعیہ کے نزدیک قربانی سنت مؤکدہ ہے۔ مذکور شخص کا یہ کہنا بھی غلط ہے کہ علماء نے فتویٰ دیا ہے کہ ”لوگ حج و عمرہ کے بجائے یہ رقم سیلاب زدگان پر خرچ کریں تو انہیں کئی حج اور عمروں کا ثواب ملے گا“۔ دراصل اُس شخص نے علماء کے موقف کو صحیح نہیں سمجھا۔ علماء کا بیان یہ تھا کہ فرض حج تو کسی طور پر بھی ساقط نہیں ہوتا، البتہ نقلی حج کو مؤخر

کر کے یہ رقم سیلاب زدگان پر خرچ کی جاسکتی ہے، کیونکہ یہ اہل پاکستان پر ایک بہت بڑی آزمائش تھی اور عمرہ اپنی اصل کے اعتبار سے ہی ایک نفلی عبادت ہے۔ لیکن واجب قربانی کو نہ تو ترک کیا جاسکتا ہے، نہ ساقط کیا جاسکتا ہے۔ البتہ مالی حیثیت والے لوگ اگر اپنے روزمرہ کے مصارف یا تعیشات میں کمی کر کے پس انداز کی ہوئی رقم سیلاب زدگان کی مدد پر صرف کریں تو یہ اُن کی دینی اور اخلاقی ذمہ داری بھی ہے اور اعلیٰ انسانی قدر ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

(1) فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ ۚ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ ۚ فَكُ رَقَبَةً ۚ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ ۚ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ ۚ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ۚ

ترجمہ: ”پس وہ دشوار گھائی سے کیوں نہیں گزرا، اور آپ کیا سمجھے وہ دشوار گھائی کیا ہے؟، (قرض یا غلامی سے) گردن چھڑانا یا بھوک کے دن کھانا کھلانا، ایسے یتیم کو جو رشتے دار بھی ہو یا (افلاس کے مارے ہوئے) خاک نشین مسکین کو، (البلد: 16-11)۔“

(2) مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرٍ ۚ قَالَُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمَصْلِيْنَ ۚ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمِ الْمِسْكِيْنَ ۚ

ترجمہ: ”(قیامت کے روز جہنمیوں سے پوچھا جائے گا:) کیا چیز تمہیں جہنم میں لے جانے کا سبب بنی، وہ کہیں گے: ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے اور مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، (المدثر: 44-42)۔“

(3) وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمُكُّ فِي الْأَرْضِ

ترجمہ: ”اور جو چیز لوگوں کو نفع دیتی ہے، اُسے زمین پر قرار ملتا ہے، (الرعد: 17)۔“

ارشاد رسول ﷺ ہے: خَيْرُ النَّاسِ: أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ۔

ترجمہ: ”بہترین انسان وہ ہے، جس کی ذات انسانیت کے لئے زیادہ نفع رساں ہو۔“

(الجامع الکبیر، رقم الحدیث: 11760)

قربانی بھی ضرورت مند انسانوں کی خدمت کا ایک ذریعہ ہے۔ مویشی پالنے والے لوگ

سال بھر اسی آس پر جانور پالتے ہیں کہ ایام قربانی میں انہیں فروخت کر کے اپنی ضروریات پوری کریں گے، پھر قربانی کے گوشت سے بھی غریبوں اور ناداروں کی مدد کی جاتی ہے اور کھال بھی ناداروں کی مدد کا ایک ذریعہ ہے۔ نیز قربانی اسلام کا ایک شعار ہے، حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہما السلام اور امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ ﷺ کی سنتِ جلیلہ ہے اور اس کی بے شمار شرعی حکمتیں اور برکات ہیں۔

قربانی کا وقت گزرنے کے بعد قربانی کا جانور زندہ صدقہ کر دیا جائے

سوال: 86

زید نے دو گائے قربانی کی نیت سے خریدیں، پہلے دن ایک گائے، حضور ﷺ، حضرت امام حسن و حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضور غوثِ اعظم، حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ، اپنے بیٹے اور اپنے نام سے ذبح کی اور دوسری گائے تیسرے دن ذبح کرنا تھی، جس میں اُس کی زوجہ، مرحوم والدین اور چار حصے اپنی اولاد کی جانب سے رکھے تھے، لیکن تیسرے دن اچانک بڑے بھائی کا انتقال ہو گیا، جس کی وجہ سے دوسری گائے ذبح نہیں کی جاسکی۔ اب اُس گائے کے بارے میں کیا حکم ہے؟۔ گیارہویں کے لنگر میں استعمال کی جائے یا آئندہ سال قربان کی جائے؟۔

محمد راشد خان، سیکٹر F-11 نیو کراچی

جواب:

علامہ علاؤ الدین ہکفی لکھتے ہیں: وَلَوْ تَرَكَتِ التَّصَحُّبَةَ وَمَضَتْ أَيَّامُهَا تَصَدَّقَ بِهَا حَيَّةٌ نَازِرٌ لِمُعِينَةٍ وَفَقِيرٌ شَرَاهَا لَهَا وَبَقِيَّتُهَا غَنَى شَرَاهَا أَوْلَا۔
ترجمہ: ”اگر قربانی چھوڑ دی گئی اور ایام قربانی گزر گئے تو معینہ قربانی کی نذر ماننے والا اور فقیر جس نے جانور کی قربانی نیت سے خریدا ہو، وہ اُسے زندہ صدقہ کرے اور مال دار نے خواہ جانور خریدا ہو یا نہ خریدا ہو، اُس کی قیمت صدقہ کرے۔۔۔۔۔ اس کی شرح میں طویل بحث کرتے ہوئے علامہ ابن عابدین شامی لکھتے ہیں:

ترجمہ: ”میں کہتا ہوں ”بدائع الصنائع“ میں ہے کہ قربانی کے لئے خریدی ہوئی بکری کی جب قربانی نہ کی یہاں تک کہ وقت گزر گیا، تو فقیر کی طرح مال دار بعینہ زندہ اُس جانور کو صدقہ کرے، اس میں ہمارے علماء کا کوئی اختلاف نہیں ہے، کیوں کہ امام محمد نے کہا: یہ امام ابوحنیفہ، امام ابو یوسف اور ہمارا قول ہے، اس مسئلے کی تفصیل وہاں پر موجود ہے اور یہ اُسی کے مطابق ہے جو ہم نے ابھی ”غایۃ البیان“ کے حوالے سے بیان کیا، اور ہر صورت میں ظاہر یہ ہے کہ اُس جانور کو جب ذبح کرے تو اُس کے لئے گوشت کا خود کھانا جائز نہیں ہے، جیسا کہ اُس کی قیمت میں سے کوئی چیز روکنا جائز نہیں ہے، توجہ طلب بات ہے۔ علامہ ہسکفی نے جو یہ لکھا: ”(فَالْمُرَادُ بِالْقِيَمَةِ قِيَمَةُ شَاةٍ تُجْزَى فِيهَا) یعنی قیمت سے مراد ایسی بکری کی قیمت جو قربانی کے معیار پر پورا اترے“، یہ صاحب ”تنویر الابصار“ کے اس مجمل قول کی تفصیل ہے، جو انہوں نے کہا: ”تَصَدَّقَ بِبَيْعَتِهَا“، ظاہر ہے کہ یہ اُس صورت کا بیان ہے، جب جانور پہلے سے خریدا ہوا تھا، کیونکہ اُس کی قیمت معلوم ہے، لیکن اگر پہلے سے خریدا ہوا نہیں تھا، تو ”اُس کی قیمت صدقہ کرے“ کے کیا معنی؟، کیونکہ وہ تو معین نہیں ہے، پس واضح ہوا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جب پہلے سے خریدا ہوا نہ ہو، تو ایسے جانور کی قیمت صدقہ کرے جو قربانی کے معیار پر پورا اترتا ہو۔“

(رد المحتار علی الدر المختار، جلد: 9، ص: 89-388)

وَكَثَرُوهُ الزَّحِيلِي لَكَتَ هِي: وَلَوْ تَرَكْتَ التَّضَحِّيَةَ حَتَّى مَضَى وَقْتُهَا، تَصَدَّقَ بِهَا صَاحِبُهَا حَيَّةً إِنْ كَانَتْ مَنذُورَةً أَوْ جَبَّهَا عَلَى نَفْسِهِ، أَوْ مُشْتَرَاةً مِنْ فَقِيرٍ أَوْ غَنِيِّ لِلأَضْحِيَّةِ، لِأَنَّهَا فِي حُكْمِ الْمَنذُورَةِ عُرْفًا. وَأَمَّا الْغَنِيُّ إِذَا لَمْ يَشْتَرِ الْأَضْحِيَّةَ، فَيَتَصَدَّقُ بِقِيَمَةِ شَاةٍ عَلَى الصَّحِيحِ، كَمَا فِي ”الْبَدَائِعِ“ وَهُوَ قَوْلُ الْإِمَامِ وَصَاحِبِيهِ، لِأَنَّ الْأَضْحِيَّةَ وَاجِبَةٌ عَلَى الْغَنِيِّ، وَتَجِبُ عَلَى الْفَقِيرِ بِالشِّرَاءِ بِنِيَّةِ الْأَضْحِيَّةِ۔

ترجمہ: ”اور اگر قربانی چھوڑ دی یہاں تک کہ قربانی کے دن گزر گئے، تو اس کا مالک اُسے زندہ صدقہ کرے، کیوں کہ اگر اُس کی نذر مانی تھی، تو اُس شخص نے خود اپنے اوپر واجب کر دیا یا

فقیر یا مال دار نے قربانی کی نیت سے جانور خریدا تھا، کیونکہ یہ بھی عرفاً نذر ہی کے معنی میں ہے۔ لیکن اگر مال دار نے قربانی کے لئے جانور خریدا نہیں تھا (اور ایام قربانی میں قربانی نہیں کی)، تو صحیح قول کے مطابق وہ بکری کی قیمت صدقہ کرے، جیسا کہ ”بدائع الصنائع“ میں ہے اور یہی امام اعظم اور صاحبین کا قول ہے، کیونکہ مال دار پر فی نفسہ قربانی واجب ہے اور فقیر پر قربانی کی نیت سے خریدنے سے واجب ہو جاتی ہے۔“

(الفقه الاسلامی وادلتہ، جلد: 04، ص: 2715)

آپ نے جو صورت مسئلہ بیان کی ہے، بظاہر زید مال دار ہے اور اُس نے ایصالِ ثواب کیلئے مرحوم والدین کے لئے نفلی قربانی کی نیت کی تھی اور اپنی زوجہ اور اولاد کی قربانی ادا کرنا مقصود تھی، صاحب ”بدائع الصنائع“ کے مطابق ائمہ احناف کا متفق علیہ قول یہی ہے کہ قربانی کے لئے خریدے ہوئے جانور کی قربانی اگر ایام قربانی میں کسی وجہ سے نہ کی ہو، تو فقیر کی طرح مالدار بھی بعینہ اُس جانور کو زندہ صدقہ کرے اور ذبح کر کے صدقہ کرنے کی صورت میں اُس کا گوشت خود نہ کھائے، کیوں کہ اس جانور کا صدقہ کرنا واجب ہے اور جانور کو ذبح کرنے سے قیمت میں جتنی کمی آئی، اتنی رقم صدقہ کرنا ہوگی۔ اگر اسے گیارہویں شریف کے لنگر میں استعمال کیا جائے تو وہ لنگر صرف مستحق زکوٰۃ فقراء کو کھلایا جائے۔ آئندہ سال تک مؤخر نہیں کرنا چاہئے۔

قربانی کے جانور میں عقیقہ کا حکم

سوال: 87

قربانی کے جانور میں عقیقہ کیا جاسکتا ہے یا نہیں؟ محمد آصف اقبال اشرفی، کراچی

جواب:

قربانی کے جانور میں عقیقہ کا حصہ شامل کیا جاسکتا ہے، علامہ ابن عابدین شامی لکھتے ہیں: هَكَذَا لَوْ ارَادَ بَعْضُهُمُ الْعَقِيقَةَ عَنْ وَلَدٍ قَدْ وُلِدَ لَهُ مِنْ قَبْلُ لِأَنَّ ذَلِكَ جِهَةٌ التَّقَرُّبِ بِالشُّكْرِ عَلَى نِعْمَةِ الْوَلَدِ،

ترجمہ: ”اسی طرح اگر کوئی شخص اپنے بچے کے عقیقے کا ارادہ کرے، قربانی سے قبل جس بچے کی ولادت ہوئی ہو (تو کر سکتا ہے) کیونکہ یہ نعمت اولاد کا شکر ادا کرنے کے سبب اللہ تعالیٰ کی عبادت کی حیثیت رکھتا ہے، (ردالمحتار، جلد 9، ص: 395، بیروت)۔“

لڑکے اور لڑکی کے عقیقے کا فرق

سوال: 88

عقیقے میں لڑکے اور لڑکی کی جانب سے کتنے جانور ذبح کئے جاتے ہیں؟

سیدنا صریح قادری، گلشن اقبال، کراچی

جواب:

عقیقہ کرنا سنت ہے۔ سنت یہ ہے کہ لڑکے کے عقیقے میں دو بکرے یا بکری اور لڑکی کے عقیقے میں ایک بکری یا بکرا ذبح کی جائے، اگر بڑے جانور یعنی گائے وغیرہ میں حصہ لیا ہو تو لڑکے کی طرف سے دو حصے اور لڑکی کی طرف سے ایک حصہ شمار ہوگا۔ لڑکے کے عقیقے میں نہ جانور اور لڑکی کے عقیقے میں مادہ جانور مناسب ہے لیکن اگر اس کے برعکس یا کسی ایک جنس کے جانور ذبح کئے جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔

احادیث مبارکہ میں ہے:

عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهُكَ: أَنَّهُمْ دَخَلُوا عَلَى حَفْصَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَسَأَلُوهَا عَنِ الْعَقِيقَةِ فَأَخْبَرَتْهُمْ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَهُمْ عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ۔

ترجمہ: ”حضرت یوسف بن ماہک بیان کرتے ہیں کہ ہم حفصہ بنت عبد الرحمن کے پاس گئے اور ان سے عقیقے کے بارے میں سوال کیا، انہوں نے ہمیں بتایا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے خبر دی کہ بے شک رسول اللہ ﷺ نے ہمیں لڑکے کے عقیقے میں دو بکریاں اور لڑکی کے عقیقے میں ایک بکری ذبح کرنے کا حکم دیا۔“

(سنن ترمذی، رقم الحدیث: 1513، سنن ابن ماجہ، رقم الحدیث: 3162)

حضرت اُمّ کرز رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ سے عقیقے کے بارے میں سوال کیا:

فَقَالَ: عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ، وَعَنِ الْأُنْثَى وَاجِدَةٌ وَلَا يَضُرُّكُمْ ذُكْرَانَا كُنَّ أُمَّ إِنَاءًا۔
ترجمہ: ”آپ ﷺ نے فرمایا: لڑکے کی طرف سے دو بکریاں اور لڑکی کی طرف سے ایک بکری (ذبح کرو) اس میں کوئی حرج نہیں کہ وہ (جانور) نہ ہو یا مادہ۔“

(سنن ترمذی، رقم الحدیث: 1516، سنن ابوداؤد، رقم الحدیث: 2827)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَقَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ كَبُشًا كَبُشًا۔
ترجمہ: ”حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما کی طرف سے (عقیقے میں) ایک ایک مینڈھا ذبح کیا، (سنن ابوداؤد، رقم الحدیث: 2834)۔“

سنن نسائی کی ایک روایت میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما ہی سے مروی ہے کہ:
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: عَقَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا بِكَبْشَيْنِ كَبْشَيْنِ۔

ترجمہ: ”رسول اللہ ﷺ نے حضرت حسن اور حضرت حسین کی طرف سے دو دو مینڈھے ذبح کئے، (سنن نسائی، رقم الحدیث: 4230)۔“

شراح بخاری و مسلم شیخ الحدیث والتفسیر علامہ غلام رسول سعیدی صاحب اس حدیث کی تشریح فرماتے ہوئے لکھتے ہیں:

”صحیح بخاری اور جامع ترمذی میں جن احادیث کا ذکر ہے وہ سب سنن ابوداؤد اور سنن نسائی میں بھی مذکور ہیں، اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ سنن ابوداؤد میں حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما کی طرف سے ایک ایک مینڈھے کو ذبح کرنے کا تذکرہ ملتا ہے اور سنن نسائی میں دو دو مینڈھے ذبح کرنے کا ذکر ہے تو اس کی کیا توجیہ ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ان کی ولادت کے دن ایک ایک مینڈھا ذبح کیا اور ساتویں دن

ایک ایک مینڈھا اور ذبح کیا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک مینڈھا آپ نے اپنی طرف سے ذبح کیا اور حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہما کو دوسرا مینڈھا ذبح کرنے کا حکم دیا۔ تو جس نے ایک ایک مینڈھے کے ذبح کی روایت کی اس نے آپ کی طرف ذبح کی حقیقی نسبت کی اور جس نے دو دو مینڈھے ذبح کرنے کی روایت کی اس نے آپ کی طرف مجازاً نسبت کی، (تبیان القرآن، جلد 2، ص: 133)۔“

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ أَنْ نَعُقَّ عَنِ الْغُلَامِ شَاتَيْنِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةً
ترجمہ: ”حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ہمیں لڑکے کی طرف سے دو بکریاں اور لڑکی کی طرف سے ایک بکری کا عقیقہ کرنے کا حکم دیا۔“

(سنن ابن ماجہ، رقم الحدیث: 3163)

طوطے کی حلت یا حرمت کا شرعی حکم

سوال: 89

طوطا حلال ہے یا حرام؟۔ (محمد اعیان، سیکٹر D-11، نیو کراچی)

جواب:

اس سوال کے جواب سے پہلے حرمت (Prohibition) کی فقہی تعریف، اُس کے ثبوت کا شرعی معیار اور اُس کے حکم کا جاننا ضروری ہے۔ فقہی اعتبار سے حرام کی دو قسمیں ہیں: (1) حرام قطعی (2) حرام ظنی یا مکروہ تحریمی (1) حرام قطعی (Definite Prohibition)، حرام قطعی اُس حرام کو کہتے ہیں: جس کی حرمت کا حکم ایسی دلیل سے ثابت ہو، جو قطعی الثبوت اور قطعی الدلالت ہو۔ قطعی الثبوت سے مراد یہ ہے کہ نہ قرآنی یا حدیث متواتر سے ثابت ہو، اُس کے ثبوت کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہ ہو۔ اور قطعی الدلالت سے مراد یہ ہے کہ جس عبارت یا کلمے سے کوئی حرام ثابت ہے، اُس کی دلالت اپنے معنی پر حتمی، قطعی اور یقینی ہو، اُس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہ ہو اور نہ ہی وہ کلمہ ذو معنی ہو یعنی ایک سے زائد معانی کا احتمال رکھتا ہو، جیسے قتل ناحق، زنا، محرمات سے

نکاح، مُردار، ذبح کے وقت جانور کا بہنے والا خون، خنزیر اور وہ حلال جانور جس کو اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کسی اور کے نام پر تقرُّب (یعنی بندگی اور حصولِ ثواب) کی نیت سے ذبح کیا گیا ہو اور خمر، ان چیزوں کی حرمت مندرجہ ذیل آیاتِ قرآنی سے ثابت ہے:

(۱) إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ

ترجمہ: ”اس کے سوا کچھ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر حرام کیا مُردار اور (رگوں سے بہا ہوا) خون اور سور کا گوشت اور وہ جانور جس پر ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام پکارا گیا، (البقرہ: 173)۔“

(۲) إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ

ترجمہ: ”تم پر حرام کیا ہے صرف مُردار اور (رگوں سے بہا ہوا) خون اور سور کا گوشت اور وہ جانور جس پر ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام پکارا گیا، (النحل: 115)۔“

(۳) حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ

وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّائِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ ط

ترجمہ: ”حرام کی گئیں تم پر تمہاری مائیں اور تمہاری بیٹیاں اور تمہاری بہنیں اور تمہاری پھوپھیاں اور تمہاری خالائیں اور بھتیجیاں اور بھانجیاں اور تمہاری (وہ) مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا اور تمہاری رضاعی بہنیں اور تمہاری عورتوں کی مائیں، (النسا: 23)۔“

(۴) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَرْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ

عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝

ترجمہ: ”اے ایمان والو! اس کے سوا کچھ نہیں کہ شراب اور جوا اور بت اور جوئے کے تیر (سب) ناپاک ہیں شیطانی کاموں سے ہیں تو تم ان سے بچو تا کہ تم کامیاب ہو جاؤ، (المائدہ: 90)۔“

(۵) وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ط

ترجمہ: ”اور زنا کے قریب نہ جاؤ بے شک وہ بے حیائی ہے اور بہت ہی برا راستہ ہے، (بنی اسرائیل: 32)۔“

(۶) وَمَنْ يُقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ۝

ترجمہ: ”جو شخص کسی مومن کو عمدہ قتل کرے تو اس کی سزا دوزخ ہے، جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہے اور اس پر اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے اور (اللہ تعالیٰ نے) اس کیلئے عذاب عظیم تیار کر رکھا ہے“، (سورۃ النساء: 93)۔

(2) حرام ظنی (Indefinite Prohibition):

یہ اُس حرام کو کہتے ہیں جس کی حرمت کا حکم ایسی دلیل سے ثابت ہو جو (۱) قطعی الدلالت، مگر ظنی الثبوت ہے (۲) ظنی الثبوت اور قطعی الدلالت ہے، جیسے کچلیوں سے شکار کرنیوالے درندوں (جیسے شیر، چیتا، بھیڑیا، کتا، بلی وغیرہ) اور بچوں سے شکار کرنے والے پرندوں (جیسے باز، چیل، گدھ، کوا وغیرہ) کو رسول اللہ ﷺ نے حدیث پاک میں حرام قرار دیا۔ حدیث پاک میں ہے:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ وَعَنْ كُلِّ ذِي مَخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ۔

ترجمہ: ”رسول اللہ ﷺ نے تمام کچلیوں والے درندوں اور خنک (ناخنوں) والے پرندوں کو کھانے سے منع فرمایا، (صحیح مسلم، رقم الحدیث: 4989)۔“

عَنِ الْمُقَدَّامِ بْنِ مَعْدِيكَرِبٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: أَلَا إِنِّي أُوتِيتُ الْكِتَابَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ، أَلَا يُوشِكُ رَجُلٌ شَبَعَانُ عَلَى أُرْيَكَيْهِ يَقُولُ: عَلَيْكُمْ بِهَذَا الْقُرْآنِ، فَمَا وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ حَلَالٍ فَأَحِلُّوهُ، وَمَا وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ حَرَامٍ فَحَرِّمُوهُ، إِلَّا لَا يَجِلُّ لَكُمْ لَحْمُ الْجِمَارِ الْأَهْلِيِّ، وَلَا كُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّعِ۔

ترجمہ: ”حضرت مقدم بن معدیکرب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: آگاہ ہو جاؤ! مجھے قرآن دیا گیا اور اس کے ساتھ اُس کا مثل (حدیث) بھی، خبردار! عنقریب ایک پیٹ بھرا اپنی مسند پر ٹیک لگائے ہوئے کہے گا کہ: اس قرآن کو لازم سمجھو، سو

جو چیز تم اس میں حلال پاؤ، اُسے حلال جانو اور جو چیز تم اس میں حرام پاؤ اُسے حرام جانو۔ سنو! تمہارے لئے پالتو گدھا حلال نہیں ہے اور نہ ہی کچلیوں سے شکار کرنے والا درندہ، (سنن ابوداؤد، رقم الحدیث: 4594)۔“

عَنِ الْمُقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرِبَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَلَا هَلْ عَسَى رَجُلٌ يَبْلُغُهُ الْحَدِيثُ عَنِّي وَهُوَ مُتَكِيٌّ عَلَى أَرِيكَتِهِ فَيَقُولُ: بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ كِتَابُ اللَّهِ، فَمَا وَجَدْنَا فِيهِ حَلَالًا إِسْتَحْلَلْنَاهُ وَمَا وَجَدْنَا فِيهِ حَرَامًا حَرَّمْنَاهُ، وَإِنْ مَا حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ كَمَا حَرَّمَ اللَّهُ۔

ترجمہ: ”حضرت مقدم بن معدیکرب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: سنو! عنقریب ایک شخص جسے میری حدیث پہنچے گی اور وہ یہ کہے گا: تمہارے اور ہمارے درمیان اللہ کی کتاب (کافی) ہے، سو جو ہم اُس میں حلال پائیں گے، اُس کو حلال جانیں گے اور جو اُس میں حرام پائیں گے، اُس کو حرام جانیں گے، بے شک رسول اللہ ﷺ کا حرام فرمایا ہوا بھی ویسے ہی حرام ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کا حرام فرمایا ہوا، (سنن ترمذی، رقم الحدیث: 2664)۔“

جانوروں کے حلال یا حرام ہونے کے حوالے سے فقہاء کا بیان کردہ قاعدہ یہ ہے:
علامہ تھکی بن شرف النووی شافعی لکھتے ہیں:

وَفِي هَذِهِ الْأَحَادِيثِ دَلَالَةٌ لِمَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَدَ وَدَاوُدَ وَالْجُمْهُورِ أَنَّهُ يَحْرُمُ أَكْلُ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ وَكُلِّ ذِي مَخْصَبٍ مِنَ الطَّيْرِ۔ وَقَالَ مَالِكٌ: يُكْرَهُ وَلَا يَحْرُمُ، قَالَ أَصْحَابُنَا: الْمُرَادُ بِذِي النَّابِ مَا يَتَقَوَّى بِهِ وَيَضْطَادُ وَاحْتِجَّ مَالِكٌ بِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا إِلَّا نَعَامٌ: 145﴾ وَاحْتِجَّ أَصْحَابُنَا بِهَذِهِ الْأَحَادِيثِ قَالُوا: وَالْآيَةُ لَيْسَ فِيهَا إِلَّا الْإِخْبَارُ بِأَنَّهُ لَمْ يَحْدُ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ مُحَرَّمًا إِلَّا الْمَذْكُورَاتِ فِي الْآيَةِ لَمْ أُوحِ إِلَيْهِ بِتَحْرِيمِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ فَوَجَبَ قَبُولُهُ وَالْعَمَلُ بِهِ۔

ترجمہ: ”امام شافعی، امام ابو حنیفہ، امام احمد، داؤد (ظاہری) اور جمہور فقہاء اسلام کا یہ نظریہ ہے کہ تمام کچلیوں والے درندے اور چنگل (ناخنوں) والے پرندے حرام ہیں اور ان احادیث میں جمہور کی دلیل ہے۔ اور امام مالک فرماتے ہیں: حرام نہیں ہیں بلکہ مکروہ ہیں۔ ہمارے علماء فرماتے ہیں کچلیوں والے درندوں سے مراد وہ جانور ہیں جو بنجوں سے گرفت کرتے ہیں اور شکار کرتے ہیں اور امام مالک نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے استدلال کیا (آپ فرمادیجئے! میں نہیں پاتا اُس وحی میں جو میری طرف کی گئی کسی کھانے والے پر کوئی حرام کی ہوئی چیز، الانعام: 145)۔ ہمارے علماء نے ان احادیث سے استدلال کیا ہے اور آیت کے بارے میں فرمایا کہ اس میں تو صرف خبر ہے کہ اُس وقت مذکورہ چیزوں کے علاوہ حرام نہیں پایا گیا پھر اللہ تعالیٰ نے (رسول اللہ ﷺ کی طرف) کچلیوں والے درندوں کے بارے میں حرمت کی وحی فرمائی، اب اس کو قبول کرنا اور اس پر عمل کرنا واجب ہے، (شرح صحیح مسلم، جلد 6، ص: 11)۔“

علامہ علاؤ الدین ہکفی لکھتے ہیں:

(وَلَا يَجِلُّ ذُو نَابٍ يَصِيدُ بِنَابِهِ) فَخَرَجَ نَحْوُ الْبَعِيرِ (أَوْ مِخْلَبٍ) يَصِيدُ بِمِخْلَبِهِ أَوْ ظُفْرِهِ، فَخَرَجَ نَحْوُ الْحَمَامَةِ (مِنْ سَبْعٍ) يَبَانُ لِذِي نَابٍ وَالسَّبْعُ: كُلُّ مُخْتَطَبٍ مُنْتَهَبٍ جَارِحٍ قَاتِلٍ عَادَةً (أَوْ طَبِئٍ)

ترجمہ: ”اور جو (درندے) کچلیوں سے شکار کرتے ہیں اور جو (پرندے) اپنے بنجوں سے شکار کرتے ہیں، حلال نہیں ہیں، کچلیوں سے شکار کی قید لگانے سے اونٹ اس سے نکل گیا اور بنجوں سے شکار کی قید لگانے سے کبوتر نکل گیا (اگرچہ وہ چنگل دار ہے لیکن چنگل سے شکار نہیں کرتا)۔ اور درندہ ہر وہ جانور ہے جو اپنی عادت کے مطابق اچک لے جانے والا غارت گر، پھاڑنے والا، قاتل ہوتا ہے، (رد المحتار علی الدر المختار، جلد 9، ص: 368)۔“

فقہ اعظم علامہ مفتی الحاج نور اللہ نعیمی رحمہ اللہ سے طوطے کی بابت پوچھا گیا کہ اس کا کھانا حلال ہے یا حرام؟۔ سائل نے طوطے کے حرام ہونے کی بابت یہ دلیل دی کہ طوطا پنچے سے

کھاتا ہے اور جو پرندہ پنچے سے کھائے وہ حرام ہے۔۔۔۔۔ (خلاصہ سوال)۔ آپ نے جواب میں لکھا: ”قواعد وضوابط شریعت غزاء (روشن شریعت) کی رو سے طوطا حلال ہے کہ ایسا پرندہ جس میں بننے والا خون ہو، اُس کی حرمت ان دو چیزوں سے ثابت ہوتی ہے: (۱) ہنگل (مخلب) سے شکار کرنا (۲) مردار خور ہونا۔ علامہ نور اللہ بصیر پوری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے موقف کی تائید میں جلیل القدر فقہاء کرام کی عبارات نقل کی ہیں، اُن میں یہی دو اصول بیان کئے گئے ہیں، یعنی مردار خور جانور کا گوشت حرام سے نشوونما پاتا ہے، لہذا وہ عادتاً خبیث ہوتا ہے۔۔۔۔۔ آگے چل کر انہوں نے فتاویٰ برہنہ جلد 2 ص: 152 کا حوالہ بھی دیا ہے کہ حلال جانوروں کے بیان میں لکھا ہے: ”وہمچیں طوط دار کما فی خزائن المفتیین“۔۔۔۔۔ آگے چل کر وہ لکھتے ہیں:

”بلکہ صریح طوطے کی تصریح بھی اسی صفحہ میں ہے: ”وہمچیں طوطی و علیہ الفتوی“، بلکہ ہمارے امام اعظم علیہ الرحمہ کے ساتھ ائمہ اربعہ سے حضرت امام مالک، حضرت امام احمد بن حنبل علیہما الرحمۃ بھی متفق ہیں، بلکہ ایک قول میں امام شافعی بھی متفق ہیں، میزان شعرانی، جلد 2 صفحہ 62 میں ہے: وَالْمُظْمُ مِنَ الْمِيزَانِ مِنْ ذَلِكَ قَوْلُ الْأَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ فِي الْمَشْهُورِ عَنْهُمْ أَنَّهُ لَا كَرَاهَةَ فِيمَا نَهَى عَنْ قَتْلِهِ كَالْحُطَّافِ (الی ان قال) وَالْبَيْغَاءِ كَمَا فِي ”الْغِيَاثِ“ وَ”الصُّرَاحِ“ وَ”مُنْتَهَى الْأَرْبِ“ وَ”مُنْتَحَبِ اللَّغَاتِ“ وَالطَّائِفِ مَعَ قَوْلِ الْإِمَامِ الشَّافِعِيِّ فِي أَرْجَحِ الْقَوْلَيْنِ أَنَّهُ حَرَامٌ أَيْ وَالْقَوْلُ الْآخَرُ أَنَّهُ حَلَالٌ وَكَذَا عُدَّ فِي كِتَابِ الْفِقْهِ عَلَى الْمَذَاهِبِ الْأَرْبَعَةِ الْبَيْغَاءُ فِي الطُّيُورِ الْحَلَالِ فِي ج ۲ ص ۲ عِنْدَ الْأَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ، (فتاویٰ نوریہ، جلد 3، ص: 332 تا 335)۔“

علامہ نور اللہ بصیر پوری رحمہ اللہ تعالیٰ نے طوطے کے حلال ہونے کا فتویٰ فقہی اصول کی بنیاد پر دیا ہے، لیکن ہمیں ائمہ مجتہدین کے فتاویٰ میں اس کے حلال ہونے کا صریح قول نہیں ملا، تاہم جن فقہاء نے طوطے کو حرام کہا ہے، اُن کی مراد حرام ظنی اور حرام اجتہادی ہے اور حرام ظنی مکروہ تحریمی ہوتا ہے، حرام قطعی نہیں۔ علامہ نظام الدین رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں: الْحَيَوَانُ

فِي الْأَصْلِ نَوْعَانِ : نَوْعٌ يَعِيشُ فِي الْبَحْرِ وَنَوْعٌ يَعِيشُ فِي الْبَرِّ، --- وَأَمَّا الَّذِي يَعِيشُ فِي الْبَرِّ فَأَنْوَاعٌ ثَلَاثَةٌ مَالِيَسَ لَهُ دَمٌ أَصْلًا وَمَالِيَسَ لَهُ دَمٌ سَائِلٌ وَمَالَهُ دَمٌ سَائِلٌ فَمَالَا دَمَ لَهُ مِثْلُ الْجَرَادِ وَالزُّبُورِ وَالذُّبَابِ وَالْعَنْكَبُوتِ وَالْخُنْفَسَاءِ وَالْعُقْرَبِ وَالْبِغَاءِ وَنَحْوَهَا لَا يَحِلُّ أَكْلُهُ إِلَّا الْجَرَادُ خَاصَّةً۔

ترجمہ: ”حیوان اصل میں دو قسموں پر ہیں: ایک قسم وہ جو پانی میں رہتے ہیں اور دوسری قسم وہ جو خشکی میں رہتے ہیں۔۔۔۔۔ آگے چل کر مزید لکھتے ہیں: ترجمہ: ”اور رہے وہ جانور جو خشکی میں رہتے ہیں، اُن کی تین قسمیں ہیں: ایک وہ جن میں بالکل خون نہیں ہوتا اور دوسرے وہ جن میں بہنے والا خون نہیں ہوتا اور تیسرے وہ جن میں خون بہنے والا ہوتا ہے۔ پس وہ (جانور) جن میں خون نہیں ہوتا مثلاً مڈی، بھڑ، مکھی، مکڑی، گبریلا، بچھو، طوطا اور اُس کی مثل دوسرے جانور، (ان میں سے) مڈی کے سوا کسی کا کھانا جائز نہیں۔“

(فتاویٰ عالمگیری، جلد 5، ص: 289، مکتبہ رشیدیہ، کوئٹہ)

علامہ نظام الدین رحمہ اللہ علیہ نے طوطے کی حرمت کی وجہ دم مسفوح نہ ہونا بیان کی ہے، جو کہ مشاہدے کے خلاف ہے، اس لئے عالمگیری کا یہ فتویٰ اُس طوطے کے بارے میں نہیں، ہاں! یہ ہو سکتا ہے کہ جس طوطے کی حرمت کا فتویٰ علامہ نظام الدین رحمہ اللہ دیتے ہیں، وہ کوئی اور ہو۔ علامہ ابن عابدین شامی لکھتے ہیں: وحرم الشافعی الخطاف والبيغاء والطاوس والهدد۔

ترجمہ: ”امام شافعی نے خطاف (سیاہ رنگ کا چھوٹے پاؤں والا پرندہ) طوطا، مور اور ہد کو حرام فرمایا ہے، (رد المحتار علی الدر المختار، جلد 9، ص: 371، بیروت)۔“

علامہ عبد الوہاب شعرانی متوفی 973ھ لکھتے ہیں:

مَنْ ذَاكَ قَوْلُ الْأَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ فِي الْمَشْهُورِ عَنْهُمْ: أَنَّهُ لَا كَرَاهَةَ فِيمَا نَهَى عَنْ قَتْلِهِ كَالْخُطَّافِ وَالْهُدُودِ وَالْخُنْفَاسِ وَالْبُومِ وَالْبِغَاءِ وَالطَّائِيسِ، مَعَ قَوْلِ الْأَمَامِ الشَّافِعِيِّ: فِي أَرْجَحِ الْقَوْلَيْنِ: أَنَّهُ حَرَامٌ، فَالْأَوَّلُ مُخَفَّفٌ وَالثَّانِي مُشَدَّدٌ فَرَجَعَ

الْأَمْرُ إِلَىٰ مَرْتَبَتِي الْمِيزَانِ، وَوَجْهُ الْأَوَّلِ : أَنَّهُ لَوْ كَانَ أَكْلُهُ يُؤْذِي لَمَا كَانَ نُهْيَ عَنْ قَتْلِهِ، وَوَجْهُ الثَّانِي : أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنَ النَّهْيِ عَنْ قَتْلِهِ جُلُّ أَكْلِهِ فَقَدْ يَحْرُمُ وَذَلِكَ كَلْحَمِ كُلِّبِ الصَّيْدِ وَالْمَاشِيَةِ فَافْهَمُ -

ترجمہ: ”ائمہ ثلاثہ کا مشہور قول اور امام شافعی کا قول یہی ہے کہ: جس کے قتل سے منع کیا گیا ہے اس (کے کھانے) میں کوئی کراہت نہیں ہے، مثلاً: خطاف (سیاہ رنگ کا چھوٹے پاؤں والا پرندہ) بُد بُد، چمگادڑ، آلو، طوطا اور مور، امام شافعی کا ایک قول (ائمہ ثلاثہ) کے ساتھ ہے اور دو قولوں میں سے رائج قول یہ ہے کہ: یہ (مذکورہ پرندے) حرام ہیں، پہلے (قول یعنی جس میں عدم کراہت کو بیان کیا گیا) میں تخفیف ہے اور دوسرے قول میں شدت ہے، پھر معاملہ میزان کے دو مرتبوں کی طرف لوٹے گا (یعنی حلت اور حرمت کی دلیل کو دیکھا جائے گا کہ کس جانب دلیل قوی ہے)۔ پہلی (عدم کراہت) کی وجہ: اگر اُن کا کھانا موذی ہوتا تو ان کے قتل سے نہ روکا جاتا، اور دوسری وجہ (حرمت کی) یہ ہے: اور اُن کے قتل سے روکنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ اُن کا کھانا حلال ہے اور کبھی حرام بھی ہوتا ہے جیسے شکاری کتے کا گوشت اور چرواہے کے ساتھ (مویشیوں کی حفاظت کے لئے) چلنے والا کتا، پس یہ مقام غور کا ہے، (میزان الکبریٰ الشعرانی، جلد 2، ص: 73، بیروت)۔“

وَكَثَرُ وَهَبِ الرَّحِيلِي لَكَهْتِهِ هِيَ:

وَحَرَّمَ الشَّافِعِيُّ أَكْلَ الْبَيْغَاءِ وَالطَّائِرِ وَسِ لِحُبِّهِمَا، كَمَا حَرَّمَ أَوَّاءُ أَكْلَ الْهَدِيدِ وَالصُّرْدِ (وَهُوَ طَائِرٌ فَوْقَ الْعُصْفُورِ يَصِيدُ الْعَصَافِيرَ)

ترجمہ: ”امام شافعی رحمہ اللہ علیہ نے طوطے اور مور کا کھانا اُس کے گوشت کے ناپاک (گندہ) ہونے کے سبب حرام فرمایا ہے، جیسے بُد بُد اور صُرْد (موٹے سر، سفید پیٹ اور سبز پیٹ کا ایک پرندہ جو چھوٹے پرندوں کو شکار کرتا ہے) کا کھانا حرام فرمایا ہے۔“

(الفقہ الاسلامی وأدلتہ، جلد 4، ص: 2796-2797)

عبدالرحمن الجزیری لکھتے ہیں: وَيَجِلُّ مِنَ الطَّيْرِ أَكْلُ الْعَصَافِيرِ بِأَنْوَاعِهَا وَالسَّمَانِ

وَالْقُنْبُرِ وَالزُّرُورِ وَالْقَطَا وَالْكَرَّوَانِ وَالْبُلْبُلِ وَالْبُسْغَاءِ۔

ترجمہ: ”پرندوں میں سے چڑیوں کی تمام اقسام، بٹیر، چنڈول یا چکاوک، زرزور (چڑیا سے بڑا ایک پرندہ)، قطا، کروان، بلبل اور طوطا کا کھانا حلال ہے۔“

(کتاب الفقہ علی المذاہب الاربعہ، جلد 2، ص: 2، بیروت)

علامہ محمد بن موسیٰ بن عیسیٰ کمال الدین الدمیری رحمہ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

يَحْرُمُ أَكْلُهَا عَلَى الْأَصَحِّ فِي الرَّافِعِيِّ وَنَقَلَهُ فِي الْبَحْرِ عَنِ الصَّمِيدِيِّ وَأَقَرَّهُ عَلَّلَ ذَلِكَ بِخُبْرٍ لَحْمِهَا وَقِيلَ حَلَالٌ لِأَنَّهَا تَأْكُلُ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَلَيْسَتْ مِنْ ذَوَاتِ السُّمُومِ وَلَا مِنْ ذَوَاتِ الْبُخْلَبِ وَلَا أَمَرَ بِقَتْلِهَا وَلَا نُهِيَ عَنْهُ۔

ترجمہ: ”رافعی میں لکھا ہے کہ صحیح قول کے مطابق طوطے کا گوشت حرام ہے، اس قول کو ”الصمیدی“ نے ”البحر“ میں لکھ کر برقرار رکھا ہے۔ طوطے کے حرام ہونے کی علت گوشت کی گندگی ہے۔ بعض اہل علم نے طوطے کا گوشت حلال قرار دیا ہے اس لئے کہ اس کی غذا پاکیزہ چیزیں ہیں چنانچہ طوطا زہریلے پرندوں میں سے نہیں ہے اور نہ ہی پختل مارنے والوں میں سے ہے، نیز نہ طوطے کے مارنے کا حکم دیا گیا اور نہ اس سے منع کیا گیا ہے۔

(حیاء الحیوان، ص: 104)

مندرجہ بالا تفصیلی دلائل کی روشنی میں، میں مفتی محمد نور اللہ بصیر پوری رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے سے متفق ہوں کہ طوطا اور مور حلال ہیں، کیونکہ جس چیز کی حرمت قرآن و سنت میں منصوص نہ ہو، تو اس کا حکم ہمیں قرآن و سنت اور فقہ میں بیان کردہ اصولوں کی روشنی میں دینا پڑے گا۔ اس مسئلے میں اگرچہ اکابر فقہاء میں سے کسی کی رائے یا اخذ کردہ نتیجے سے ہمیں دلیل کی بنیاد پر اختلاف کرنے کا حق حاصل ہے۔ تاہم جن فقہائے ائمہ نے حرام کہا ہے، انہوں نے بھی اپنی معلومات اور علمی و فقہی دیانت کی بنیاد پر فیصلہ کیا ہے۔

نکاح کے مسائل

حضرت محمد ﷺ اور حضرت خدیجہ کا نکاح

سوال: 90

حضرت محمد ﷺ اور حضرت خدیجہ کا نکاح کس نے پڑھایا تھا؟

افتخار احمد، ایف بی ایریا، کراچی

جواب:

ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح رسول اللہ ﷺ سے اعلان نبوت سے پہلے ہوا اور اس دور کے دستور کے مطابق زوجین کے خاندان کے کوئی بزرگ بطور ولی وکالت کرتے اور اپنے خاندان کے فضائل اور تفاخر کی باتیں اپنے خطبے میں بیان کرتے تھے۔

حضرت خدیجہ کی طرف سے ان کے چچا عمرو بن اسد وکیل بنے۔ خواجہ ابو طالب نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی طرف سے وکالت کا فریضہ انجام دیا۔ انہوں نے اس وقت ایک فصیح و بلیغ خطبہ نکاح ارشاد فرمایا:

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَنَا مِنْ ذُرِّيَةِ إِبْرَاهِيمَ وَزَرَعَ إِسْمَاعِيلَ وَضِئَضِي مَعْدٍ وَعَنْصُرٍ مُضَرَ، وَجَعَلَنَا حَضَنَةَ بَيْتِهِ وَسَوَاسَ حَرَمِهِ، وَجَعَلَ لَنَا بَيْتًا مَحْجُوجًا وَحَرَمًا أَمِنًا وَجَعَلَنَا الْحُكَّامَ عَلَى النَّاسِ ثُمَّ إِنَّ ابْنَ أُخِي هَذَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ (ﷺ) لَا يُوزَنُ بِرَجُلٍ إِلَّا رَجَحَ بِهِ وَإِنْ كَانَ فِي الْمَالِ قُلًا وَإِنَّ الْمَالَ ظِلٌّ زَائِلٌ وَأُمْرٌ حَائِلٌ وَمُحَمَّدٌ (ﷺ) مَنْ قَدْ عَرَفْتُمْ قَرَابَتَهُ وَقَدْ خَطَبَ خَدِيجَةَ بِنْتُ حُوَيْلِدٍ، وَقَدْ بَذَلَ لَهَا مِنَ الصَّدَاقِ مَا أَجَدُّ وَعَاجِلُهُ اثْنَا عَشْرَةَ أَوْقِيَّةَ ذَهَبًا وَنَشَأَ وَهُوَ وَاللَّهِ بَعْدَ هَذَا لَهُ نَبَأٌ عَظِيمٌ وَخَطَرٌ جَلِيلٌ۔

ترجمہ: ”سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں، جس نے ہمیں حضرت ابراہیم کی اولاد سے، حضرت اسماعیل کی کھیتی سے، معد کی نسل اور مضر کی اصل سے پیدا فرمایا۔ اور ہمیں ایک ایسا (مقدس) گھر دیا جس کا حج کیا جاتا ہے۔ اور ایسا حرم بخشا جہاں امن ہی امن ہے اور

ہمیں لوگوں پر حاکم بنایا۔ حمد کے بعد میرا یہ بھتیجا محمد بن عبداللہ (ایسی شان کا مالک ہے کہ) دنیا کے جس بڑے آدمی کے ساتھ بھی اس کا مقابلہ کیا جائے گا، اسی کا درجہ بلند ہوگا۔ اگرچہ یہ مالدار نہیں ہے (تو کوئی بات نہیں) کیونکہ مال ایک ڈھلنے والا سایہ ہے اور یہ لوگوں کے درمیان گردش کرتا رہتا ہے۔ اور محمد ﷺ، جن کی قرابت کو تم خوب جانتے ہو، انہوں نے خدیجہ بنت خویلد کا رشتہ مانگا ہے اور ساڑھے بارہ اوقیہ سونا مہر میں دیا ہے، بخدا مستقبل میں ان کے لئے بڑی نوید ہے اور ان کا مرتبہ بلند ہے۔“

اس کے بعد حضرت خدیجہ کے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل نے جوابی خطبہ دیا، جو درج ذیل ہے:

ترجمہ: ”سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے جس نے ہمیں وہ فضیلتیں بخشیں جن کو آپ نے گنا ہے۔ پس ہم سارے عرب کے سردار اور رہبر ہیں۔ اے تم بھی ان صفات سے متصف ہو۔ قبیلہ کا کوئی فرد ان کا انکار نہیں کرتا اور کوئی شخص تمہاری فضیلت کو رد نہیں کرتا۔ ہم اپنا تعلق تم سے استوار کرنے میں بڑا اشتیاق رکھتے ہیں۔ اے خاندان قریش کے سردارو! گواہ رہو: میں نے خدیجہ دختر خویلد کا نکاح محمد بن عبداللہ کے ساتھ کر دیا ہے۔“

پھر خواجہ ابوطالب کی خواہش پر حضرت خدیجہ کے چچا عمرو بن اسد نے بھی چند کلمات کہے، جو درج ذیل ہیں:

إشْهَدُوا يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ إِنِّي قَدْ أَنْكَحْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ (ﷺ) خَدِيجَةَ بِنْتَ خُوَيْلِدٍ وَشَهِدَ عَلَيَّ ذَلِكَ صَنَادِيدُ قُرَيْشٍ،

ترجمہ: ”اے قبائل قریش! گواہ رہنا کہ میں نے محمد بن عبداللہ (ﷺ) کا نکاح خدیجہ بنت خویلد کے ساتھ کر دیا ہے اور اس پر قریش کے بڑے بڑے سردار گواہ ہیں۔“

(ضیاء النبی، جلد: دوم، ص: 136-137، بحوالہ: خاتم النبیین مصنفہ امام محمد ابو زہرہ)
نکاح کے وقت حضور ﷺ کی عمر مبارک 25 سال تھی اور حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی، وہ اس سے پہلے دو بار بیوہ ہو چکی تھیں۔

نکاح میں ایک بار ایجاب و قبول کافی ہے

سوال: 91

نکاح کے وقت دولہا سے تین مرتبہ قبول کرانا ضروری ہے یا ایک مرتبہ ہی کے قبول کروانے سے نکاح منعقد ہو جاتا ہے؟، (محمد رمیز، سیکٹر D-11، نارتھ کراچی)۔

جواب:

عقدِ نکاح ہو یا کوئی اور عقد (معاہدہ) ہو، ایک بار ہی قبول کرنا کافی ہے تین مرتبہ کہنے کی حاجت نہیں اور اگر تین مرتبہ کہا جائے، تو اس میں کوئی قباحت بھی نہیں ہے۔ امام احمد رضا قادری قدس سرہ العزیز سے سوال کیا گیا کہ نکاح کرنے والے کو تین مرتبہ قبول کرنا شرط ہے یا ایک بار؟، آپ نے جواب میں لکھا کہ ”نکاح، خواہ کوئی اور عقد ہو، میں تین بار قبول اصلاً ضرور نہیں، ایک ہی بار کافی ہے اور تین بار تین طرح الفاظ قبول ادا ہونا کچھ مضر نہیں، (فتاویٰ رضویہ، جلد 11، ص: 217)۔“ یعنی ایجاب و قبول کے الفاظ ایک ہی بار کہنے سے نکاح منعقد ہو جائے گا، تین بار کہنا ضروری نہیں ہے اور کہنے میں حرج بھی نہیں ہے، بس مزید تاکید ہو جائے گی۔

خطبہ نکاح کب پڑھا جائے اور کیسے (کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر)

سوال: 92

نکاح کا خطبہ ایجاب و قبول سے پہلے پڑھا جائے یا بعد میں اور یہ خطبہ کھڑے ہو کر پڑھنا چاہئے یا بیٹھ کر؟، (محمد رمیز، سیکٹر D-11، نارتھ کراچی)۔

جواب:

نکاح کا خطبہ ایجاب و قبول سے پہلے پڑھنا مستحب ہے، علامہ علاء الدین ہسکفی لکھتے ہیں: وَيُسَنُّ إِعْلَانُهُ وَتَقْدِيمُ خُطْبَتِهِ، ترجمہ: ”اور نکاح کا اعلان ہونا اور اس سے پہلے خطبہ پڑھنا مستحب ہے۔“

(رد المحتار علی الدر المختار، جلد 4، ص: 57، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

تمام خطبے خواہ نماز جمعہ کے ہوں یا عیدین کے، اُن میں قیام (کھڑا ہونا) افضل ہے، لیکن نکاح کا خطبہ نفل ہے، بیٹھ کر بھی پڑھا جاسکتا ہے، امام احمد رضا قادری قدس سرہ العزیز سے سوال ہوا کہ خطبہ نکاح کھڑے ہو کر پڑھنا چاہئے یا بیٹھ کر؟، آپ نے جواب میں لکھا: ”اگرچہ خطبے میں مطلقاً افضل قیام ہے کہ آواز بھی دور پہنچتی ہے اور باعث توجہ حاضرین بھی ہوتا ہے اور اس امر میں سب خطبے مشترک ہیں، ہاں جو خطبہ سواری پر ہوتا ہے جیسے خطبہ عرفہ، وہاں قیام مرکب قائم مقام راکب ہے، مگر نقلی خطبات بیٹھ کر بھی ثابت ہیں، ”ابن جریر“ عَنْ سَمَّاكِ بْنِ حَرْبٍ قَالَ سَمِعْتُ مَعْرُورًا أَوْ ابْنَ مَعْرُورٍ التَّمِيمِيَّ قَالَ: سَمِعْتُ عُمرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَصَّيَّعًا الْمُبْرَقَعْدُ دُونَ مَقْعِدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِمَقْعِدَيْنِ فَقَالَ: أَوْصِيَكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا أَمْرًا وَلاَ اللَّهُ تَعَالَى أَمْرُكُمْ۔ ترجمہ: ”ابن جریر نے سماک بن حرب سے روایت کیا کہ انہوں نے فرمایا: میں نے معرور یا ابن معرور تمیمی سے سنا انہوں نے کہا: میں نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا: جب آپ منبر پر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی نشست گاہ سے دو سیڑھیاں نیچے تشریف فرما ہوئے، تو آپ نے فرمایا: ”میں تمہیں اللہ تعالیٰ سے تقویٰ کی وصیت کرتا ہوں اور جسے اللہ تعالیٰ نے تم پر تمہارے معاملات کا والی بنایا ہو، اس کے فرمان کو سنو اور اس کے احکام کی اطاعت کرو۔“ اور خطبہ نکاح نفل ہی ہے، تو بیٹھ کر بھی مضائقہ نہیں۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 11، ص: 222، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

ٹیلی فون پر لڑ کے اور لڑکی کا ایجاب و قبول

سوال: 93

روزنامہ ایکسپریس ”تفہیم المسائل“ کالم میں آپ نے ایک حدیث کا حوالہ دیا ہے: ”تین چیزیں ایسی ہیں (کہ ہر طور پر نافذ اور موثر ہوتی ہیں) سنجیدگی سے کہی جائیں تب بھی اور مذاق میں کہی جائیں تب بھی، نکاح، طلاق اور رجعت۔“

(سنن ترمذی، رقم الحدیث: 1184)

سوال یہ ہے کہ ایک لڑکا اور ایک لڑکی کی منگنی ہوئی۔ لڑکے نے ٹیلی فون پر لڑکی سے کہا: ”مجھ سے یہ جملہ کہو، تو مجھے قبول ہے۔“ لڑکی نے کہہ دیا: ”تم مجھے قبول ہو، تم مجھے قبول ہو“ حالاں کہ اس وقت وہاں کوئی گواہ نہیں تھا، کیا یہ نکاح ہو گیا؟۔ بعد میں ان کی منگنی ٹوٹ گئی اور لڑکی کی کسی دوسری جگہ شادی ہو گئی؟۔ کیا لڑکی نے نکاح پر نکاح نہیں کیا؟۔ اگر طلاق مذاق میں ہو جاتی ہے تو کیا نکاح مذاق میں نہیں ہوتا؟۔
(محمد بشیر، ساہیوال، ضلع سرگودھا)

جواب:

ٹیلی فون پر یا تنہائی میں لڑکے اور لڑکی کے ایجاب و قبول سے نکاح منعقد نہیں ہوتا، ایسا نکاح فاسد ہے۔ نکاح کے لئے چند امور ضرور ہیں۔ نکاح کا علانیہ طور پر ہونا مستحب ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: اُعْصُوا هَذَا النِّكَاحَ، وَاجْعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ، وَاصْرُبُوا عَلَيْهِ بِالْدُّفُوفِ۔ ترجمہ: ”(لوگو!) نکاح کا اعلان کیا کرو (یعنی اس کی تشہیر کیا کرو) اور مسجدوں میں نکاح کرو اور اس کی تشہیر کے لئے دف بجایا کرو۔“

(سنن ترمذی، رقم الحدیث: 1089)

نکاح کے صحیح طور پر منعقد ہونے کے لئے رکن نکاح ایجاب و قبول کے موقع پر مجلس نکاح میں دو گواہوں کا ہونا شرط (ضروری) ہے، خواہ لڑکا اور لڑکی براہ راست ایجاب و قبول کریں یا بذریعہ وکیل، اگر وکیل کے ذریعے ایجاب و قبول ہو تو اس امر کے ثبوت کے طور پر کہ لڑکی نے ایک مقررہ مہر پر اس لڑکے ساتھ اس وکیل کو اپنے نکاح کا اختیار دیا ہے، الگ سے دو گواہوں کا ہونا بہتر ہے۔ گواہوں کے بغیر نکاح پر وعید آئی ہے۔

نبی ﷺ نے ارشاد فرمایا: الْبَغَايَا اللَّاتِي يُنْكَحُ أَنْفُسُهُنَّ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ۔

ترجمہ: ”بدکار عورتیں وہ ہیں جو بغیر گواہوں کے اپنا نکاح کرتی ہیں۔“

(سنن ترمذی، رقم الحدیث: 1103)

امام احمد رضا قادری سے سوال کیا گیا کہ اگر عورت مرد باہم ایجاب و قبول کر لیں اور کسی کو اطلاع نہ ہو تو کیا یہ نکاح ہو جائے گا؟۔

آپ نے جواب میں لکھا کہ دو گواہوں کی موجودگی کے بغیر نکاح فاسد ہے۔ پھر آپ نے مندرجہ بالا حدیث مبارک کا حوالہ دیا۔

(فتاویٰ رضویہ، جلد: 11، ص: 219، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

شیخ الاسلام برہان الدین ابوالحسن علی بن ابی بکر القرغانی لکھتے ہیں:

(وَلَا يَنْعَقِدُ نِكَاحُ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا بِحُضُورِ شَاهِدَيْنِ حُرَّيْنِ عَاقِلَيْنِ بِالْغَيْبِ مُسْلِمَيْنِ رَجُلَيْنِ أَوْ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ عَدُولَا كَانُوا أَوْ غَيْرَ عَدُولٍ أَوْ مُحَدِّو دِينٍ فِي الْقَذْفِ۔

ترجمہ: ”(جب تک مجلس نکاح میں) دو آزاد، عاقل اور بالغ مسلمان مرد یا ایک مرد اور دو عورتیں موجود نہ ہوں، مسلمانوں کا نکاح (شرعی طور) پر منعقد ہی نہیں ہوتا وہ گواہ خواہ عادل ہوں یا غیر عادل یا محدود فی القذف ہوں۔“ اس کی شرح میں علامہ کمال الدین ابن ہمام لکھتے ہیں: ”أَمَّا اشْتِرَاطُ الشَّهَادَةِ فَلِقَوْلِهِ ﷺ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِشَهِودٍ۔

ترجمہ: ”نکاح کے صحیح طور پر منعقد ہونے کے لئے فقہائے کرام نے دو گواہوں کی جس موجودگی کو شرط قرار دیا ہے، وہ رسول اللہ ﷺ کی اس حدیث سے ثابت ہے: ”(غیر کفو میں) دلی کی اجازت کے بغیر اور (اسی طرح) دو گواہوں کی موجودگی کے بغیر نکاح منعقد نہیں ہوتا۔“

(فتح القدیر مع ہدایہ، جلد: 3، ص: 190، 191، مطبوعہ: مرکز اہلسنت برکات رضا)

وَالصَّحِيحُ مَا رَوَى عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلُهُ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ۔

امام ترمذی نے حضرت عبداللہ بن عباس سے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے: ”گواہوں کے بغیر نکاح جائز نہیں۔“ (سنن ترمذی، جلد 2، ص: 185)

امام اعظم ابوحنیفہ، امام احمد بن حنبل اور امام شافعی کے نزدیک نکاح کے صحیح طور پر منعقد

ہونے کے لئے دو گواہوں کا ہونا شرط ہے۔

آپ نے میرے ایک سابقہ فتوے کا اقتباس نقل کرتے ہوئے، ایک حدیث کا حوالہ دیا جس میں واضح ہے کہ نکاح اور طلاق کے کلمات سنجیدگی سے ادا کئے جائیں (یعنی ارادہ نکاح و طلاق سے بولے جائیں) یا مذاق میں، ہر صورت میں، وہ شرعاً مؤثر اور نافذ العمل ہو جاتے ہیں۔ ان کا ثبوت بھی دو گواہوں کی موجودگی کی شرط کے ساتھ ہوگا۔

حقیقی چچا، رضاعی بھائی اور اس کی اولاد سے نکاح

سوال: 94

ایک بچے نے چھ ماہ کی عمر میں اپنی دادی کا دودھ پیا تھا۔ اس لحاظ سے وہ بچہ اپنے چچا کا رضاعی بھائی ہوا۔ کیا اسی چچا کی بیٹی سے نکاح شرعاً درست ہے؟
(شاہد عزیز ساغر، ضلع ملتان)

جواب:

وہ بچہ جس نے ایام رضاعت میں اپنی دادی کا دودھ پیا ہے، اس کے تمام چچا اور پھوپھیاں اس کے رضاعی (دودھ شریک) بھائی اور بہنیں ہیں اور چچا زاد لڑکیاں بالترتیب اس کی رضاعی بھتیجیاں اور بھانجیاں ہیں، لہذا ان میں سے کسی سے بھی اس کا نکاح جائز نہیں ہے۔

علامہ نظام الدین لکھتے ہیں:

يَحْرُمُ عَلَى الرَّضِيعِ أَبَوَاهُ مِنَ الرَّضَاعِ وَأَصْوُلُهُمَا وَفُرُوعُهُمَا مِنَ النَّسَبِ وَالرَّضَاعِ جَمِيعًا حَتَّىٰ أَنْ الْمُرْضِعَةَ لَوْ وَلَدَتْ مِنْ هَذَا الرَّجُلِ أَوْ غَيْرِهِ قَبْلَ هَذَا الرَّضَاعِ أَوْ بَعْدَهُ أَوْ أَرْضَعَتْ رَضِيعًا أَوْ وَلَدَ لِهَذَا الرَّجُلِ مِنْ غَيْرِ هَذِهِ الْمَرْأَةِ قَبْلَ هَذَا الرَّضَاعِ أَوْ بَعْدَهُ أَوْ أَرْضَعَتْ امْرَأَةً مِنْ لَبَنِهِ رَضِيعًا، فَالْكُلُّ اخُوَةُ الرَّضِيعِ وَأَخَوَاتُهُ وَأَوْلَادُهُمْ أَوْلَادُ اخْوَتِهِ وَأَخَوَاتِهِ وَأَخُو الرَّجُلِ عَمَّةٌ وَأُخْتُهُ عَمَّتُهُ وَأَخُو الْمُرْضِعَةِ خَالَهٌ وَأُخْتُهَا

حَالَتُهُ وَكَذَافِي الْحَدِّ وَالْحَدَّةِ۔

ترجمہ: ”دودھ پینے والے پر اس کے رضاعی ماں باپ اور ان کے تمام اصول اور فروع حرام ہو جاتے ہیں، خواہ وہ نسبی رشتے سے اصول و فروع ہوں یا رضاعی رشتے سے، حتیٰ کہ اگر دودھ پلانے والی کے ہاں اسکے موجودہ شوہر سے یا کسی اور شوہر سے کوئی اولاد ہو، خواہ دودھ پلانے سے پہلے ہو یا دودھ پلانے کے بعد ہو یا وہ کسی اور بچے کو دودھ پلائے یا دودھ پلانے والی کے شوہر کی کسی اور بیوی سے اولاد ہو، خواہ اس کو دودھ پلانے سے پہلے یا بعد میں، تو یہ سب دودھ پینے والے کے بھائی اور بہن اور ان کی اولاد اس کے بھائیوں اور بہنوں کی اولاد ہیں۔ دودھ پلانے والی کے شوہر کا بھائی اس کا چچا ہے اور اس کی بہن اس کی پھوپھی ہے اور دودھ پلانے والی کا بھائی اس کا ماموں ہے اور بہن اس کی خالہ ہے۔ اسی طرح دادا، دادی اور نانا، نانی کے رشتے ہیں، (فتاویٰ عالمگیری، جلد: اول، ص: 343، مطبوعہ: مکتبہ رشیدیہ، کوئٹہ)۔“

حقیقی خالہ کی نواسی سے نکاح جائز ہے

سوال: 95

میری خالہ کی حقیقی بیٹی کی ایک بیٹی ہے، جو رشتے کے اعتبار سے میری بھانجی لگتی ہے۔ کیا اس سے میرا نکاح جائز ہے؟، (محمد ریحان علی، ایف۔ بی ایریا، کراچی)۔

جواب:

جی ہاں! حرمت نکاح کا کوئی اور سبب موجود نہ ہو، تو یہ نکاح جائز ہے۔ جب خود خالہ کی بیٹی سے نکاح ہو سکتا ہے، تو اس کی بیٹی سے بطریق اولیٰ ہو سکتا ہے۔ خالہ کی بیٹی محرمات (وہ عورتیں جن سے نکاح حرام ہے) میں شامل نہیں، خالہ کی بیٹی سے بھی ہو سکتا ہے۔ جن خواتین سے شرعاً نکاح حرام ہے، قرآن مجید سورہ نساء کی آیات 22 تا 24 میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے اور پھر مزید فرمایا: وَأَجَلَ لَكُمْ مَّا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ۔ ترجمہ: ”اور ان (مذکورہ محرمات عورتوں) کے علاوہ باقی سب عورتوں کے ساتھ تمہارا نکاح

جائز ہے، (النساء: 24)۔“

مفتی محمد نور اللہ نعیمی نور اللہ مرقدہ سے ایک سوال ہوا کہ: ”آیا زید کی حقیقی خالہ کی حقیقی نواسی سے زید کا نکاح از روئے شرع جائز ہے یا نہیں؟“ کے جواب میں لکھتے ہیں: ”ہاں! جائز ہے، اللہ رب العالمین جل وعلا نے فرمایا: وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَّرَاءَ ذَٰلِكُمْ (پارہ: ۵) اور شامی جلد 2، ص: 380 میں فتح القدیر سے ہے: وَفُرُوعُ أَجْدَادِهِ وَحَدَّاتِهِ بَطْنٌ وَوَاحِدٌ فَلِهَذَا تَحْرُمُ النِّكَاحَاتُ وَالْحَالَاتُ وَتَجِلُّ بَنَاتُ الْعَمَّاتِ وَالْأَعْمَامِ وَالْحَالَاتُ وَالْأَحْوَابُ۔ (یعنی اجداد و جدات کے فروع جو ایک بطن سے ہوں (ان سے نکاح جائز ہے)، لہذا پھوپھیوں اور خالائوں سے تو نکاح حرام ہے، (لیکن) پھوپھی زاد، چچا زاد، خالہ زاد اور ماموں زاد بہنوں سے نکاح جائز ہے) اور یونہی کتاب الفقہ جلد 4، ص: 61، 62 میں بھی ہے، (فتاویٰ نوریہ، جلد 2، ص: 446)۔“

سالی کی نواسی سے نکاح جائز نہیں

سوال: 96

میں ملک محمد بنارس ولد ملک محمد عارف پہلے سے شادی شدہ ہوں، لیکن اولاد کی نعمت سے محروم ہوں۔ میری بیوی اپنی بہن کی نواسی سے میری دوسری شادی کروانا چاہتی ہے۔ کیا یہ رشتہ جائز ہے؟، (ملک محمد بنارس، جہلم)۔

جواب:

محرماتِ نکاح کی نواقسام میں سے ایک قسم ”جمع بن المحارم“ ہے یعنی وہ عورتیں کہ ان میں سے اگر ایک کو مرد فرض کریں تو دوسری اُس کے لئے حرام ہو، مثلاً ”دو بہنیں“ کہ ایک کو مرد فرض کریں، تو بھائی بہن کا رشتہ ہوایا ”پھوپھی بھتیجی“ کہ پھوپھی کو مرد فرض کریں، تو ”چچا اور بھتیجی“ کا رشتہ ہو اور بھتیجی کو مرد فرض کریں، تو ”پھوپھی اور بھتیجی“ کا رشتہ یا ”خالہ بھانجی“ کہ خالہ کو مرد فرض کریں، تو ”ماموں اور بھانجی“ کا رشتہ ہو اور بھانجی کو مرد فرض کریں، تو بھانجے اور خالہ کا رشتہ ہو، علامہ نظام الدین لکھتے ہیں: وَالْأَصْلُ أَنَّ كُلَّ

امْرَأَتَيْنِ لَوْ صَوَّرْنَا أَحَدَهُمَا مِنْ أَيْ جَانِبٍ ذَكَرْنَا لَمْ يَجْزِ النِّكَاحُ بَيْنَهُمَا بِرِضَاعٍ أَوْ
نَسَبٍ لَمْ يَجْزِ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا هَكَذَا فِي الْمُحِيطِ۔

ترجمہ: ”اور قاعدہ یہ ہے کہ ایسی دو عورتیں جن میں سے ایک کو مرد فرض کریں تو ان کا آپس
میں نکاح جائز نہ ہو، نسب کے رشتے سے ہی خاص نہیں بلکہ رضاعی رشتے میں بھی دونوں کا
جمع کرنا حرام ہے، ”محیط“ میں بھی اسی طرح ہے۔“

(فتاویٰ عالمگیری، جلد: 1، ص: 277، مکتبہ رشیدیہ، کوئٹہ)

اللہ جل شانہ نے محرمات نکاح کے تفصیلی احکام میں ارشاد فرمایا: وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأَخْتَيْنِ۔
(ترجمہ) ”اور کسی شخص کا (بیک وقت) اپنے نکاح میں دو بہنوں کا جمع کرنا بھی حرام
ہے، (النساء)۔“ آیت میں اگرچہ صراحت کے ساتھ دو بہنوں کو نکاح میں جمع کرنا حرام
قرار دیا گیا ہے، لیکن مفسرین کرام اور فقہاء کرام کا اس پر اجماع ہے کہ ایسی ہر دو عورتوں کو
بیک وقت ایک شخص کے نکاح میں جمع کرنا حرام ہے، جن میں سے ہر ایک کو مرد فرض کریں
تو ان دونوں میں حرمت کا رشتہ قائم ہو جائے۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ
وَعَمَّتِهَا، وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا"۔

ترجمہ: ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”بہتیجی
اور اس کی پھوپھی“ کو اور ”بھانجی اور اس کی خالہ“ کو نکاح میں ایک ساتھ جمع نہ کیا
جائے، (صحیح بخاری، رقم الحدیث: 5109)۔“

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ أَنْ يُجْمَعَ
بَيْنَهُنَّ "الْمَرْأَةُ وَعَمَّتِهَا" "وَالْمَرْأَةُ وَخَالَتِهَا"۔

ترجمہ: ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے چار عورتوں کو
نکاح میں جمع کرنے سے منع فرمایا ہے، ”بہتیجی اور اس کی پھوپھی“ اور ”بھانجی اور اس کی
خالہ“، (صحیح مسلم، رقم الحدیث: 3333)۔“

عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : حَدَّثَنِي قَبِيصَةُ بْنُ ذُوَيْبٍ : أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، وَالْمَرْأَةُ وَحَالَاتُهَا - فَتَرَى خَالَهَ أَبِيهَا بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ -

ترجمہ: ”زہری فرماتے ہیں کہ قبصہ بن ذویب نے یہ حدیث بیان کی کہ انہوں نے ابو ہریرہ سے سنا، وہ فرماتے ہیں: نبی کریم ﷺ نے ”عورت اور اس کی پھوپھی“ کو ایک نکاح میں (جمع) کرنے سے منع فرمایا، اور اسی طرح ”عورت پر اس کی خالہ“ کو (جمع کرنے سے منع فرمایا)۔ (زہری کہتے ہیں) ہمارا خیال یہ ہے بیوی کے باپ کی خالہ کا بھی یہی حکم ہے، (صحیح بخاری، رقم الحدیث: 5110)۔“

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ : ”أَنَّهُ نَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، أَوْ خَالَاتِهَا“ -

ترجمہ: ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اس سے منع فرمایا کہ پھوپھی کے نکاح میں ہوتے ہوئے اس کی بھتیجی سے نکاح کیا جائے یا بھتیجی کے نکاح میں ہوتے ہوئے اس کی پھوپھی کے ساتھ یا خالہ کے نکاح میں ہوتے ہوئے اس کی بھانجی کے ساتھ یا بھانجی کے نکاح میں ہوتے ہوئے اس کی خالہ سے نکاح کیا جائے، (سنن نسائی، رقم الحدیث: 3290)۔“

صورتِ مسئلہ میں یہ نکاح جمع بین المحارم کے سبب جائز نہیں ہے، آپ کی بیوی کی موجودگی میں آپ کا نکاح اس کی بہن یا بہن کی بیٹی یا نواسی سے نہیں ہو سکتا، جب ماں یا نانی سے نکاح نہیں ہو سکتا تو نواسی سے بطریقِ اولیٰ جائز نہیں۔

بیوی کے انتقال کے بعد اس کی بہن سے نکاح جائز ہے

سوال: 97

میرا نکاح کچھ سال پہلے چچا کی لڑکی سے ہوا، کچھ عرصے بعد رضائے الہی سے میری بیوی کا انتقال ہو گیا۔ اب وہی چچا اپنی دوسری بیٹی سے میرا نکاح کرنا چاہتا ہے۔ کیا

میں مرنے والی بیوی کی بہن سے نکاح کر سکتا ہوں؟، (محمد ارشاد، وہاڑی)۔

جواب :

جی ہاں! آپ کی بیوی کے انتقال کے بعد اُس کی حقیقی بہن سے آپ کا نکاح ہو سکتا ہے۔ دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں رکھنا یا اپنی بیوی کو طلاق دینے کی صورت میں جب تک وہ عدت میں ہے، اُس کی بہن سے نکاح کرنا حرام ہے۔ اللہ جل شانہ نے محرماتِ نکاح کے تفصیلی احکام میں ارشاد فرمایا: **وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ**، ترجمہ: ”اور کسی شخص کا (بیک وقت) اپنے نکاح میں دو بہنوں کو جمع کرنا بھی حرام ہے، (النساء: 23)۔“

اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دے دے، تو جب تک وہ عدت میں ہے، اُس کی حقیقی بہن سے نکاح نہیں کر سکتا، علامہ ابن عابدین شامی لکھتے ہیں:

تَزْوُجُ الْأُخْتَيْنِ مَعًا، وَنِكَاحُ الْأُخْتِ فِي عِدَّةِ الْأُخْتِ، وَنِكَاحُ الْمُعْتَدَّةِ، وَالْخَامِسَةِ فِي عِدَّةِ الرَّابِعَةِ۔

ترجمہ: ”دو بہنوں سے ایک ساتھ نکاح کرنا، ایک بہن (مطلقہ بیوی) کی عدت میں اُس کی دوسری بہن سے نکاح کرنا، کسی عورت سے (اس کی) عدت میں نکاح کرنا اور چوتھی بیوی کی عدت میں پانچویں سے نکاح کرنا (نکاحِ فاسد ہے)۔“

(رد المحتار علی الدر المختار، جلد 4، ص: 202، بیروت)

حُرْمَتِ نِكَاحِ كَا اِيك مَسْلَه

سوال: 98

مولانا علم الدین اور میر عالم حقیقی بھائی ہیں۔ میر عالم کی بیٹی نے مولانا علم الدین کی بیوی کا دودھ پیا تھا۔ علم الدین کی بیوی کے انتقال کے بعد انہوں نے دوسری شادی کی۔ دوسری بیوی سے اولاد ہوئی۔ میر عالم کی بیٹی کی بھی اولاد موجود ہے۔ اب معلوم یہ کرنا ہے کہ میر عالم کی بیٹی کی بیٹی کا علم الدین کی دوسری بیوی سے موجود لڑکے سے نکاح جائز ہے یا نہیں؟، (عزیز اللہ منہاس، کراچی)۔

جواب:

صورتِ مسئلہ میں یہ نکاح جائز نہیں کہ علم الدین کی اولاد میر عالم کی بیٹی کے رضاعی بہن بھائی ہوئے اور میر عالم کی نواسی کے رضاعی، مومن اور خالائیں، جو رشتے نسب کے سبب حرام ہیں وہی رضاعت کے سبب بھی حرام ہیں۔

عن عائشة قالت: قال لي رسول الله ﷺ: "يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة"۔ ترجمہ: "حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھ سے فرمایا: رضاعت سے وہ تمام رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو نسب سے حرام ہوتے ہیں"۔

(صحیح مسلم، رقم الحدیث: 3505، مکتبہ نزار مصطفیٰ الباز، مکہ المکرمۃ)

سوال نمبر: 94 کے جواب میں "فتاویٰ عالمگیری، جلد: 1، ص: 345" کے حوالے سے محرما رضاعی کا تفصیلی بیان موجود ہے، اس موقع پر قارئین سے گزارش ہے کہ گذشتہ صفحات پر متعلقہ عبارت کو مع ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔

پہلے شوہر سے طلاق یا خلع لئے بغیر دوسرے نکاح کا حکم

سوال: 99

1987ء میں میری شادی نیویارک میں ہوئی۔ ہم دونوں میاں بیوی امریکن نیشنلٹی ہولڈر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹے اور ایک بیٹی سے نوازا، جن کی عمریں اس وقت 17، 18 سال ہیں۔ زندگی اچھی گزر رہی تھی کہ اچانک گھر کے حالات خراب ہو گئے۔ محترمہ کے تعلقات ایک شخص سے ہو گئے اور ایک دن محترمہ اپنا سامان لے کر اُس کے گھر منتقل ہو گئیں۔ تقریباً چھ سات ماہ بعد پاکستان جا کر خلع کا مقدمہ دائر کر دیا۔ خلع یا طلاق کا فیصلہ ہوتے ہوتے قریب کوئی دو سال لگ گئے، 03 جون 2009ء میں کورٹ سے فیصلہ (Marriage Dissolve) ہوا۔ لیکن فیصلہ ہونے سے پہلے اُس نے اُس شخص سے نکاح کر لیا، کیا یہ شادی جائز ہے؟۔ اور اگر کوئی اولاد ہوتی ہے تو کیا وہ جائز ہوگی؟۔

عزیز الرحمن، نیویارک، امریکہ

جواب:

صورتِ مسئلہ میں مذکورہ خاتون جب تک آپ کے نکاح میں ہیں، اُن کا نکاح کسی دوسرے شخص سے قطعاً نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ، ترجمہ: ”اور (تم پر حرام کی گئی ہیں) وہ عورتیں پہلے سے جو دوسروں کے نکاح میں ہیں، (النساء: 24)۔“

علامہ نظام الدین رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں:

لَا يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَزَوَّجَ زَوْجَةً غَيْرَهُ وَكَذَلِكَ الْمُعْتَدَّةُ كَذَا فِي السَّرَاحِ الْوَهَّاجِ ترجمہ: ”کسی شخص کے لئے یہ جائز نہیں کہ وہ کسی دوسرے شخص کی بیوی سے نکاح کرے اور اسی طرح ایامِ عدت میں مطلقہ عورت سے نکاح جائز نہیں ہے، ”سراج الوہاج“ میں اسی طرح لکھا ہے، (فتاویٰ عالمگیری، جلد 1، ص: 280، مکتبہ رشیدیہ، کوئٹہ)۔“

شادی شدہ عورت کا جان بوجھ کر دوسری جگہ نکاح کرنا ہرگز جائز نہیں، باطل و حرام ہے۔ جن لوگوں کو معلوم تھا کہ یہ عورت منکوحہ ہے اور یہ جاننے کے باوجود وہ لوگ نکاح کے گواہ بنے یا نکاح پڑھایا، یا یہ نکاح کروایا، اگر اسے حرام جانتے ہوئے کسی بھی حیثیت میں اس میں شرکت کی، تو اُن سب پر توبہ لازم ہے اور اگر اس فعل کو جائز اور حلال سمجھتے ہوئے انہوں نے اس میں شرکت کی، نکاح پڑھایا یا وکیل اور گواہ بنے، تو اس صورت اُن پر توبہ اور تجدیدِ ایمان لازم ہے اور شادی شدہ ہونے کی صورت میں تجدیدِ نکاح بھی لازم ہے۔

جب تک عورت کسی کے نکاح میں ہے اس کے لطن سے جو بچہ پیدا ہوگا، اس کا نسب اسی شخص کی طرف منسوب ہوگا، جس کے نکاح میں وہ عورت ہے اور وہ بچہ اس کا وارث بھی بنے گا، حدیثِ پاک میں ہے: أَوْلَدُ لِلْفَرَّاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ۔

ترجمہ: ”بچے کا نسب اسی کی طرف منسوب ہوگا، جس کے نکاح میں اس کی ماں ہے اور زانی کے لئے پتھر ہے، (زانی محروم رہے گا)، (صحیح بخاری، رقم الحدیث: 2053، 6749)۔“

صورتِ مسئلہ میں آپ کی بیوی کا دوسرا نکاح قطعاً منعقد نہیں ہوا اور آپ کی بیوی پر لازم

ہے کہ اُس شخص سے فوری علیحدگی اختیار کرے۔ اگر بیوی ہٹ دھرم ہے، قبول حق کے لئے تیار نہیں ہے اور حکومت کا عدالتی نظام بھی حق کی حمایت نہیں کرتا تو آپ اسے رضا کارانہ طور پر طلاق دے دیں اور عدت گزرنے کے بعد وہ جس سے چاہے نکاح کر سکتی ہے۔ اس طرح آپ اسے گناہ میں مبتلا ہونے سے بچا سکیں گے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر پائیں گے۔

عیسائی عورت سے نکاح کا حکم

سوال: 100

میرے شوہر نے کچھ عرصہ قبل ایک عیسائی عورت سے اس کے اسلام قبول کرنے کے دوسرے دن ہی نکاح کر لیا، جبکہ وہ پہلے سے شادی شدہ اور چار بچوں کی ماں ہے اور اُس کے شوہر نے اُسے طلاق بھی نہیں دی، قاضی صاحب سے بھی یہ بات چھپائی گئی کہ وہ عورت پہلے سے شادی شدہ ہے، اب ان دونوں کی ایک بچی بھی ہے۔ ایک مفتی صاحب نے فتویٰ دیا ہے کہ ”اسلام صدق دل سے قبول کرنے کا نام ہے، دنیاوی غرض سے اسلام قبول کرنا قطعاً معتبر نہیں، ایسے شخص کو مسلمان نہیں بلکہ منافق تصور کیا جائے گا، لہذا صورتِ مسئلہ کے مطابق مذکورہ عورت کا اسلام قبول نہیں ہے۔“ معلوم یہ کرنا ہے کہ آیا ان کا نکاح درست ہے؟۔ اس عورت کے بارے میں کیا حکم ہے؟، اور عدت کے بارے میں کیا حکم ہے؟۔

میرے شوہر دوسری شادی سے قبل کئی مرتبہ اور اب مورخہ: 18 مئی 2009ء بروز پیر اپنی زبان سے کہہ چکے ہیں کہ ”میں قادیانی ہو جاؤں، لڑکی بھی متی ہے اور 10 لاکھ روپے بھی۔“ جب میں نے شرم دلائی کہ ایمان سے بڑھ کر کچھ نہیں تو بات کو مذاق میں ٹال گئے کہ میں ویسے ہی کہہ رہا ہوں۔ میں نے جب بھی اُس عیسائی عورت سے علیحدگی اور اُس کے مسلمان ہونے کے بارے میں بات کی تو میرے شوہر نے کہا کہ: ”اگر وہ عورت مسلمان نہیں تو میں خود عیسائی ہو جاتا ہوں۔“ کفر کی باتیں کرتا ہے اور کبھی کہتا ہے کہ میں کسی کو نہیں مانتا۔ میرے شوہر کا یہ عمل کفر میں تو شامل نہیں؟، (ناصرہ جبین، سرگودھا، پنجاب)۔

جواب:

ایمان اقرار باللسان اور تصدیق بالقلب کا نام ہے، جو شخص دل سے ضروریاتِ دین کا قائل ہو وہ مسلمان اور مؤمن ہے، اور جس کا دل تصدیق سے خالی ہو وہ کافر ہے۔ ایمان محض زبان سے کلمہ پڑھ لینے کا نام نہیں بلکہ دل کی سچائی سے تمام ضروریاتِ دین جیسے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، حضرت محمد ﷺ کی نبوت و رسالت، کتب الہی، آخرت اور دیگر تمام ضروریاتِ دین پر، جو قطعی الثبوت اور قطعی الدلالت ہیں، کامل یقین رکھنا اور زبان سے ان کا اقرار کرنا۔ ایمان اقرار باللسان اور تصدیق بالقلب کا نام ہے، جو شخص دل سے ضروریاتِ دین کا قائل ہو وہ مسلمان اور مؤمن ہے۔

اس طرح کے واقعات میں عام مشاہدہ ہے کہ اکثر و بیشتر نکاح کے لئے ہی اسلام قبول کیا جاتا ہے، لیکن ہم کسی کے دل کی صداقت کو کسی ظاہری پیمانے سے نہیں جانچ سکتے، امام احمد بن حنبل اپنی مسند میں روایت کرتے ہیں:

عَنْ أَبِي فَرَّاسٍ قَالَ خَطَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَلَا إِنَّا أَنَّمَا كُنَّا نَعْرِفُكُمْ إِذْ بَيْنَ ظَهْرِنَا النَّبِيُّ ﷺ وَإِذْ يُنَزِّلُ الْوَحْيُ وَإِذْ يُنَبِّئُنَا اللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ، أَلَا وَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَدْ انْطَلَقَ وَقَدْ انْقَطَعَ الْوَحْيُ وَإِنَّمَا نَعْرِفُكُمْ بِمَا نَقُولُ لَكُمْ، مَنْ أَظْهَرَ مِنْكُمْ خَيْرًا ظَنَّنَا بِهِ خَيْرًا وَأَحَبَّيْنَاهُ عَلَيْهِ، وَمَنْ أَظْهَرَ مِنْكُمْ لَنَا شَرًّا ظَنَّنَا بِهِ شَرًّا وَأُبْغَضْنَاهُ عَلَيْهِ سَرَّائِرُكُمْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ رَبِّكُمْ،

ترجمہ: ”ابو فراس بیان کرتے ہیں کہ (ایک بار) عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا: اے لوگو! سنو! (عہد رسالت میں) ہم تمہاری (حقیقتِ حال) کو جان لیتے تھے کیونکہ نبی ﷺ ہمارے درمیان موجود تھے اور نزولِ وحی کا سلسلہ جاری تھا اور اللہ تعالیٰ (رسول اللہ ﷺ پر وحی کے ذریعے) ہمیں تمہاری (پوشیدہ) خبریں بھی بتا دیتا تھا، (مگر) سنو! (اب) نبی ﷺ (دنیا سے) تشریف لے جا چکے ہیں اور وحی (ربانی) کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے، (اب ہم) تمہارے بارے میں وہی کہتے ہیں جو (ظاہری طور

پر) جانتے ہیں۔ سو تم میں سے جس سے خیر ظاہر ہوتی ہے، تو ہم اس کے بارے میں اچھا گمان کرتے ہیں اور اس بناء پر اس سے محبت کرتے ہیں۔ اور تم میں سے جس سے شر کا ظہور ہوتا ہے، اس کے بارے میں ہم بُرا گمان کرتے ہیں اور اس پر ناراض ہوتے ہیں۔ تمہارے پوشیدہ امور کا فیصلہ تمہارے اور تمہارے رب کے درمیان ہوگا (کیونکہ وہی نیتوں اور سب کے پوشیدہ احوال کا جاننے والا ہے)۔“

(مسند امام احمد بن حنبل، جلد 1، ص: 384، مطبوعہ: دار الفکر، بیروت)

لہذا کسی غیر مسلم کے قبولِ اسلام کے بعد کسی کو یہ کہنے کا اختیار نہیں کہ ”اُس کا قبولِ اسلام معتبر نہیں“۔ کسی مفتی یا مذہبی پیشوا کو عند اللہ قبولیت یا عدم قبولیت کے سرٹیفیکیٹ جاری کرنے کا اختیار حاصل نہیں ہے، آخرت میں اللہ تعالیٰ کی عدالت میں فیصلہ اخلاصِ عمل اور نیت پر ہوگا اور نیتوں کا حال اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔

ہاں مذکورہ صورت میں اُس عیسائی عورت کے قبولِ اسلام کے بعد (چونکہ دونوں ہی دارالاسلام میں ہیں) لازم یہ تھا کہ اُس کے عیسائی شوہر کو بھی اسلام کی دعوت دی جاتی، اگر وہ اسلام قبول کرنے سے انکار کرتا تو عدالت اس کے انکار کو ملحوظ رکھتے ہوئے فسخِ نکاح کا حکم جاری کرے گی، جو ایک طلاق شمار ہوگی۔ اور عدت کے بعد وہ عورت نکاحِ ثانی کے لئے آزاد ہے۔

علامہ نظام الدین رحمہ اللہ لکھتے ہیں: وَلَوْ أُسْلِمَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ، عُرِضَ الْإِسْلَامُ عَلَى الْآخَرِ، فَإِنْ أُسْلِمَ فِيهَا، وَالْأُفْرَقَ بَيْنَهُمَا كَذَا فِي الْكُتُبِ، وَإِنْ مَكَتْ وَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا فَالْقَاضِي يُعْرِضُ الْإِسْلَامَ عَلَيْهِ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى حَتَّى يُتِمَّ الثَّلَاثَ اخْتِيَاظًا كَذَا فِي الذَّحِيرَةِ۔

ترجمہ: ”اور اگر مرد و عورت میں سے کسی ایک نے اسلام قبول کیا تو دوسرے پر اسلام پیش کیا جائے گا، اگر اُس نے اسلام قبول کر لیا تو ٹھیک، ورنہ دونوں کے درمیان (قاضی مجاز کے ذریعے) تفریق کر دی جائے گی، ”کنز الدقائق“ میں اسی طرح ہے۔ اور اگر شوہر خاموش رہا اور اُس نے کچھ نہ کہا تو قاضی دوسری مرتبہ اُس کو اسلام کی دعوت دے گا یہاں

تک کہ احتیاطاً تین مرتبہ اُس پر اسلام پیش کرے گا، ”ذخیرہ“ میں بھی اسی طرح ہے، (فتاویٰ عالمگیری، جلد 1، ص: 338، مکتبہ رشیدیہ، کوئٹہ)۔

علامہ علاؤ الدین ہکفی لکھتے ہیں: (وَإِذَا أَسْلَمَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ الْمَجُوسَيْنِ أَوْ امْرَأَةً الْكِتَابِيَّ عَرَضَ الْإِسْلَامَ عَلَى الْآخَرِ، فَإِنْ أَسْلَمَ) فِيهَا (وَالْأَيُّ) بِأَنَّ ابْنِي أَوْ سَكَّتَ (فَرَّقَ بَيْنَهُمَا)

ترجمہ: ”اور جب مجوسی مرد و عورت میں سے کسی ایک نے یا کتابی عورت نے اسلام قبول کر لیا تو قاضی دوسرے (یعنی اگر شوہر نے اسلام قبول کیا تو بیوی پر اور بیوی نے اسلام قبول کیا تو شوہر) پر اسلام پیش کرے (یعنی اُسے اسلام قبول کرنے کی دعوت دے)، پھر اگر اُس نے اسلام قبول کر لیا تو نکاح باقی رہے گا اور اگر اُس نے انکار کر دیا یا خاموش رہا تو دونوں کے درمیان قاضی تفریق کر دے گا۔“

(رد المحتار علی الدر المختار، جلد 4، ص: 267، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

قاضی (نج) کا دونوں کے درمیان تفریق کرنا طلاق قرار دی جائے گی اور بغیر تفریق عورت کا کسی دوسرے شخص سے نکاح درست نہیں ہوگا اور اُسی کا شوہر کے نکاح میں شمار کی جائے گی، شادی شدہ عورت کا نکاح کسی دوسرے شخص سے قطعاً نہیں کیا جاسکتا، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ

ترجمہ: ”اور (تم پر حرام کی گئی ہیں) وہ عورتیں پہلے سے جو دوسروں کے نکاح میں ہیں، (النساء: 24)۔“

علامہ نظام الدین رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں: لَا يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَزَوَّجَ زَوْجَةً غَيْرَهُ وَكَذَلِكَ الْمُعْتَدَّةُ كَذَا فِي السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ۔

ترجمہ: ”کسی شخص کے لئے یہ جائز نہیں کہ وہ کسی دوسرے شخص کی بیوی سے نکاح کرے اور اسی طرح ایام عدت میں عورت سے نکاح جائز نہیں ہے، ”سراج الوہاج“ میں اسی طرح لکھا ہے، (فتاویٰ عالمگیری، جلد 1، ص: 280، مکتبہ رشیدیہ، کوئٹہ)۔“

یہ نکاح، نکاح فاسد ہوگا، بچی کا نسب اس دوسرے شخص سے ثابت ہوگا اور وہ باپ کی وارث

بنے گی۔ امام احمد رضا قادری قدس سرہ العزیز لکھتے ہیں: اولاد کہ نکاح فاسد میں وقت وطی سے چھ مہینے بعد پیدا ہوئی، بالا جماع ثابت النسب و مستحق الارث ہے:

فِي الدَّرِّ الْمُخْتَارِ وَيُثْبِتُ النَّسَبُ إِحْتِطًا بِلَا دَعْوَةٍ وَتُعْتَرُّ مُدَّتُهُ وَهِيَ سِتَّةُ أَشْهُرٍ مِنَ الْوَطِيِّ وَإِلَّا لَا يَثْبُتُ وَهَذَا قَوْلُ مُحَمَّدٍ وَبِهِ يُفْتَى، وَقَالَا: ابْتِدَاءُ الْمُدَّةِ مِنْ وَقْتِ الْعَقْدِ كَالصَّحِيحِ وَرَجَحَهُ فِي النَّهْرِ بَأَنَّهُ أَحْوَضُ۔

ترجمہ: ”در مختار میں ہے: نکاح فاسد میں بغیر دعویٰ احتیاطاً بلا دعویٰ و تَعْتَرُّ مُدَّتُهُ وہی ستہ اشہر من الوطی و الا لا یثبٹ و هذا قول محمد و بہ یفتی، و قالوا: ابتداء المدۃ من وقت العقد كالصحيح و رجحه في النهري بانه احوط۔

ترجمہ: ”در مختار میں ہے: نکاح فاسد میں بغیر دعویٰ احتیاطاً ثابت ہوگا، اور اس کی مدت کا اعتبار ہوگا جو کہ وطی سے چھ ماہ تک ہے ورنہ نہیں (یعنی اگر وطی کے بعد چھ ماہ سے کم مدت میں بچہ پیدا ہوا تو نسب ثابت نہیں ہے)، یہ امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے اور اسی پر فتویٰ ہے۔ اور امام اعظم و امام ابو یوسف رحمہما اللہ تعالیٰ کے قول پر مدت کا اعتبار وقت نکاح سے چھ ماہ ہے جیسا کہ نکاح صحیح میں ہوتا ہے، ”نہر“ میں اس کو ترجیح دی ہے کیونکہ اس میں زیادہ احتیاط ہے، (فتاویٰ رضویہ، جلد 11، ص: 341، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)۔“

آپ نے لکھا ہے کہ آپ کے شوہر دو متفرق موقعوں پر اپنے قادیانی اور عیسائی ہونے کا ارادہ ظاہر کر چکے ہیں، شرعاً اپنے کفر کا اقرار کفر ہے، لہذا جو شخص خود کو کسی غیر مسلم فرقتے سے ظاہر کرے یا اس میں شمولیت کا ارادہ کرے، وہ کافر ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أَكْرَهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ ضِدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ O

ترجمہ: ”جس نے اللہ پر ایمان لانے کے بعد کفر کیا سوا، اس کے جس کو کفر پر مجبور کیا جائے اور اس کا دل ایمان کے ساتھ مطمئن ہو بلکہ وہ لوگ جو کھلے دل کے ساتھ کفر کریں تو ان پر اللہ کا غضب ہے اور ان کے لئے بڑا عذاب ہے، (النحل: 106)۔“

لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ ترجمہ: ”اب عذر نہ پیش کرو، بے شک تم اپنے ایمان کے اظہار کے بعد کفر کر چکے ہو، (التوبہ: 66)۔“

علامہ علی بن سلطان محمد القاری متوفی 1014ھ لکھتے ہیں:

وفی المحیط من قال فإنا كنا فرأؤ سوف أكفر قال أبو القاسم هو كافر من ساعته۔
ترجمہ: ”اور ”محیط“ میں ہے: کہ جو کہتا ہے کہ میں کافر ہوں یا میں عنقریب کفر اختیار کروں گا،
ابوالقاسم نے کہا: وہ اسی وقت کافر ہو گیا، (شرح فقہ اکبر، ص: 183)۔“

علامہ نظام الدین لکھتے ہیں: وَمَنْ يَرْضَى بِكُفْرِ نَفْسِهِ فَقَدْ كَفَرَ
ترجمہ: ”اور جو شخص اپنے کفر پر راضی ہو جائے تو وہ کافر ہو جائے گا۔“

(فتاویٰ عالمگیری، جلد: دوم، ص: 257، مطبوعہ: مکتبہ رشیدیہ، کوئٹہ)

علامہ علاؤ الدین ہسکفی لکھتے ہیں: (وَيُكْفَرُ فِيهِمَا) بِرِضَاهُ بِالْكَفْرِ۔
ترجمہ: ”کفر پر راضی ہونا بھی کفر ہے۔“

(رد المحتار علی الدر المختار جلد 5 ص: 393، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

مذکورہ بالا حوالہ جات کی رو سے اقرار کفر بھی کفر ہے، اگر واقعی آپ کے شوہر نے مذکورہ باتیں
کہی ہیں، تو اُس نے کفر کا ارتکاب کیا ہے، لہذا اُس پر لازم ہے کہ فوراً توبہ کرے، تجدید
ایمان کرے اور تجدید نکاح کرے، جب تک وہ توبہ اور تجدید ایمان و نکاح نہ کرے، عورت
پر لازم ہے کہ اُس سے علیحدگی اختیار رکھے۔

ہبہ اور خلع کا مسئلہ

سوال: 101

میری شادی محمد اقبال سے 2000ء میں ہوئی، مہر کی رقم ایک لاکھ روپے مقرر کی
جواب تک ادا نہیں کی۔ شادی کے وقت گلستان جوہر میں ایک فلیٹ خریدا جو اُس نے مجھے
تحفہ دیا، میں شادی کے وقت سے اب تک اُسی فلیٹ میں قیام پذیر ہوں۔ شادی کے وقت
اقبال نے مجھے بتایا کہ اُس نے مجھ سے قبل ایک شادی کی تھی اور اُس کو طلاق دے چکا
ہے۔ بعد میں مجھے پتہ چلا کہ اُس کی ایک بیوی اور موجود ہے۔ شادی کے بعد اُس نے مجھ
سے تین ماہ تعلق قائم رکھا اور اُس کے بعد آنا جانا چھوڑ دیا، ماہانہ اخراجات بھی پوری طرح
ادا نہیں کئے، کبھی تین چار ماہ کے بعد کچھ رقم بھیج دیتا تھا یہ سلسلہ بھی 2004ء میں موقوف

ہو گیا۔ فلیٹ کے کاغذات اسی کے پاس ہیں اور میرے نام کرنے کی کوئی کاغذی کارروائی بھی نہیں کی گئی، کیا یہ فلیٹ وہ واپس لے سکتا ہے؟۔

(2)۔ میں نے اُس سے ساتھ رہنے کا مطالبہ کیا تو اُس نے زد کر دیا اور طلاق مانگی تو کہا کہ فلیٹ خالی کر دو اور خلع مانگو تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ طلاق دینے میں وہ ٹال مٹول سے کام لے رہا ہے تاکہ مہر کی رقم ادا نہ کرنا پڑے، شریعت عورت کے تحفظ کے لئے کیا کہتی ہے؟۔

ناہید سلطانہ، گلستان جوہر، کراچی

جواب:

مذکورہ فلیٹ جو آپ کو بطور تحفہ دیا، اور اُس فلیٹ پر آپ کا قبضہ پائے جانے کے سبب بہہ (گفٹ) مکمل ہو گیا، لہذا اب یہ فلیٹ شرعاً آپ کی ملکیت ہے، کاغذی کارروائی قانونی تقاضا ہے۔ بہہ کے ارکان ایجاب و قبول ہیں، لیکن ایجاب و قبول کے کلمات زبانی کہنا شرط نہیں ہے۔ علامہ ابن عابدین شامی لکھتے ہیں: فَقَدْ أَفَادَ أَنَّ التَّلَفُّظَ بِالْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ لَا يُشْتَرَطُ، بَلْ تَكْفِي الْقَرَائِنُ الدَّالَّةُ عَلَى التَّمْلِيكِ۔

ترجمہ: ”گذشتہ عبارت سے معلوم ہوا کہ بہہ میں ایجاب و قبول کے کلمات (یعنی ایک فریق یہ کہے کہ میں نے یہ پلاٹ یا فلیٹ تمہیں بہہ کیا اور دوسرا کہے کہ میں نے قبول کیا) ضروری نہیں ہے، بلکہ ایسے قرینوں کا پایا جانا کافی ہے، جو تملیک (مالک بنائے جانے) پر دلالت کرتے ہوں، (رد المحتار علی الدر المختار، جلد 8، ص: 425)۔“

علامہ زین الدین ابن نجیم لکھتے ہیں: وَالْقَبُولُ نَارَةٌ يَكُونُ بِالْقَوْلِ وَنَارَةٌ بِالْفِعْلِ۔ ترجمہ: ”بہہ کا قبول کبھی قول سے ہوتا ہے اور کبھی فعل سے (مثلاً ایک نے ایجاب کیا یعنی یہ کہا: میں نے یہ چیز تمہیں بہہ کر دی، دوسرے نے لے لی، تو بہہ مکمل ہو گیا)۔“

(البحر الرائق، جلد 7، ص: 485)

زوجیت رجوع سے مانع ہے یعنی بہہ کرتے وقت اگر عورت اُس بہہ کرنے والے کے نکاح میں تھی، تو واہب (بہہ کرنے والا) بہہ سے رجوع نہیں کر سکتا۔

علامہ علاؤ الدین ہسکفی ہبہ سے رجوع کرنے کی ممانعت کے باب میں لکھتے ہیں:

الزَّوْجِيَّةُ وَقْتُ الْهَبَةِ، فَلَوْ وَهَبَ لِامْرَأَةٍ ثُمَّ نَكَحَهَا رَجَعَ وَلَوْ وَهَبَ لِامْرَأَتِهِ لَا
ترجمہ: ”ہبہ کے وقت زوجیت (یعنی نکاح میں ہونا رجوع سے) مانع ہے، لہذا اگر کسی
عورت کو ہبہ کر کے بعد میں اس سے نکاح کیا، تو ہبہ میں رجوع کر سکتا ہے، اور اگر اپنی بیوی کو
ہبہ کیا تو رجوع نہیں کر سکتا۔“

(رد المحتار علی الدر المختار، جلد 8، ص: 443، دار احیاء التراث العربی، بیروت)
امام احمد رضا قادری قدس سرہ العزیز لکھتے ہیں: ”فی الواقع بعد نکاح جو کچھ تسلیم کیا دیا، اُس
سے رجوع نہیں کر سکتا اور قبل نکاح جو کچھ دیا اُسے بیوی کی مرضی کے بغیر واپس لینا گناہ ہے
اور خود چھین لینے کا ہرگز اختیار نہیں، بلکہ عورت نہ دے تو تلاش کر کے قاضی کے حکم سے لے
سکتا ہے اور گنہگار اس میں بھی ہوگا کہ صحیح حدیث میں فرمایا: الْعَائِدُ فِيْ هَبَّتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُوْدُ
فِيْ قَبْلِهِ لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السُّوءِ۔“

ترجمہ: ”یعنی بری مثال مسلمان کے شایاں نہیں، دے کر لینے والا کتے کی طرح ہے کہ قے
کر کے پھر چاٹ لیتا ہے۔“

در مختار میں دربارہ موانع رجوع ہے: الزَّوْجِيَّةُ وَقْتُ الْهَبَةِ، فَلَوْ وَهَبَ لِامْرَأَةٍ ثُمَّ نَكَحَهَا
رَجَعَ وَلَوْ وَهَبَ لِامْرَأَتِهِ لَا۔

ترجمہ: ”(یعنی ہبہ کر کے رجوع کرنے سے جو امور مانع ہیں، ان میں سے ایک ”موہوب لہا“
کا) ہبہ کے وقت منکوحہ بیوی ہونا، لہذا اگر کسی عورت کو ہبہ کر کے بعد میں اس سے نکاح کیا تو
اُس ہبہ میں رجوع کر سکے گا اور اگر منکوحہ بیوی کو ہبہ کیا، تو رجوع نہ کر سکے گا۔“ اسی میں
ہے: لَا يَصِحُّ الرُّجُوعُ إِلَّا بِتَرَاضِيْهَا أَوْ بِحُكْمِ الْحَاكِمِ۔

ترجمہ: ”باہمی رضامندی سے یا حاکم کے حکم سے ہی رجوع صحیح ہوگا۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 19، ص: 388، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

ہبہ (گفٹ) کر کے اس سے رجوع کرنے کو حدیث پاک میں ایک معیوب اور ناپسندیدہ

فعل قرار دیا گیا ہے اور یہ مکروہ ہے، رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے: الْعَائِدُ فِي هَبْه
كَالْعَائِدِ فِي قَبْه۔

ترجمہ: ”ہبہ کر کے اس سے رجوع کرنے والا اُس شخص کی طرح ہے جو تے کر کے دوبارہ
اسے چاٹ لے، (صحیح مسلم، رقم الحدیث: 4062)۔“

مَثَلُ الَّذِي يَرْجِعُ فِي صَدَقَتِهِ كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَقِي ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ فَيَأْكُلُهُ۔
ترجمہ: ”جو شخص صدقہ کر کے اس سے رجوع کرتا ہے، اس کی مثال اُس کتے کی ہے جو تے
کرتا ہے، پھر لوٹ کر اسے کھا لیتا ہے، (صحیح مسلم، رقم الحدیث: 4058)۔“

(2) سوال میں جو صورت مسئلہ آپ نے بیان کی ہے، اگر یہ درست ہے تو نکاح کے
بعد آپ کے شوہر نے آپ کو جو فلیٹ بہہ کیا تھا، وہ آپ کی ملکیت ہے، یہ شرعی حکم ہے، قانونی
پوزیشن کیا ہے، یہ کسی وکیل سے دریافت کر لیں۔

آپ کے بیان کے مطابق شوہر آپ کو خلع دینے کے لئے تیار ہے، تو آپ اپنے حق مہر سے
دستبردار ہو کر ان سے خلع لے سکتی ہیں، باہمی رضامندی سے خلع طلاق بائن کے حکم میں ہوتا
ہے، اس کے لئے عدالت جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ دونوں باہمی رضامندی سے
اسے تحریری دستاویز کی صورت میں بھی کر سکتے ہیں۔

غیر مدخولہ عورت کا مہر

سوال: 102

میرا نکاح ہوا، رخصتی نہیں ہوئی، لیکن وجوہات کی بنا پر یہ رشتہ ختم کرنا پڑ رہا ہے۔
طلاق کی صورت میں حق مہر ادا کرنا ہوگا یا نہیں؟۔

محمد جمال جیلانی، سیکٹر M-5، تار تھ کراچی

جواب:

غیر مدخولہ کو طلاق دینے کی صورت میں شوہر پر واجب ہے کہ نصف مہر عورت
کو ادا کرے، اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید میں ارشاد ہے:

وَإِنْ صَلَّفْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنَصَفْ مَا فَرَضْتُمْ۔
ترجمہ: ”اور اگر تم نے عورتوں کو چھونے سے پہلے طلاق دے دی، اور تم ان کے لئے
مہر ٹھہرا چکے تھے، تو جو مقرر ہوا تھا، اس کا آدھا (واجب) ہے، (البقرة: 237)۔“
زیور اور مہر کا فرق

سوال: 103

اسلام میں عورت کی شادی میں زیور کتنا ہونا چاہئے اور مہر اور زیور میں کیا فرق
ہے؟، (ولی الرحمن، کراچی)۔

جواب:

نکاح کے لئے شرعاً کسی کثیر رقم کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ نکاح کی استطاعت
ہونا ضروری ہے، استطاعت سے مراد یہ ہے کہ نکاح کرنے والا مہر اور نان نفقہ (عورت کا
خرچہ) ادا کر سکتا ہو۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: مَنْ اسْتَطَاعَ انْشاءَ فَلَيتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ
أَعْضٌ لِلْبَصْرِ وَأُخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ۔
ترجمہ: ”تم میں سے جو شخص گھر بسانے کی طاقت رکھتا ہو، وہ نکاح کر لے کیونکہ نکاح نگاہ
کو ہوس سے محفوظ رکھتا ہے اور شرم گاہ کی حفاظت کرتا ہے اور جو نکاح کی طاقت نہ رکھتا ہو وہ
لا زماً روزے رکھے کیونکہ روزہ (کسی حد تک) شہوتِ نفسانیہ کو کم کرتا ہے۔“

(صحیح بخاری، رقم الحدیث: 1905)

شادی کے لئے زیور کوئی ضروری شے نہیں، شریعت میں شادی کا مقصد یہ نہیں جو آج
ہمارے معاشرے میں رائج ہے، مثلاً آرائش و زیبائش، جہیز، کپڑے اور زیورات۔
رسول اللہ ﷺ نے خود شادیاں کیں اور اپنی بیٹیوں کی شادیاں کیں اور سادگی کو اپنایا،
مسلمانوں کے لئے اسوۂ حسنہ پر عمل کرنے ہی میں نجات ہے۔
اسلام نے مہر عورت کی تکریم کی علامت کے طور پر مشروع کیا ہے، مہر عورت کا شرعی حق
ہے، جو فریقین کی باہمی رضامندی سے طے کیا جاتا ہے۔

مہر کے تعین میں مختلف امور کو دیکھا جاتا ہے، دونوں کی مالی حیثیت، دونوں کی خاندانی حیثیت (Status)۔ اپنی حیثیت کے مطابق مہر مقرر کیا جاسکتا ہے اور مہر کی ادائیگی زیور کی صورت میں بھی کی جاسکتی ہے۔
عورت کو رقم دے کر خریدنا

سوال: 104

جو عورت پیسے کے عوض خریدی جائے، اسلام میں اس کی کیا حیثیت ہے؟۔
ولی الرحمن، کراچی

جواب:

کسی بھی آزاد مرد یا عورت کی خرید و فروخت جائز نہیں، اب چونکہ دور غلامی بھی ختم ہو چکا ہے تو کنیزوں اور باندیوں کا تصور بھی موجود نہیں ہے۔ اگر آپ کی مراد یہ ہے کہ کسی عورت کے اولیا، کو رقم دے کر اس سے نکاح کیا جائے، تو ان کے لئے اس رقم کا لینا قطعاً جائز نہیں ہے، علامہ زین الدین ابن نجیم حنفی لکھتے ہیں: **لَوْ خَطَبَ امْرَأَةً فَبِئْسَ أَحْيَاهَا فَأَبَى إِلَّا أَنْ يُدْفَعَ إِلَيْهِ دِرَاهِمٌ فَدَفَعَ ثُمَّ تَرَوَّحَهَا كَانَ لِمَرْوُحِ أَنْ يُسْتَرَدَّ مَا دَفَعَ لَهُ۔**

ترجمہ: ”اگر کسی خاتون کو اس کے بھائی کے گھر نکاح کا پیغام دیا گیا، تو اس کے بھائی نے رقم کے بغیر رشتہ دینے سے انکار کر دیا، پھر اس شخص نے اس کے بھائی کو (مطلوبہ) رقم دی، تو اس کے عوض اس کے بھائی نے اس شخص کے ساتھ اپنی بہن کا نکاح کر دیا، تو شادی کے بعد شوہر کو یہ حق حاصل ہے کہ اپنی بیوی کے بھائی سے وہ رقم واپس لے۔“

علامہ ابن عابدین شامی اس کے حاشیہ میں لکھتے ہیں **أَيُّ قَائِلًا لَوْ هَالِكًا لِأَنَّهُ رَشْوَةٌ كَذَلِكَ فِي الْمَرْأَةِ۔**
ترجمہ: ”یعنی وہ رقم اس کے پاس موجود ہو یا ضائع ہو گئی ہو کیونکہ وہ رشوت ہے (ہر صورت میں اسے اپنی دی ہوئی رقم کے مطالبے کا حق ہے) جیسا کہ ”فتاویٰ بزازیہ“ میں ہے۔“
(البحر الرائق، جلد 3، ص: 324، مکتبہ رشیدیہ، کوئٹہ)

البتہ نکاح کے وقت لڑکی کے لئے مہر مقرر کرنا ضروری ہے، خواہ اس کی ادائیگی فوری طور پر نقد کردی جائے یا یہ طے ہو کہ جب بھی بیوی مطالبہ کرے گی، وہ ادا کر دے گا (اس مہر کو عند الطلب بھی کہتے ہیں) یا بیوی نے مہر کے مطالبہ کو مؤجل (Deferred) کر دیا ہے، تب بھی (بصورت طلاق) طلاق کے موقع پر یا موت سے پہلے اُس کی ادائیگی ضروری ہے، اگر زندگی میں ادا نہ کیا ہو اور شوہر نے وصیت بھی نہ کی ہو، تو شوہر کے ترکے سے عورت قرض کے طور پر ترکے کی تقسیم سے پہلے اپنا مہر وصول کرے گی، مگر مہر کی یہ رقم عورت کا حق ہے، اُس کے بھائی یا والد کا نہیں ہے۔

بیوی کا علیحدگی کا مطالبہ کرنا

سوال: 105

اگر کوئی عورت شادی کے بعد پہلی شب ہی اپنے شوہر سے علیحدہ گھر کا مطالبہ کرے جبکہ ابھی گھر کے کسی بھی فرد سے کوئی معاملہ ہوا ہی نہیں، تو اس صورت میں شرعی حکم کیا ہے؟، (ارمان نوشاد، محمد آباد 36/G لاٹھی، کراچی)۔

جواب:

”بیوی کا نفقہ اور رہائش یعنی مصارف ضروریہ کی فراہمی شوہر کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ط لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ط

ترجمہ: کشادہ روزگار والا اپنی حیثیت کے مطابق (اپنی بیوی کو) نفقہ دے اور جس پر روزی تنگ کردی گئی ہو، وہ اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ مال میں سے (اپنی حیثیت کے مطابق بیوی کو) نفقہ دے، اللہ تعالیٰ کسی انسان کو اس کی بساط سے بڑھ کر کسی بات کا ذمہ دار نہیں ٹھہراتا، (الطلاق: 7)۔“

أَسْكَنَهُهُ: مَن: حَتَّىٰ مَسْكَنُهُ مَن: بِحَدِّكَ: لَا أَسَاءُ: هُ: لَتَضَعَهُ عَلَيْهِ: ط

ترجمہ: ”(اپنی حیثیت کے مطابق) عورتوں کو وہیں رکھو جہاں خود رہتے ہو اور ان پر تنگی کرنے کے لئے انہیں تکلیف نہ پہنچاؤ“، (الطلاق: 6)۔

علامہ برہان الدین المرغینانی ”الہدایہ“ میں لکھتے ہیں: (وَعَلَى الزَّوْجِ أَنْ يُسْكِنَهَا فِي دَارٍ مُفْرَدَةٍ لَيْسَ فِيهَا أَحَدٌ مِّنْ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ تَخْتَارَ ذَلِكَ) لِأَنَّ السُّكْنَ مِنْ كَفَائَتِهَا فَتَجِبُ لَهَا كَالنَّفَقَةِ وَقَدْ أَوْجَبَهُ اللَّهُ تَعَالَى مَقْرُونًا بِالنَّفَقَةِ وَإِذَا وَجِبَ حَقُّهَا لَيْسَ لَهُ أَنْ يَتْرَكَ غَيْرَهَا فِيهِ لِأَنَّهَا تَتَضَرَّرُ فِيهِ فَإِنَّهَا لَا تَأْمَنُ عَلَى مَتَاعِهَا وَيَمْنَعُهَا ذَلِكَ مِنَ الْمُعَاشَرَةِ مَعَ زَوْجِهَا وَمِنَ الْإِسْتِمْتَاعِ إِلَّا أَنْ تَخْتَارَ لِأَنَّهَا رَضِيَتْ بِاتِّقَاصِ حَقِّهَا۔

ترجمہ: ”شوہر پر لازم ہے کہ وہ اپنی بیوی کو الگ گھر میں رکھے، جہاں اس کے گھر والوں میں سے کوئی نہ رہتا ہو، ہاں اگر بیوی کو ساتھ رہنے پر کوئی اعتراض نہیں تو پھر دوسروں کے ساتھ رکھنا بھی درست ہے، کیونکہ ”جائے رہائش“ بیوی کی ضروریات میں سے ہے تو اس کا یہ حق اس طرح واجب ہے جیسے نفقہ، اللہ تعالیٰ نے اس کے وجوب کا حکم نفقہ کے وجوب کے ساتھ بیان فرمایا ہے اور جب الگ ”جائے رہائش“ بیوی کے حق کے طور پر واجب ہے تو اس پر دوسروں کو اپنے ساتھ ٹھہرانا لازم نہیں ہے، کیونکہ یہ اس کے لئے باعث تکلیف ہو سکتا ہے اور اس کا سامان بھی اس طرح محفوظ نہیں رہے گا، اور شوہر کے ساتھ بلا تکلف میل جول میں بھی (مشترکہ رہائش) رکاوٹ بنے گی اور وہ آزادانہ طور پر ایک دوسرے سے لطف نہیں اٹھا سکیں گے، ہاں اگر وہ خود ایسی صورت حال پر راضی ہے تو درست ہے کیونکہ اس نے خود ہی اپنا حق کم کر دیا، (ہدایہ، جلد ثالث، ص: 327 مکتبۃ البشری، کراچی)۔“

علیحدہ رہائش آپ کی بیوی کا حق ہے، لہذا اگر آپ استطاعت رکھتے ہوں تو انہیں علیحدہ رہائش کا انتظام کر دیں، ورنہ کم از کم اُسی گھر میں اُن کے لئے علیحدہ کسی حصے یا کمرے کا انتظام کر دیں۔

عورت کے لئے کھانا پکانا اُن کے حالات پر موقوف ہے

سوال: 106

رشتہ طے ہوتے وقت امور خانہ داری کے بارے میں والدین کے سوال پر میری

ساس نے کہا تھا کہ میری بیٹی ماسٹر ہے۔ شادی کے بعد 14 دن میرے یہاں رہیں اور ان دنوں میں جو کچھ پکایا، وہ کھانے کے لائق ہی نہیں تھا۔ میرے گھر والوں نے اُن کے بھائی اور والدہ سے شکایت کی تو بجائے اصلاح کے کہا کہ یہ نوکرائی نہیں ہے، شریعت کا حکم یہ ہے کہ بیوی کا کام کھانا پکانا نہیں بلکہ شوہر کی ذمہ داری ہے کہ بیوی کو ہوٹل سے لا کر کھانا کھلائے یا پکا کر دے، (ارمان نوشاد، محمد آباد 36/G لائڈھی، کراچی)۔

جواب:

عورت اگر ایسے گھرانے کی ہے کہ اُس گھر کی عورتیں کام نہیں کرتیں اور گھر کا کام کاج ملازمین سے لیا جاتا ہے، تو اب شوہر اُس عورت پر گھر کے کام کاج کے لئے جبر نہیں کر سکتا بلکہ اُس پر لازم ہے کہ اُس کے لئے خادمہ رکھ دے۔ علامہ علاء الدین ابو بکر مسعود کاسانی متوفی 587ھ لکھتے ہیں: وَذَكَرَ الْفَقِيهُ أَبُو اللَّيْثِ اَنْ هَذَا اِذَا كَانَ بِهَا عِلَّةٌ لَا تَقْدِرُ عَلَى الطَّبْخِ وَالْخَبْزِ اَوْ كَانَتْ مِنْ بَنَاتِ الْاَشْرَافِ، فَاَمَّا اِذَا كَانَتْ تَقْدِرُ عَلَى ذَلِكَ وَهِيَ مِمَّنْ تَخْدُمُ بِنَفْسِهَا تُجْبَرُ عَلَى ذَلِكَ۔

ترجمہ: ”اور فقیہ ابواللیث نے بیان کیا کہ یہ (یعنی عورت کو کھانا پکانے پر مجبور نہ کرنا) اُس وقت ہے، جب اُسے کوئی ایسی بیماری ہو جس کی وجہ سے کھانا پکانے پر قدرت نہ رکھتی ہو یا کسی معزز گھرانے کی بیٹی ہو (جہاں عورتیں گھر کے کام کاج نہیں کرتیں) لیکن جب وہ کھانا پکانے پر قدرت رکھتی ہو اور ایسی عورتوں میں سے ہو جو عموماً اپنا کام کاج خود کیا کرتی ہیں، تو اسے کھانا پکانے پر مجبور کیا جائے گا، (بدائع الصنائع، جلد رابع، ص: 34)۔“

علامہ نظام الدین رحمہ اللہ علیہ لکھتے ہیں: وَ اِنْ قَالَتْ لَا اَطْبَخُ وَلَا اُخْبِزُ، قَالَ فِي الْكِتَابِ لَا تُجْبَرُ عَلَى الطَّبْخِ وَالْخَبْزِ، وَعَلَى الزَّوْجِ اَنْ يَأْتِيَهَا بِطَعَامٍ مُهَيَّأً اَوْ يَأْتِيَهَا بِمَنْ يَكْفِيهَا عَمَلِ الطَّبْخِ وَالْخَبْزِ، قَالَ الْفَقِيهُ أَبُو اللَّيْثِ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰی: اِنْ امْتَنَعَتِ الْمَرْأَةُ عَنِ الطَّبْخِ وَالْخَبْزِ اِنَّمَا يَجِبُ عَلَى الزَّوْجِ اَنْ يَأْتِيَهَا بِطَعَامٍ مُهَيَّأً اِذَا كَانَتْ مِنْ بَنَاتِ الْاَشْرَافِ لَا تَخْدُمُ بِنَفْسِهَا فِيْ اَهْلِهَا، اَوْ لَمْ تُكُنْ مِنْ بَنَاتِ الْاَشْرَافِ

لَكِنْ بِهَا عِلَّةٌ تَمْنَعُهَا مِنَ الطَّبْخِ وَالْخَبْزِ أَمَا إِذَا لَمْ تَكُنْ كَذَلِكَ فَلَا يَجِبُ عَلَى
الزَّوْجِ أَنْ يَأْتِيَهَا بِطَعَامٍ مُهَيَّأً كَذَا فِي "الْظَّهْرِيَّة"۔

ترجمہ: ”اگر عورت کہتی ہے کہ وہ سالن اور روٹی نہیں پکائے گی، تو کتاب میں ہے کہ اُسے روٹی اور سالن پکانے پر مجبور نہیں کیا جائے گا اور شوہر پر لازم ہے کہ اُسے تیار کھانا دے یا کسی (خادم یا خادمہ) کا انتظام کرے جو کھانا تیار کر دے، فقیہ ابواللیث رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: عورت اگر کھانا پکانے سے انکار کرتی ہے، اگر وہ ایسے گھرانے سے ہے کہ اُس گھرانے کی عورتیں اپنے گھریلو کام خود نہیں کرتیں، یا وہ ایسے گھرانے کی نہیں ہے لیکن اُسے کوئی ایسی بیماری یا تکلیف ہے جس کے سبب وہ روٹی، سالن پکا سکتی ہے، تو شوہر پر لازم ہے کہ اُسے تیار کھانا دے اور اگر ان میں سے کوئی صورت نہیں ہے تو شوہر پر بیوی کو تیار کھانا دینا لازم نہیں ہے، ”ظہیریہ“ میں اسی طرح ہے۔“

(فتاویٰ عالمگیری، جلد 1، ص: 548، مکتبہ رشیدیہ، کوئٹہ)

فقہاء کرام کے ان ارشادات سے معلوم ہوا کہ بیوی پر ہر صورت میں گھریلو کام کاج اور کھانا پکانا لازم نہیں ہے، یہ ان کے خاندانی پس منظر اور حالات پر موقوف ہے۔ اگر آپ کی بیوی کے خاندان میں عورتیں گھریلو کام کاج اور کھانا پکانے کے کام کرتی ہیں، تو آپ کی بیوی کو بھی یہ کام کرنے ہوں گے، اگر انہیں کھانا پکانا نہیں آتا تو آپ کے گھر کی خواتین کو پیار و محبت سے اسے سکھانا چاہئے۔ اور اگر ان کے خاندان میں خادم یا خادمہ کام کرتی ہیں، تو آپ انہیں ان کاموں پر مجبور نہیں کر سکتے بلکہ آپ کو کوئی انتظام کرنا ہوگا کیونکہ نان نفقہ کی فراہمی شوہر کی ذمہ داری ہے۔ اسلام نے خوش گوار عائلی زندگی کا مدار زوجین کے ایک دوسرے کے ساتھ فضل و احسان، مروت اور حسن سلوک پر رکھا ہے۔

صدر الشریعہ علامہ امجد علی اعظمی حقوق الزوجین سے متعلق لکھتے ہیں:

مسئلہ: کھانا پکانے کے تمام برتن اور سامان شوہر پر واجب ہے، مثلاً چکی، ہانڈی، تواء، چمٹا، رکابی، پیالہ، چمچ وغیرہ جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے حسب حیثیت اعلیٰ، ادنیٰ متوسط۔

یو ہیں حسب حیثیت اثاث البیت دینا واجب، مثلاً چٹائی، دری، قالین، چارپائی، لحاف،
توشک، تکیہ، چادر وغیرہا۔ یو ہیں کنگھا، تیل، سردھونے کے لئے کھلی وغیرہ اور صابن یا بیسن
میل دور کرنے کے لئے اور سرمہ، مسی، مہندی دینا شوہر پر واجب نہیں، اگر لائے تو عورت
کو استعمال ضروری ہے۔ عطر وغیرہ خوشبو کی اتنی ضرورت ہے جس سے بغل اور پسینہ کی بو
دفع کر سکے۔

مسئلہ: غسل و وضو کا پانی شوہر کے ذمہ ہے عورت غنی ہو یا فقیر۔

مسئلہ: عورت اگر چائے یا حقہ پیتی ہے تو ان کے مصارف شوہر پر واجب نہیں اگر چہ نہ پینے
سے اس کو ضرر پہنچے گا، یو ہیں پان، چھالیا، تمباکو شوہر پر واجب نہیں۔

مسئلہ: عورت بیمار ہو تو اس کی دوا کی قیمت اور طبیب کی فیس شوہر پر واجب نہیں۔ فصدا
پچھنے کی ضرورت ہو تو یہ بھی شوہر پر نہیں۔

مسئلہ: بچہ پیدا ہو تو جنائی کی اجرت شوہر پر ہے اگر اس نے بلایا۔ اور عورت پر ہے اگر عورت نے
بلوایا۔ اور اگر وہ خود بغیر ان دونوں میں کسی کے بلائے آجائے تو ظاہر یہ ہے کہ شوہر پر ہے۔

مسئلہ: سال میں دو جوڑے کپڑے دینا واجب ہے ہر ششماہی پر ایک جوڑا جب ایک جوڑا
کپڑا دیدیا تو جب تک مدت پوری نہ ہو دینا واجب نہیں اور اگر مدت کے اندر پھاڑ ڈالا اور
عادیہ جس طرح پہنا جاتا ہے اس طرح پہنتی تو نہیں پھٹتا تو دوسرے کپڑے اس ششماہی
واجب نہیں ورنہ واجب ہیں اور اگر مدت پوری ہوگئی اور جوڑا باقی ہے تو اگر پہنا ہی نہیں یا
کبھی اس کو پہنتی تھی اور کبھی اور کپڑے اس سے باقی ہے تو اب دوسرا جوڑا دینا واجب ہے
اور اگر یہ وجہ نہیں بلکہ کپڑا مضبوط تھا اس وجہ سے نہیں پھٹا تو دوسرا جوڑا واجب نہیں۔

(بہار شریعت، جلد: 02، ص: 67-266، مطبوعہ: مکتبۃ المدینہ)

خاتون کے پہلے شوہر سے اولاد کی کفالت دوسرے شوہر کی ذمہ داری نہیں ہے

سوال: 107

ایک عورت جس کے پہلے شوہر سے 3 بچے موجود ہیں۔ ایک شخص نے اس

عورت کے بچوں کی دیکھ بھال کا وعدہ کر کے اُس سے نکاح کیا۔ عورت کے پہلے شوہر کا مکان اور پلاٹ بھی ہے، اب وہ دوسرا شوہر یہ چاہتا ہے کہ عورت اپنے پہلے شوہر کا مال اُس کے سپرد کر دے، جبکہ عورت اُس سے اپنے بچوں کی پرورش اور اخراجات پورے کرتی ہے۔ دوسرا شوہر عورت سے یہ مطالبہ بھی کرتا ہے کہ بچوں کو خود سے الگ کر کے اکیلے مرد کے ساتھ رہے، کیا یہ صحیح ہے؟۔

اُس شخص کی دو بیویاں ہیں، پہلی سے اولاد ہے اور دوسری بیوی کے پہلے شوہر سے تین بچے ہیں۔ اُس شخص نے پہلی بیوی، بچوں کو گھر، خرچہ، نان نفقہ ہر چیز دے رکھی ہے اور دوسری بیوی پر کچھ خرچ نہیں کرتا بلکہ کہتا ہے کہ تم اپنے سابقہ شوہر کی جائیداد سے اپنا خرچہ پورا کرو۔ مرد کے ذمے عورت کے کیا حقوق ہیں؟، کیا دوسری بیوی کا اپنے شوہر کی کمائی پر کوئی حق نہیں ہے؟۔

کیا شوہر اسے گھر اور نان نفقہ نہیں دے گا اور اگر گھر دے گا تو اس میں پہلے شوہر کے بچے نہیں رہیں گے؟۔ حالانکہ رہنے کے علاوہ سب خرچہ پہلے شوہر کا ہی ہو رہا ہے۔ مرد کی کمائی ایک لاکھ پچاس ہزار روپے ماہانہ ہے دوسری بیوی کے حصے میں اندازاً کتنا آئے گا؟۔ مرد نے نکاح کے وقت دس لاکھ روپیہ اور 25 تو لے سونا حق مہر عند الطلب لکھا ہے، کیا عورت وہ لینے کا حق رکھتی ہے؟، (مسز نورین، بلاک 3 گلستان جوہر، کراچی)۔

جواب:

نکاح کے نتیجے میں مرد پر عورت کے جو حقوق واجب ہوتے ہیں، اُن میں بیوی کا نان نفقہ، بنیادی ضروریات اور رہائش کا انتظام کرنا شوہر کے ذمے ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا

ترجمہ: ”گنجائش والے کو چاہیے کہ وہ اپنی گنجائش کے مطابق خرچہ دے اور جس پر رزق کی تنگی ہو تو وہ اسی میں سے (حسب حیثیت) خرچہ دے جو اللہ نے اسے دیا ہے، اللہ کسی شخص کو تکلیف نہیں دیتا مگر اسی کے مطابق جو اس نے اسے عطا کر رکھا ہے“، (الطلاق: 7)۔

اس آیت کی تفسیر میں علامہ محمود آلوسی اپنی تفسیر روح المعانی میں لکھتے ہیں:

ترجمہ: ”اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کا یہ مطلب ہے کہ مالدار اور تنگدست میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ اپنی مالی حیثیت کے مطابق اپنی بیوی کو نفقہ دے، (روح المعانی ج 15 ص 207)۔“
 اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اُسْكُنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكُنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تَضَارُّوهُنَّ لَتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۚ

ترجمہ: ”اپنی بیویوں کو وہاں رکھو، جہاں اپنی حیثیت کے مطابق تم خود رہتے ہو، اور ان پر تنگی کرنے کے لئے انہیں تکلیف نہ پہنچاؤ، (الطلاق: 6)۔“

علامہ محمود آلوسی لکھتے ہیں: ترجمہ: ”حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اسے یوں پڑھا ہے کہ جہاں تم خود رہتے ہو وہاں اپنی بیویوں کو رکھو اور اپنی مالی حیثیت کے مطابق انہیں نفقہ دو، (روح المعانی جلد: 15 صفحہ: 206)۔“

صحیح مسلم میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے ایک طویل حدیث خطبہ حجۃ الوداع کی بابت مذکور ہے، جس میں رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

ترجمہ: ”عورتوں کا شوہروں پر یہ حق ہے کہ دستور کے مطابق انہیں نفقہ دیں۔“

علامہ محمود آلوسی روح المعانی جلد نمبر 15 صفحات 205، 206 پر ”اُسْكُنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكُنْتُمْ“ کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

من تہعیض کے لئے ہے، یعنی اپنے رہائشی مکان کے کسی حصے میں اپنی بیوی کو رہائش دو۔“

اور ”وَلَا تَضَارُّوهُنَّ“ کی تفسیر میں لکھتے ہیں: ”کہ رہائش میں انہیں تکلیف نہ دو۔“

اور ”لَتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ“ کی تفسیر میں لکھتے ہیں: ”یوں کہ مکان یا مکان میں بیوی کے لئے

مخصوص رہائشی حصے کو کسی دوسرے استعمال میں لا کر، یا اس کے ساتھ ایسے افراد کو ٹھہرا

کر، جن کے ساتھ وہ رہنا نہیں چاہتی (ایسے طریقوں سے)، اسے تکلیف پہنچا کر گھر سے

نکلنے پر مجبور کر دیا جائے قرآن کی رو سے منع ہے۔“ شریعت کی رو سے شوہر پر اپنی حیثیت

کے مطابق بیوی کو جائے رہائش دینا لازم ہے، اگر وہ اتنی مالی استطاعت رکھتا ہے کہ اسے

علیحدہ مکان میں رکھ سکے تو ایسا ہی کرے اور اگر اس کی مالی حیثیت بیوی کو علیحدہ مکان دینے

کی متحمل نہیں ہے تو پھر بھی بیوی کا یہ حق ہے کہ مشترکہ فیملی مکان میں اس کے لئے علیحدہ کمرہ یا حصہ مختص ہونا چاہیے، جس میں دوسروں کا عمل دخل نہ ہو، اور اس علیحدہ حصے یا کمرے کے ساتھ باورچی خانہ، بیت الخلاء اور لازمی ضروریات کا اہتمام بھی ہو اور ایسی سہولت ہو کہ وہ اپنے علیحدہ حصے یا کمرے کو بند کر سکے۔

مذکورہ سوال سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اُس شخص نے دوسرا نکاح محض عورت کے مال کے سبب کیا ہے، کسی عورت سے اُس کے مال و دولت کی خاطر نکاح کرنا ناپسندیدہ ہے اور حدیث مبارک میں ممانعت وارد ہوئی ہے:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا تَزَوَّجُوا النِّسَاءَ لِحُسْنِهِنَّ، فَعَسَى حُسْنُهُنَّ أَنْ يُرْدِيَهُنَّ، وَلَا تَزَوَّجُوهُنَّ لِأَمْوَالِهِنَّ فَعَسَى أَمْوَالُهُنَّ أَنْ تُطْعِمَهُنَّ وَلَكِنْ تَزَوَّجُوهُنَّ عَلَى الدِّينِ،

ترجمہ: ”عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: عورتوں سے اُن کے حسن کے سبب نکاح نہ کرو، ممکن ہے اُن کا حسن انہیں (پستی میں گرا دے) اور نہ ہی عورتوں سے اُن کے مال کے سبب نکاح کرو، ممکن ہے کہ ان کا مال انہیں سرکشی پر آمادہ کرے، عورتوں سے اُن کے دین (یعنی دینداری) کے سبب نکاح کرو۔“
(سنن ابن ماجہ، رقم الحدیث: 1859)

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً لِعِزَّتِهَا لَمْ يَزِدْهُ اللَّهُ إِلَّا ذُلًّا وَمَنْ تَزَوَّجَهَا لِمَالِهَا لَمْ يَزِدْهُ اللَّهُ إِلَّا فَقْرًا۔

ترجمہ: ”جو شخص کسی عورت سے اُس کی عزت (Social Status) کے سبب نکاح کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اُس کی ذلت میں اضافہ فرما دے گا اور جو شخص کسی عورت سے اُس کے مال کے سبب نکاح کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اُس کے فقر و تنگ دستی میں اضافہ فرما دے گا۔“

(المعجم الاوسط للطبرانی، رقم الحدیث: 2363)

مرد کے دوسرا نکاح کرنے میں کوئی شرعی ممانعت نہیں ہے بشرطیکہ وہ دونوں ازواج کے حقوق صحیح طور پر ادا کرے، دونوں کے درمیان عدل قائم کرے، یعنی دونوں کو ایک معیار کی

رہائش، ایک ہی معیار کی خوراک اور مصارف زندگی فراہم کرے اور دونوں میں ایام کی تقسیم بھی برابر برابر کرے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: فَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً۔

ترجمہ: ”یعنی اگر تمہیں خدشہ ہو کہ ایک سے زیادہ ازواج کے درمیان تم عدل قائم نہیں کر سکو گے تو پھر ایک ہی بیوی پر اکتفا کرو، (النساء: 3)۔“

اس آیت میں دلیل ہے کہ جو شخص مالی اور جسمانی طور پر متعدد بیویاں رکھ سکتا ہو، وہ بشرط عدل و انصاف ایک سے زیادہ نکاح کر سکتا ہے یعنی ایک وقت میں چار تک، اور اگر وہ عدل و انصاف کے تقاضے پورے نہ کر سکے، تو وہ صرف ایک بیوی کو نکاح میں رکھے۔ شرعاً قیامِ عدل کی شرط کا لحاظ کرتے ہوئے ایک سے زائد نکاح کی اجازت ہے بشرطیکہ تمام ازواج کے درمیان ایام کی تقسیم برابر برابر کرے اور رہائش، لباس اور طعام (یعنی نان نفقہ) کا معیار بھی یکساں رکھے۔ احادیث مبارکہ میں ہے: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَى أَحَدَاهُمَا: جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقَّةُ مَا نِيلَ۔

ترجمہ: ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس کی دو بیویاں ہوں اور وہ اُن میں (عدل قائم نہ کرتا ہو بلکہ) صرف ایک کی طرف میلان رکھتا ہو تو قیامت کے دن اس طرح حاضر ہوگا کہ اُس کا آدھا دھڑ مائل (جھکا ہوا) ہوگا، (سنن ابوداؤد، رقم الحدیث: 2126)۔“

ترمذی کی روایت میں ہے: إِذَا كَانَ عِنْدَ الرَّجُلِ امْرَأَتَانِ فَلَمْ يَعْدِلْ بَيْنَهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقَّةُ سَاقِطٍ۔

ترجمہ: ”جس شخص کی دو بیویاں ہوں اور وہ اُن کے درمیان عدل نہیں کرتا، تو قیامت کے دن اس طرح حاضر ہوگا کہ اُس کا آدھا دھڑ ساقط (بے کار) ہوگا۔“

(سنن ترمذی، رقم الحدیث: 1141)

مہر عورت کا شرعی حق ہے جسے وصول کرنے کا اختیار عورت کو حاصل ہے، مہر کسی بھی قسم کا ہو بہر کیف اُس کی ادائیگی لازم ہے۔

جیسا کہ سوال میں درج ہے کہ شوہر نے دس لاکھ روپے اور پچیس تولے سونا مہر عند الطلب

مقرر کیا تھا، تو بیوی کے مطالبہ پر شوہر کے ذمے ادائیگی لازم ہے۔ شریعت کی رو سے شوہر پر لازم ہے کہ دونوں بیویوں کو ایک معیار کا نان نفقہ (یعنی یکساں معیار کی رہائش گاہ اور مصارف زندگی) فراہم کرے اور دونوں کے درمیان ایام کی تقسیم بھی برابر کرے۔ سوال میں جو حقائق بیان کئے گئے ہیں، اگر درست ہیں تو شوہر کا برتاؤ دوسری بیوی کے ساتھ عادلانہ نہیں ہے اور یہ شریعت کی صریح خلاف ورزی ہے۔ پہلی بیوی کے پاس جو اپنا سوروٹی اور سابق شوہر کے ترکے سے مال ہے اس پر دوسرے شوہر کا کوئی حق نہیں ہے، البتہ دوسری بیوی کی پہلے شوہر سے اولاد کا نان نفقہ اور کفالت و نگہداشت دوسرے شوہر کے ذمے نہیں ہے، البتہ وہ اپنے باپ کے ترکے سے اپنے حصے کے حق دار ہیں اور اسی سے ان پر خرچ کیا جائے۔

اپنی بیوی کی پہلے شوہر سے اولاد کو دوسرا شوہر اپنے ساتھ رکھنے سے انکار کر سکتا ہے، لیکن بیوی کو اپنی اولاد سے میل ملاپ اور حسن سلوک سے منع کرنا قطع رحمی ہے اور قاطع رحم کے لئے حدیث پاک میں شدید وعید آئی ہے۔ اس کا ایک متوازن حل یہ ہے کہ شوہر اپنی دوسری بیوی کو ایک ایسا مکان دے جس کے دو حصے ہوں، ایک حصہ جس میں میاں بیوی رہیں، اتنے حصے کا کرایہ اور بیوی کا خرچہ وہ شوہر ادا کرے اور دوسرے حصہ کا کرایہ اور بچوں کا خرچہ بیوی اپنے مال اور پہلے شوہر کے ترکے سے پورا کرے، یہ شوہر کی طرف سے تبرع، فضل و احسان اور حسن سلوک ہوگا، جس پر وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ماجر ہوگا۔

حق پرورش کا استحقاق کسے حاصل ہے؟

سوال: 108

میرے داماد سید منصور حسین کے والد سید حامد حسین نے دو شادیاں کی تھیں، پہلی بیوی سے ایک بیٹی آپا بیگم (مرحومہ) اور ایک بیٹا اقبال حسین (مقیم امریکا) ہیں۔ دوسری بیوی سعادت بیگم اپنے پہلے شوہر کی بیٹی شہناز بیگم کے ساتھ منصور کے والد کے نکاح میں آئیں اور بعد میں ان سے سید منصور حسین تولد ہوئے، جو میرے داماد ہیں۔ میری بیٹی رفعت قریشی کے انتقال کے بعد میرے داماد سید منصور حامد نے میری بھتیجی رخشندہ سے دوسرا

نکاح کیا، لیکن چار ماہ بعد ہی داماد کا انتقال ہو گیا۔ سید مصطفیٰ منصور عمر 9 سال (رفعت کا بیٹا) میرا حقیقی نواسا ہے۔ میرے داماد سید منصور حسین کی سوتیلی بہن شہناز بیگم میرے نواسے مصطفیٰ منصور کو لے کر اپنی بیٹی کے گھر رہ رہی ہیں۔ معلوم یہ کرنا ہے کہ میرے نواسے مصطفیٰ منصور کے والدین کے انتقال کے بعد اُس کی پرورش کا حق کسے حاصل ہے؟۔

(1) سگی نانی (راحت النساء) کو، (2) سگے ماموں (فرید محمد) کو، (3) سگی خالہ (قدسیہ قریشی) کو، (4) سوتیلی ماں (رخشندہ کو) یا (5) شہناز بیگم جو سید مصطفیٰ منصور کی سوتیلی پھوپھی ہے؟، (راحت النساء، النور سوسائٹی F.B ایریا، کراچی)۔

جواب:

آپ نے جو صورتِ مسئلہ بیان کی ہے اس کی رُو سے مصطفیٰ منصور کی چونکہ والدہ وفات پا چکی ہے، اس لئے اس کی پرورش و نگہداشت کا حق اس کی ماں کی عدم موجودگی میں اس کی سگی نانی راحت النساء کا ہے۔ علامہ علاء الدین ہسکفی لکھتے ہیں:

”الْحِضَانَةُ“ تَبَيَّنَ لِلْأَمِّ ----- (ثُمَّ) أَيْ بَعْدَ الْأَمِّ بِأَنْ مَاتَتْ أَوْ لَمْ تَقْبَلْ أَوْ
أُسْقَطَتْ حَقَّهَا أَوْ تَزَوَّجَتْ بِأُخْبَرِي (أُمُّ الْأَمِّ)

ترجمہ: ”بچے کی پرورش کا حق ماں کو حاصل ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ آگے چل کر لکھتے ہیں:
ترجمہ: ”ماں فوت ہو جائے یا بچے کو قبول نہ کرے یا اپنا حق حضانت (پرورش) ساقط کر
دے، یا کسی ایسے شخص کے ساتھ نکاح کر لے جو بچے کے لئے اجنبی ہے، تو پھر ماں کے بعد
نانی کو پرورش کا حق ہے۔“

(رد المحتار علی الدر المختار، جلد 5 ص: 203، 211، 212 مطبوعہ: دار احیاء التراث العربی)
تاہم حق حضانت لڑکے کے لئے فقہاء کرام نے اس کی مدت سات سال بتائی ہے اور مصطفیٰ
منصور ماشاء اللہ نو سال کے ہو چکے ہیں، اب اس کی تربیت کا زیادہ حق اس کے چچا کو ہے،
علامہ علاؤ الدین ہسکفی لکھتے ہیں: ثُمَّ الْعَصَبَاتُ بِتَرْتِيبِ الْاَرْثِ، فَيَقْدُمُ الْاَبُ ثُمَّ الْاَخُ
ثُمَّ الْاَخُ الشَّقِيقُ، ثُمَّ لِاَبِ ثَمَّ بَنُوهُ كَذَالِكَ، ثُمَّ الْعَمُّ

ترجمہ: ”پھر عصبہ مرد حضرات وارث ہونے کی ترتیب پر یعنی پہلے باپ، پھر دادا، پھر حقیقی

بھائی، پھر باپ کی طرف سے علاقائی بھائی، پھر بھائی کے بیٹے اسی ترتیب پر، پھر چچا۔
(رد المحتار علی الدر المختار، جلد 5، ص: 213، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

قطع رحمی حرام ہے

سوال: 109

میری بیوی پانچ ماہ سے میکے گئی ہوئی ہیں۔ وہ حاملہ تھیں، اس دوران بیٹے کی ولادت بھی ہو گئی۔ ہماری کوئی ناراضی نہیں تھی، مگر سسرال والے بیوی اور بچے کو مجھ سے نہیں ملنے دیتے اور نہ کوئی رابطہ کرتے ہیں۔ شریعت کی رو سے ان کا یہ عمل کیسا ہے؟ مجھے کیا کرنا چاہئے؟ (عبداللہ، ناتھ کراچی)۔

جواب:

اگر آپ کا بیان درست ہے تو اس کی روشنی میں آپ کے سسرال والوں کا طرز عمل شریعت کے بالکل خلاف ہے۔ بیوی کو شوہر یا بیٹے کو باپ سے ملنے نہ دینا، قطع رحمی، سنگ دلی اور شقاوت ہے۔ رسول کریم ﷺ کا ارشاد ہے: لَا يَدْخُلُ الْحَنَّةَ قَاطِعٌ ترجمہ: ”قطع رحمی (یعنی قرابت کے رشتے کو توڑنے والا) کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا، (صحیح بخاری، رقم الحدیث: 5984)۔“

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ، وَيُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ، فَيُصَلِّ رَحْمَةً۔

ترجمہ: ”جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اُس کے رزق میں کشادگی ہو اور اُس کی عمر دراز ہو تو اُسے چاہئے کہ صلہ رحمی کیا کرے، (صحیح بخاری، رقم الحدیث: 5986)۔“

ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے۔ رسول پاک ﷺ نے فرمایا: الرَّحِمُ شُجْنَةٌ، فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلَتْهُ وَمَنْ قَطَعَهَا قَطَعَتْهُ۔

ترجمہ: ”رحم ایک شاخ کی مانند ہے جو اُس سے ملے گا تو میں اُس سے ملوں گا اور جو اُس سے تعلق ختم کرے گا تو میں اُس سے قطع تعلق کر لوں گا۔“

(صحیح بخاری، رقم الحدیث: 5989)

ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے۔ رسول پاک ﷺ نے فرمایا:

الرَّحِمُ مُعَلَّقَةٌ بِالْعَرْشِ تَقُولُ: مَنْ وَصَلَنِي وَصَلَهُ اللَّهُ، وَمَنْ قَطَعَنِي قَطَعَهُ اللَّهُ۔

ترجمہ: ”رحم“ عرش (الہی) کے ساتھ مُعَلَّق شاخ کی مانند ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جو مجھے ملا کر رکھے گا، اللہ تعالیٰ اسے اپنے ساتھ ملائے گا اور جو مجھے توڑے گا، اللہ تعالیٰ اس کا رشتہ اپنی ذات سے توڑے گا، (صحیح مسلم، رقم الحدیث: 614)۔“

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: إِنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ تُعْرَضُ كُلُّ خَمِيسٍ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ، فَلَا يُقْبَلُ عَمَلٌ قَاطِعٌ رَحِمٍ۔

ترجمہ: ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا کہ آپ ﷺ نے فرمایا: بنی آدم کے تمام اعمال ہر جمعرات شب جمعہ پیش کئے جاتے ہیں، پس قطع رحمی کرنے والے کا (کوئی) عمل قبول نہیں کیا جاتا۔“

(مسند امام احمد بن حنبل، رقم الحدیث: 10272)

والدین کو چاہئے کہ اپنی بیٹی کو اس کے گھر میں بسنے دیں۔ قرآن مجید میں اہل بابل کی شقاوت اور سرکشی کا تذکرہ کرتے ہوئے ان کی جس صفت مذمومہ کا ذکر کیا گیا ہے، وہ میاں بیوی میں تفریق ہے:

وَاسْتَعْوَا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكٍ سَلِيمٍ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ٥

ترجمہ: ”اور انہوں نے اس (جادو کے کفریہ کلمات) کی پیروی کی جسے سلیمان کے دور حکومت میں شیطان پڑھا کرتے تھے اور سلیمان نے کوئی کفر نہیں کیا، البتہ شیاطین ہی کفر کرتے تھے۔ وہ لوگوں کو جادو (کے کفریہ کلمات) سکھاتے تھے اور انہوں نے اس (جادو)

کی پیروی کی، جو شہر بابل میں دو فرشتوں ہاروت و ماروت پر اتارا گیا تھا۔ اور وہ (فرشتے) اس وقت تک کسی کو کچھ نہیں سکھاتے تھے جب تک کہ یہ نہ کہتے: ہم تو صرف آزمائش ہیں، تو تم کفر نہ کرو۔ وہ ان سے اس چیز کو سیکھتے جس کے ذریعے وہ شوہر اور اس کی بیوی کے درمیان علیحدگی کر دیتے، اور اللہ کی منشا کے بغیر وہ اس (جادو) سے کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے۔ وہ اس چیز کو سیکھتے جو انہیں نقصان پہنچائے اور انہیں نفع نہ دے، اور بے شک، وہ خوب جانتے تھے کہ جس نے اس (جادو) کو خرید لیا، اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور وہ کیسی بری چیز ہے جس کے بدلے میں انہوں نے اپنے آپ کو فروخت کر ڈالا، کاش، وہ یہ جان لیتے، (البقرہ: 102)۔“

قرآن مجید نے نافرمان بیوی کو ”ناشرہ“ سے تعبیر کیا ہے۔ ناشرہ یعنی شوہر کی بلا سبب نافرمانی کرنے والی عورت کے بارے میں حدیث میں سخت وعید آئی ہے۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ، فَبَاتَ غَضَبًا عَلَيْهَا، لَعَنَتُهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ۔

ترجمہ: ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: ”جب کوئی شخص اپنی بیوی کو اپنے بستر پر بلائے اور وہ آنے سے انکار کر دے، اور شوہر غصے میں رات گزارے تو صبح تک اس (نافرمان) عورت پر فرشتے لعنت کرتے رہتے ہیں، (صحیح بخاری، رقم الحدیث: 3237)۔“

شوہر کی اطاعت گزار بیوی کے بارے میں ارشاد نبوی ﷺ ہے:

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَنْهَا رَاضٍ دَخَلَتْ الْجَنَّةَ۔

ترجمہ: ”اُمّ المؤمنین حضرت اُمّ سلمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب کسی عورت کا اس حال میں انتقال ہو کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو، وہ جنت میں داخل ہوگی، (سنن ترمذی، رقم الحدیث: 1161)۔“

حقوق الزوجین کے بارے میں رسول کریم ﷺ کے ارشادات اور اسوۂ حسنہ نہایت

واضح ہیں۔ آپ اپنی ازدواج کی دل داری فرمایا کرتے تھے۔

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنِّي لَأَعْلَمُ إِذَا كُنْتُ عَنِّي رَاضِيَةً، وَإِذَا كُنْتُ عَلَى غَضَبِي - قَالَتْ: فَقُلْتُ: مِنْ أَيْنَ تَعْرِفُ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: أَمَّا إِذَا كُنْتُ عَنِّي رَاضِيَةً، فَإِنَّكَ تَقُولِينَ: لَا وَرَبِّ مُحَمَّدٍ، وَإِذَا كُنْتُ غَضَبِي، قُلْتُ: لَا وَرَبِّ إِبْرَاهِيمَ، قَالَتْ: قُلْتُ: أَجَلُ، وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا أَهْجُرُ إِلَّا اسْمَكَ.

ترجمہ: ”حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ رسول مکرم ﷺ نے مجھ سے فرمایا: ”تم مجھ سے کب راضی ہوتی ہو اور کب ناراض، میں خوب جانتا ہوں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا: آپ یہ بات کیسے جانتے ہیں؟ ارشاد فرمایا: جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو تو کہتی ہو: رب محمد ﷺ کی قسم! اور جب تم مجھ سے ناراض ہو تو کہتی ہو: رب ابراہیم کی قسم!“۔ یہ سن کر میں نے عرض کی: ”جی ہاں۔ (ایسا ہی ہے مگر) اے اللہ کے رسول! اللہ کی قسم! میں ایسے موقع پر غیر اختیاری حالت میں آپ کا نام نہیں لیتی، (ورنہ میرا دل ہر حال میں آپ کی محبت میں غرق رہتا ہے اور آپ کی محبت میرے رگ و پے میں سرایت کیے ہوتی ہے)۔“

(صحیح بخاری، رقم الحدیث: 5228، مسند امام احمد بن حنبل، رقم الحدیث: 24318)

آپ بھی اپنے رویے پر غور کریں، ہو سکتا ہے آپ کے ناروا رویے کی وجہ سے آپ کی بیوی اور سسرال والوں کے دلوں میں آپ سے شدید نفرت پیدا ہو گئی ہو۔ اگر ایسا ہے تو اس کی تلافی کریں، اپنا رویہ درست کریں، بیوی کو اس کا جائز مقام دیں اور باہمی اکرام و تکریم کی فضا پیدا کریں۔

طلاق کے مسائل

ایک طلاق دے کر تین طلاقیں مراد لینے کا حکم

سوال: 110

زید نے اپنی بیوی کو کہا: ”میں نے تجھے طلاق دی“، اب اس کے بعد زید کہتا ہے کہ اس سے میری مراد تین طلاقیں تھیں، دریافت طلب امر یہ ہے کہ ایک طلاق صریح بول کر تین مراد لی جاسکتی ہیں یا نہیں؟، کتب فقہ حنفیہ سے اس مسئلے کو بیان کریں۔

محمد عبداللہ قادری، لیاقت آباد، کراچی

جواب:

صورتِ مسئلہ میں ایک طلاقِ رجعی واقع ہو جائے گی، اگرچہ زید کی نیت اُس کے خلاف ہو کیونکہ الفاظِ صریح میں نیت کی حاجت نہیں ہوتی۔

علامہ برہان الدین علی بن ابوبکر فرغانی المرغینانی لکھتے ہیں: وَلَا يَفْتَقِرُ إِلَى النِّيَّةِ، لِأَنَّهُ صَرِيحٌ فِيهِ، لِغَلْبَةِ الْأُسْتِعْمَالِ۔

ترجمہ: ”اور یہ (یعنی صریح الفاظ) نیت کے محتاج نہیں ہوتے، کہ کثرتِ استعمال کی وجہ سے (اپنے معنی میں) صریح ہیں، (ہدایہ، جلد 3، ص: 143)۔“

علامہ نظام الدین رحمہ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں:

وَهُوَ كَأَنْتِ طَالِقٌ وَمُطَلَّقَةٌ وَطَلَّقْتِ وَتَقَعُ وَاجِدَةٌ رَّجْعِيَّةٌ وَإِنْ نَوَى الْأَكْثَرَ أَوْ الْبَائِنَةَ أَوْ لَمْ يَنْوِ شَيْئًا كَذَافِي الْكُزْرِ۔

ترجمہ: ”وہ (یعنی صریح الفاظ) جیسے کہ ”تجھے طلاق ہے“، ”تو طلاق یافتہ ہے“، ”میں نے تجھے طلاق دی“، سے ایک طلاقِ رجعی واقع ہو جائے گی اگرچہ (ایک سے) زائد کی نیت ہو یا بائن کی نیت ہو یا کچھ بھی نیت نہ ہو، ”کنز“ میں اسی طرح ہے۔“

(فتاویٰ عالمگیری، جلد 1، ص: 354، مکتبہ رشیدیہ، کوئٹہ)

علامہ علاؤ الدین ہسکفی لکھتے ہیں: (صَرِيحُهُ مَا لَمْ يُسْتَعْمَلْ إِلَّا فِيهِ كَطَلَّقْتِ وَأَنْتِ طَالِقٌ وَمُطَلَّقَةٌ وَيَقَعُ بِهَا وَاجِدَةٌ رَّجْعِيَّةٌ، وَإِنْ نَوَى خِلَافَهَا) مِنْ الْبَائِنِ أَوْ أَكْثَرَ

خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ (أَوْلَمَ يَنْوْشِيْنَا)

ترجمہ: ”طلاق کے صریح الفاظ جو طلاق کے سوا دوسرے معنی میں استعمال نہ ہوتے ہوں، جیسے میں نے تجھے طلاق دی، تجھے طلاق ہے، تو طلاق یافتہ ہے، ان سب الفاظ سے ایک طلاق رجعی واقع ہوگی، خواہ (ایک رجعی) کے خلاف کا ارادہ کیا ہو یعنی بائن کا یا ایک سے زیادہ طلاقوں کا، (اس کی یہ نیت لغو ہے)، بخلاف امام شافعی کے (یعنی اُن کے نزدیک بائن یا ایک سے زیادہ کی نیت معتبر ہوگی)، یا طلاق صریح بول کر کچھ ارادہ نہ کیا ہو (تو بھی ایک طلاق رجعی واقع ہوگی)۔“

(رد المحتار علی الدر المختار، جلد 4، ص: 337، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

لہذا صورت مسئلہ میں صرف ایک طلاق رجعی واقع ہوگی اور شوہر کا تین کی نیت کرنا لغو ہے۔

نکاح کے بعد عائد کردہ شرط طلاق لاگو ہوتی ہے یا نہیں؟

سوال: 111

(ز) کا نکاح (ح) سے ہوا اور یہ شرط رکھی گئی کہ ”ز“ کسی دوسری عورت سے نکاح نہیں کر سکتا۔ اقرار نامہ میں لکھا گیا کہ: ”مسماة“ ح“ سے نکاح ہو جانے کے بعد اُن کے علاوہ جس عورت سے جب بھی اور جتنی بار نکاح کروں، تو مندرجہ ذیل صورتوں کے علاوہ، وہ عورت مجھ پر تین طلاق ہے۔

۱۔ میڈیکل رپورٹ کے مطابق مسماة ”ح“ عقیم (باجھ) ہو۔ ۲۔ ”ح“ میری سازش کے بغیر طبعی موت مر جائے۔ ۳۔ مسماة ”ح“ کسی دائمی مرض میں مبتلا ہو جائے۔ سوال یہ ہے کہ کیا اس شرط کے تحت ”ز“ کسی اور عورت سے نکاح نہیں کر سکتا، اگر کرے گا، تو کیا اُس عورت کو طلاق واقع ہو جائے گی؟ (میاں محمد شفیق، بہاول گڑھ تحصیل کھرڈ پکا)۔

جواب:

طلاق کو کسی شرط پر معلق کرتے وقت اگر طلاق کی نسبت ملک یا سبب ملک کی طرف کی گئی ہے، تو شرط پائے جانے کی صورت میں طلاق واقع ہو جائے گی، جیسے اپنی

منکوحہ بیوی سے کہے: اگر میں اپنے والد کے ساتھ ایک ہی مکان میں رہوں، تو تجھے طلاق ہے یا اگر میں اپنے والد کے ساتھ ایک ہی مکان میں رہوں، تو جس عورت سے بھی میں نکاح کروں، اُسے طلاق ہے، تو ان دو صورتوں میں اگر وہ والد کے ساتھ ایک مکان میں رہنے لگے، تو طلاق واقع ہو جائے گی، یعنی اگر طلاق کی نسبت ملک (یعنی باقاعدہ منکوحہ بیوی) یا سبب ملک (جس خاتون سے جب بھی نکاح ہو گا یا کروں گا) پایا جائے، تو طلاق واقع ہو جائے گی، یہاں سوال میں آپ نے درج کیا ہے کہ: ”مسماة“ ح سے نکاح ہو جانے کے بعد اُن کے علاوہ جس عورت سے جب بھی اور جتنی بار نکاح کروں، تو مندرجہ ذیل صورتوں کے علاوہ وہ عورت مجھ پر تین طلاق ہے، لہذا مذکورہ بالا صورتوں کے علاوہ، جن کا استثناء کیا گیا ہے، جب بھی ”ز“ کسی عورت سے نکاح کرے گا، تو اُس عورت کو تین طلاقیں واقع ہو جائیں گی، علامہ نظام الدین لکھتے ہیں:

وَلَا تَصِحُّ إِضَافَةُ الطَّلَاقِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْحَالِفُ مَالِكًا أَوْ يُضِيفُهُ إِلَى مِلْكٍ
وَالْإِضَافَةُ إِلَى سَبَبِ الْمِلْكِ كَالْتَزْوُجِ كَالْإِضَافَةِ إِلَى الْمِلْكِ۔

ترجمہ: ”اور طلاق کی نسبت تب مؤثر ہوتی ہے، جب قسم کھانے والا مالک ہو یا ملک کی طرف نسبت کرے، اور سبب ملک کی طرف نسبت بھی ملک کی طرف نسبت کی مانند ہے، جیسے کہ نکاح کرنے کی نسبت (کیونکہ نکاح سبب ملک ہے، جیسے کہے کہ اگر میں تم سے نکاح کروں تو تجھے طلاق ہے)، (فتاویٰ عالمگیری جلد اول ص: 420)۔“

یہ نسخ نکاح کی جائز بنیاد نہیں

سوال: 112

میری شادی کو 20 سال کا عرصہ ہو چکا ہے، شوہر کی غیر ذمہ داری، کبھی کبھی نارنا، کبھی کبھی خرچ میں تنگی بھی ہو جاتی تھی اور 20 سال سے ہم جوائنٹ فیملی سسٹم کے تحت ایک ہی کمرے میں رہتے ہیں۔ پھر یہ ہوا کہ میری بیٹی کا رشتہ میرے والدین اور میرے شوہر کی

رضامندی سے طے ہوا، نکاح کی تاریخ بھی میرے شوہر نے دی، سب کچھ اُن کی مرضی سے ہوا۔ لیکن ہم دونوں کی نا اتفاقی کے سبب وہ بیٹی کی شادی میں شریک نہیں ہوئے، ان سب باتوں سے پریشان ہو کر اور اپنے شوہر کے رویے کو دیکھ کر میں نے بغیر کچھ سوچے سمجھے کورٹ کے ذریعے خلع حاصل کر لیا، میرے شوہر نے کورٹ میں جج کے سامنے یہ کہا تھا کہ ”نہ میں اپنی بیوی کو طلاق دوں گا اور نہ ہی کبھی اپنی زندگی میں چھوڑوں گا، اگر گورنمنٹ یکطرفہ خلع دینا چاہتی ہے، تو دے دے“، یہ کہہ کر کورٹ سے چلے گئے اور کسی قسم کے کوئی دستخط بھی نہیں کئے۔ کوئی شرعی وجہ خلع یا فسخ نکاح کی نہیں تھی، خلع لینے کے 15 دن بعد مجھے اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہوا کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہئے تھا، شوہر اور بچوں سے بڑھ کر دنیا میں کوئی چیز نہیں۔ میں نے اللہ اور اس کے رسول ﷺ سے اپنی اس غلطی کی معافی مانگی۔ دریافت یہ کرنا ہے کہ کیا یہ عدالتی حکم نافذ ہے، جس کی کوئی شرعی وجہ موجود نہیں ہے یا ہمارا نکاح قائم ہے؟ قرآن و سنت کی روشنی میں بتائیں۔

خالدہ، B-533/51 لائڈھی، کراچی

جواب :

خلع عدالت کے ذریعے نہیں ہوتا بلکہ زوجین کی باہمی رضامندی سے ہوتا ہے، جس میں بیوی اپنے مہر کے حق سے دستبردار ہو کر کہے کہ: ”تم مجھے اس کے عوض طلاق دے دو اور شوہر اس کے مطالبے کو قبول کرتے ہوئے کہے کہ میں نے تمہیں خلع دیا“، یہ خلع ہے اور طلاق بائن کے حکم میں ہے۔ بنیادی طور پر عدالت کا اختیار ”فسخ نکاح“ (Dissolution of Marriage) کا ہوتا ہے۔ اور قاضی کو عورت کے دعوے، دلائل اور شواہد سے یہ اطمینان ہو جاتا ہے کہ شوہر ظالم ہے، بیوی کو نان نفقہ نہیں دیتا، مار پیٹ کرتا ہے اور اس کے حقوق زوجیت ادا نہیں کرتا، تو ایسے شوہر کو ”زوج حجت“ کہتے ہیں۔ ایسی صورتحال میں قاضی نکاح کو فسخ کر دیتا ہے اور زوجین میں تفریق کر دیتا ہے، یہ طلاق بائن کے حکم میں ہے۔ موجودہ پاکستانی قانون کے تحت عورت عدالت میں خلع کا دعویٰ دائر کرتی

ہے اور عدالت عورت کے نفقے اور مہر کو ساقط کر کے خلع کی ڈگری دے دیتی ہے اور بعض اوقات یہ ڈگری یک طرفہ ہوتی ہے یعنی شوہر کو نہ عدالت میں طلب کیا جاتا ہے نہ اس کا موقف معلوم کیا جاتا ہے۔ ہماری رائے میں یہ عدالتی عمل نہ خلع کی تعریف میں آتا ہے اور نہ فسخ نکاح کی، یہی وجہ ہے کہ مفتیانِ کرام ایسے عدالتی فیصلوں کی توثیق نہیں کرتے، کیونکہ ان کی توثیق کی کوئی شرعی بنیاد نہیں بنتی۔

آپ نے اپنے سوال میں جو بیان کیا ہے اگر وہ درست ہے اور حقیقت یہی ہے تو عدالت کا فیصلہ غلط ہے اور آپ کا نکاح بدستور قائم ہے اور آپ دونوں اپنی ازدواجی زندگی کو جاری رکھ سکتے ہیں۔ یہ ہم نے شرعی مسئلہ بیان کیا ہے، قانونی معاملات کے لئے کسی ماہر وکیل سے مشورہ کریں۔

ہماری رائے میں اگر عدالت میاں بیوی میں خلع کے ذریعے تفریق کرانا چاہتی ہے، تو اسے شوہر کو بلا کر خلع پر آمادہ کرنا چاہئے اور عدالت ایسا کر سکتی ہے۔ لیکن بد قسمتی یہ ہے کہ ہماری عدالتیں لکیر کا فقیر بن کر صرف قانونی تقاضوں کو پورا کرتی ہیں، شرعی تقاضوں کی پاسداری نہیں کرتیں۔

والدہ کے حکم پر بیوی کو طلاق دینا

سوال: 113

میرا ایک کلاس فیلو ہندو تھا جس کے گھر میرا آنا جانا تھا۔ میرے رہن سہن اور اخلاق و کردار سے متاثر ہو کر اس گھر کی ایک لڑکی (جو کہ سیکنڈری اسکول میں ٹیچر ہے) نے اسلام قبول کر لیا اور اپنی خوشی سے میرے نکاح میں آگئی۔ میرے گھر والوں میں سے کوئی اس نکاح میں شریک نہیں تھا۔ جب میری والدہ کو معلوم ہوا تو انہوں نے طوفان کھڑا کر دیا اور مجھے مجبور کرنے لگیں کہ میں اس لڑکی کو طلاق دے دوں۔ میں نے اپنا ذاتی مکان بھی والدین کو دے دیا کہ یہ سب رکھ لیں میں آپ کی ہر طرح ذمہ داری پوری کروں گا، لیکن انہوں نے اسے اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا ہے اور طلاق دلوانے پر بضد ہیں۔

اگر میں اسے طلاق دیدوں تو اس میں مذہب کی بدنامی کا بھی خطرہ ہے اور مسلمان ہو جانے

کی وجہ سے میری اہلیہ کو اُس کے ہندو گھر والے قبول بھی نہیں کریں گے۔ ان حالات میں مجھے قرآن و سنت کی روشنی میں بتائیے کہ کیا مجھ پر اپنی اہلیہ کو طلاق دینا واجب ہے؟۔ طلاق نہ دینے کی صورت میں کیا والدہ کی نافرمانی اور اس کے نتائج مجھ پر لاگو ہوں گے؟۔

محمد مشتاق، اورنگی ٹاؤن، کراچی

جواب:

نوٹ: یہ استفتاء پہلے دارالعلوم امجدیہ کے شیخ الحدیث حضرت علامہ مفتی محمد اسماعیل ضیائی صاحب کی خدمت میں پیش ہوا، تو انہوں نے اپنے دلائل کی روشنی میں فتویٰ دیا کہ والدہ کے کہنے پر طلاق دینا واجب ہے۔ کسی خاص سیاق و سباق میں اُن کا یہ جواب درست بھی قرار دیا جاسکتا ہے، لیکن جب یہ سوال میرے سامنے آیا، تو میں نے مناسب سمجھا کہ اس پر تفصیلی گفتگو کی جائے اور پھر اپنا جواب میں نے شیخ الحدیث حضرت علامہ مفتی محمد اسماعیل ضیائی صاحب کے پاس نظر ثانی کے لئے بھیجا تو انہوں نے ازراہ کرم اس کی توثیق فرمائی۔

بلاشبہ اسلام میں والدین کا بڑا مقام اور مرتبہ ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے:

اِنْ اَشْكُرْ لِيْ وَلِوَالِدَيْكَ ط اِلَى الْمَصِيْرِ ۝ وَاِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ اَنْ تُشْرِكَ بِيْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِى الدُّنْيَا مُعْرُوْفًا۔

ترجمہ: ”کہ میرا اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو، (تم سب کو) میری ہی طرف لوٹنا ہے، اور اگر وہ تجھ پر دباؤ ڈالیں کہ تو میرے ساتھ اس کو شریک ٹھہرا جس کا تجھے کچھ علم نہیں، تو (اس مطالبہ معصیت میں) ان کی اطاعت ہرگز نہ کرو، (لیکن اس کے باوجود) دنیا میں ان سے حسن سلوک کرتے رہو، (لقمان 14-15)۔“

اس آیت میں اولاد کو پابند کیا گیا ہے کہ اگر بد قسمتی سے کسی کے والدین اس پر اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانے کے لئے دباؤ ڈالیں، تو معصیت الہی میں ان کی اطاعت لازم نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اولاد کو دنیاوی معاملات میں ان کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا

ہے، یعنی مشرک والدین کے ساتھ بھی دنیا میں حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے۔

آیا از روئے شریعت بیٹے پر لازم ہے کہ والدین کے حکم پر اپنی بیوی کو طلاق دیدے؟ تو اولاً گزارش یہ ہے کہ طلاق اگرچہ ناگزیر صورت حال میں ایک مشروع و مباح امر ہے، لیکن یہ تمام مباح امور میں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے، رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے:

(۱) عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ الطَّلَاقُ"۔
ترجمہ: "حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "(تمام) طلال امور میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ امر طلاق ہے، (سنن ابوداؤد، رقم الحدیث: 2171)۔"

(۲) عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: وَلَا تَخْلُقِ اللَّهُ شَيْئًا عَلَى وَحْيِهِ الْأَرْضُ أَبْغَضَ إِلَيْهِ مِنَ الطَّلَاقِ۔

ترجمہ: "حضرت معاذ بن جبل بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: روئے زمین پر اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی چیز پیدا نہیں فرمائی جو اس کے نزدیک طلاق سے زیادہ ناپسندیدہ ہو، (رواہ الدارقطنی، رقم الحدیث: 3939)۔"

(۳) عَنْ ثَوْبَانَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلْتُ زَوْجَهَا طَلَاقًا مِنْ غَيْرِ بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ۔

ترجمہ: "حضرت ثوبان بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو عورت بغیر کسی ناگزیر مجبوری (اور ناقابل برداشت صورت حال) کے اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرے، اس پر جنت کی خوشبو حرام ہے، (یہ الفاظ ترمذی شریف کے ہیں)۔"

(ترمذی، رقم الحدیث: 1187، ابوداؤد، رقم الحدیث: 2221، ابن ماجہ: 2134)

نوٹ: ناگزیر صورت حال سے مراد ایسے حالات کا رونما ہو جانا جن کے تحت شرعی حدود کے اندر رہتے ہوئے زوجین کا آپس میں نباہ ممکن نہ رہے۔

پس ناگزیر صورت حال میں رسول اللہ ﷺ نے صرف ماں باپ کو یہ حق دیا ہے کہ اُن کے مطالبے پر بیٹا اپنی بیوی کو طلاق دیدے، چنانچہ حدیث پاک میں ہے:

(۱) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَتْ تَحْتِيْ امْرَأَةٌ وَكُنْتُ أُحِبُّهَا وَكَانَ أَبِي يُبْغِضُهَا، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَأَمَرَنِي أَنْ أُطْلِقَهَا فَطَلَقْتُهَا،

ترجمہ: ”حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میرے نکاح میں ایک بیوی تھی جس سے میں محبت کرتا تھا، اور میرے والد اُس سے نفرت کرتے تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی اس نفرت کا ذکر نبی ﷺ سے کیا، تو رسول اللہ ﷺ نے مجھے حکم فرمایا کہ میں اُسے طلاق دے دوں، پس میں نے (نبی ﷺ کے ارشاد کی تعمیل میں) اُسے طلاق دے دی، (سنن ابن ماجہ، رقم الحدیث: 2088)۔“

اس حدیث کی شرح میں حاشیہ مشکوٰۃ میں بحوالہ اُحیۃ اللمعات للشیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں: ”اگر حق والدین کی جانب ہو تو اولاد کے لئے طلاق دینا واجب ہے کیونکہ ترک حقوق سے عُقوق (نافرمانی) لازم آتی ہے اور اگر حق عورت کی جانب ہے اور والدین رضا کے لئے طلاق دیدیتا ہے تو جائز ہے۔“ یعنی اگر اس صورت میں جبکہ حق باپ کی جانب نہیں ہے اور بیٹا طلاق نہ دے تو والد کی نافرمانی کی وعید کا مصداق نہیں بنے گا۔

(۲) عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ إِنَّ رَجُلًا أَتَاهُ فَقَالَ: إِنَّ لِيْ امْرَأَةً وَإِنَّ أُمِّي تَأْمُرُنِيْ بِطُلَاقِهَا، قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: الْوَالِدُ أَوْ سَطْرُ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ، فَإِنْ شِئْتَ فَأَضَعْ ذَلِكَ الْبَابَ أَوْ احْفَظْهُ۔ ترجمہ: ”حضرت ابو درداء بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص ان کے پاس آیا اور کہا: ”میری ایک بیوی ہے اور میری ماں مجھے حکم دے رہی ہے کہ میں اسے طلاق دوں“، تو ابو درداء نے اس سے کہا: میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا: والد جنت کا درمیانی دروازہ ہے، اگر تو چاہتا ہے تو اس دروازے کی حفاظت کر یا اسے ضائع کر دے، (سنن ترمذی، رقم الحدیث: 1900)۔“

اس حدیث کی شرح میں ملا علی قاری رحمہ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں:

لَبَابُ الْأَوْسَطُ هُوَ مُحَافَظَةُ حُقُوقِ الْوَالِدِ فَالْمُرَادُ بِالْوَالِدِ الْجِنْسُ أَوْ إِذَا كَانَ حُكْمُ الْوَالِدِ هَذَا فَحُكْمُ الْوَالِدَةِ أَقْوَى وَبِالْأَعْتِبَارِ أُولَى ،

ترجمہ: ”جنت کے درمیانی دروازے سے داخل ہونے سے مراد یہ ہے کہ والد کے حقوق کی حفاظت کی جائے اور والد سے جنس مراد ہے (یعنی والدہ بھی اس حکم میں داخل ہے) یا جب والد کا یہ حکم ہے تو والدہ کا حق تو اور زیادہ ہے اور بطریق اولیٰ وہ اس احترام کی حق دار ہے۔“
(مرقاۃ المفاتیح شرح مشکوٰۃ المصابیح، جلد 9، ص: 200)

علامہ ملا علی القاری رحمہ اللہ تعالیٰ کا والد سے جنس مراد لینے کا معنی یہ ہے کہ جن سے وہ پیدا ہوا، تو جس طرح والد اس کی اصل ہے تو والدہ بطریق اولیٰ اس کی اصل قرار پائے گی، کیونکہ والدہ پر اصل ہونے کا اطلاق اقویٰ (قوی ترین) اور اولیٰ (احق یعنی زیادہ حقدار) ہے۔
علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمہ اللہ تعالیٰ ”مرآۃ المناجیح“ شرح مشکوٰۃ المصابیح میں لکھتے ہیں:
یعنی فرمائیے کہ میں کیا کروں، اسے طلاق دوں یا نہ دوں کہ طلاق تمام مباح چیزوں میں سے بہت ہی ناپسندیدہ چیز ہے، مقصد یہ ہے کہ یا تو اپنی بیوی سے اپنی ماں کو راضی کرادو، ساس بہو کی صلح کرادو یا طلاق دے دو، صراحتہ طلاق کا حکم نہ دیا کہ ایسی صورت میں طلاق دینا واجب نہیں، بہتر ہے، اور اگر ماں باپ بیوی پر ظلم کرنے کا حکم دیں کہ اسے خرچہ نہ دے، اسے میکے میں چھوڑ دے، تو ہرگز ظلم نہ کرے کہ ظلم حرام ہے، (ایسی صورت میں) ماں باپ کی اطاعت حکم شرع کے خلاف ہے، (جلد: 6، ص: 361)۔“

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت کردہ حدیث کی شرح میں امام حافظ ابوبکر محمد بن عبداللہ ابن العربی مالکی متوفی ۵۴۳ھ لکھتے ہیں:

إِنَّ أَوَّلَ مَنْ أَمَرَ ابْنَهُ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ الْخَبِيلُ إِبْرَاهِيمُ، وَرُوِيَ فِي الصَّحِيحِ أَنَّهُ لَمَّا وَضَعَ تَرِكَتَهُ: إِسْمَاعِيلَ ابْنَهُ وَأُمَّهُ عِنْدَ دَوْحَةٍ بِإِزَاءِ زَمْزَمَ وَانْصَرَفَ، أَقَامَ أَغْوَامًا ثُمَّ

اَسْتَاذَنْ رَبَّهُ فِیْ اَنْ یُّطَالِعَ تَرَکَّتَهُ، فَجَاءَ اُمُّ اِسْمَاعِیْلَ فَوَجَدَهَا قَدْ مَاتَتْ وَاِسْمَاعِیْلُ قَدْ تَزَوَّجَ وَلَمْ یَكُنْ حَاضِرًا بِمَنْزِلِهِ، فَسَالَ زَوْجَهُ عَنْ حَالِهِمْ فَلَامَتْ، فَقَالَ: اِذَا جَاءَ اِسْمَاعِیْلُ فَقُولِیْ لَهُ یُبْدِلُ عَتَبَةَ بَیْتِهِ، فَجَاءَ اِسْمَاعِیْلُ فَاُخْبِرَتْهُ فَقَالَ: ذَا لِكَ اَبِیْ وَقَدْ اَمَرَنِیْ بِفِرَاقِکَ، اَلْحَقِیْ بِاَهْلِکَ، وَذَكَرَ الْحَدِیْثَ، وَكَفَى بِهٖ اُسُوَّةٌ وَقُدُوَّةٌ۔ وَمِنْ بَرِّ الْاَبْنِ بِاَبِیْهِ اَنْ یَّکْرَهُ مَا یُکْرَهُ اَبُوهُ وَاِنْ کَانَ لَهُ مُحِبًّا۔ قِیْلَ: وَیُحِبُّ مَا یُحِبُّ اَبُوهُ وَاِنْ کَانَ لَهُ کَرِهٌ مِنْ قَبْلِ، یُبْدِلُ اَنَّ ذَا لِكَ اِنْ کَانَ الْاَبُ عَلٰی بَصِیْرَةٍ فَاِنْ لَمْ یَكُنْ کَذٰلِکَ اَسْتَحِبُّ لَهُ فِرَاقَهَا لِارْضَائِهِ وَلَمْ یَحِبُّ عَلَیْهِ فِی الْحَالَةِ الْاُولٰی، فَاِنَّ طَاعَةَ الْاَبِ فِی الْحَقِّ مِنْ طَاعَةِ اللّٰهِ وَبِرَّهُ مِنْ بِرِّهِ، وَلَوْ اَنَّ الزَّوْجَةَ لَا تُوَاتِیْ مَعَ اَنَّ الزَّوْجَ لَا یُسْتَحِبُّ لَهُ فِرَاقُهَا، اِذْ مَعْنٰی الزَّوْجِیَّةِ الْقِیَامُ عَلٰی الزَّوْجِ وَنَبِیْهِ، اَلَا تَرٰی اِلٰی قَوْلِ جَابِرٍ اِذْ سَاَلَهُ النَّبِیُّ ﷺ فَقَالَ لَهُ: "اَبْکَرًا تَزَوَّجْتَ اَمْ نَبِیًّا،" فَقَالَ: بَلْ نَبِیًّا، فَقَالَ: هَلَّا بَکَرًا تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُکَ، قَالَ: اِنَّهُ تَرَکَ لِیْ تَسْعُ اُخْوَابَ فُکْرِهْتُ اَنْ اُضِیْفَ اِلَیْهِنَّ مِثْلُهُنَّ، وَارَدْتُ اَنْ تَقُوْمَ عَلَیْهِنَّ۔

ترجمہ: ”پہلا شخص جس نے اپنے بیٹے کو طلاق کا حکم دیا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام تھے، روایت صحیح میں ہے کہ جب وہ اپنے بیٹے اسماعیل اور ان کی ماں (یعنی اپنی بیوی ہاجر) کو (مکہ مکرمہ میں) زمزم کے نزدیک دوحہ کے مقام پر چھوڑ کر چلے گئے، تو چند سال تک وہ رکے رہے، پھر انہوں نے اپنے رب تبارک و تعالیٰ سے اپنے ان پسماندگان کا حال معلوم کرنے کی اجازت مانگی، وہ اپنی (بیوی) اُم اسماعیل کے پاس آئے تو پتا چلا کہ وہ انتقال کر چکی ہیں اور اسماعیل نے شادی کر لی ہے، لیکن وہ اس وقت اپنے مکان پر موجود نہیں تھے، تو آپ نے ان کی بیوی سے ان کا حال دریافت کیا تو اس نے ملامت کی (یعنی تنگئی حالات کا شکوہ کیا)، اس پر آپ نے فرمایا: جب اسماعیل آئیں تو ان سے کہہ دینا کہ اپنے گھر کی

چوکھٹ بدل دو، پھر جب حضرت اسماعیل علیہ السلام آئے تو ان کی بیوی نے سارا ماجرا سنا دیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے (بیوی سے) فرمایا: وہ میرے باپ تھے اور انہوں نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں چھوڑ دوں، لہذا اپنے گھر والوں کے پاس چلی جاؤ، انہوں نے ان کی گفتگو کا حوالہ دیا اور فرمایا: ان کا نمونہ عمل اتباع کیلئے کافی ہے، اور بیٹے کے اپنے باپ کے ساتھ حسن سلوک میں سے ایک یہ ہے جس چیز کو باپ ناپسند کرے، (چاہیے کہ) اسے بیٹا بھی ناپسند کرے، خواہ وہ اس کی پسندیدہ چیز (ہی کیوں نہ) ہو، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ جس چیز کو اس کا باپ پسند کرے، وہ بھی اسے پسند کرے، خواہ اس سے پہلے (طبعی طور پر) وہ اس کو ناپسند ہی (کیوں نہ) ہو، ظاہر بات یہ ہے کہ (بہر صورت باپ کی تعمیل ارشاد کا) یہ حکم اس صورت میں ہے کہ (یہ امر یقینی ہو کہ) باپ (دینی) بصیرت کا حامل ہے، لیکن اگر صورت حال اس کے برعکس ہے (یعنی باپ دینی بصیرت کا حامل نہیں ہے) تو باپ کی رضا کیلئے بیوی کو طلاق دینا (واجب نہیں بلکہ) پہلے مرحلے میں صرف مستحب ہے، کیونکہ امور حق میں باپ کی اطاعت (درحقیقت) اللہ ہی کی اطاعت ہے اور اس کی اطاعت کرنا اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا ہے، اور اگر بیوی کی شوہر کے ساتھ (طبعی) موافقت ہی نہیں ہے تو (باپ کے حکم پر) اسے چھوڑ دینا مستحب ہے، کیونکہ زوجیت کے معنی ہی شوہر اور اس کی اولاد کی نگہداشت کے ہیں، کیا تو نے حضرت جابر کے اس قول پر غور نہیں کیا کہ جب نبی ﷺ نے ان سے دریافت کیا کہ: تو نے کنواری لڑکی سے شادی کی ہے یا شیب سے (شیب سے مراد ایسی مطلقہ یا بیوہ عورت جو اس سے پہلے شوہر کے تجربے سے گزر چکی ہے)؟ تو انہوں نے عرض کیا: شیب سے شادی کی ہے، تو آپ ﷺ نے فرمایا: تم نے کنواری لڑکی سے شادی کیوں نہ کی کہ تم دونوں ایک دوسرے سے (دور محبت میں خوش طبعی ہنسی مذاق اور) چھیڑ خانی کرتے، حضرت جابر نے عرض کی: میری نو بہنیں ہیں، تو مجھے یہ مناسب نہ لگا کہ ان

جیسی نا تجربہ کار بیوی (IMMATURE) بیاہ کر لے آؤں، میں نے تو یہ سوچ کر ٹھیک
عورت سے نکاح کیا کہ وہ ان کی صحیح نگہداشت (اور تربیت) کر سکے۔

(عارضۃ الاحوذی، جلد 3، ص 132، دارالکتب علمیہ، بیروت)

اس سے معلوم ہوا کہ شریعت نے باپ کے حکم پر بیٹے کو بیوی کے طلاق دینے کا جو وجوہی حکم
دیا ہے، وہ دینی مصلحت پر مبنی ہے، اس کے لئے ضروری ہے کہ باپ کے مزاج پر دین داری
کا غلبہ ہو اور دینی مصلحتوں کا صحیح ادراک رکھتا ہو، اس پر نفسانی خواہشات، ہیجانی کیفیت،
انتقامی جذبے اور غیظ و غضب کا غلبہ نہ ہو بلکہ وہ متحمل مزاج ہو، اور ہمارے سامنے دو مثالیں
حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام
تو ابوالانبیاء، اولوالعزم رسول، ملت ابراہیم کے مؤسس، وحی ربانی اور فطرت سلیم کے
حامل تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی ”مُحَمَّدٌ خَيْرُ الْاُمَمِ“، ”مُلهِمٌ مِنَ اللّٰهِ“ اور ”مُوفِقٌ مِنَ اللّٰهِ“
تھے، بعض اوقات منشاءِ وحی ربانی کو ان کی فطرت سلیم نزول وحی سے پہلے ہی سمجھ لیتی تھی،
چنانچہ ایسی آیات قرآنی، جن کے منشاء کا انہوں نے نزول وحی پہلے ہی ادراک کر لیا تھا، کو
مُوفِقَاتِ عَمْرٍ کہا جاتا ہے۔

آج کل عام طور پر ہم میں اصابتِ فکر (RIGHTIOUSNESS)، مزاج میں توازن
واعتدال، منشاءِ شریعت معلوم ہونے پر اس کے سامنے سپر انداز (SURRENDER)
ہونے کا رجحان اور مغلوب الغضب نہ ہونے کا تناسب کتنا ہے؟، ہم سب جانتے ہیں۔ لہذا
موجودہ حالات میں اگر ماں باپ بیٹے کو حکم دیں کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو، تو بیٹے کو
چاہیے کہ ٹھنڈے دل سے شرح صدر کے ساتھ ماں باپ کی فرمائش پر غور کرے، اگر ان
کے فرمان کی وجوہ شرعی موجود ہیں تو کھلے ذہن کے ساتھ نہ صرف ان کے حکم کی تعمیل کرے
بلکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت عبد اللہ بن عمر کی طرح اسے اپنی سعادت

سمجھے۔ لیکن اگر اس پر یہ امر واضح ہو کہ ماں باپ کا حکم شرعی مصلحت کے تابع نہیں بلکہ اس پر نفسانیت کا غلبہ ہے، ظلم اور صریح نا انصافی کا باعث ہے، تو اس پر اس کی تعمیل واجب نہیں ہے۔ تاہم ماں باپ کا احترام قائم رکھے دیگر تمام جائز امور میں ان کی فرماں برداری جاری رکھے اور نہایت نرمی اور تواضع کے ساتھ انہیں اپنا موقف سمجھانے کی کوشش کرے، شاید کسی مرحلے پر اللہ تعالیٰ ان کے ذہن کو قبول حق پر آمادہ فرمائے۔ کیونکہ شریعت کے جو عمومی احکام ہیں، وہ یہ ہیں کہ:

(۱) وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

ترجمہ: ”نیکی اور تقویٰ کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو اور گناہ اور ظلم کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو، (المائدہ: 2)۔“

(۲) لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ، إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ۔

ترجمہ: ”کسی ایسے امر میں مخلوق کی اطاعت لازم نہیں ہے (خواہ اس کا مرتبہ کتنا ہی بڑا ہو)، جس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی لازم آتی ہو، لازمی اطاعت تو بس صرف نیک کاموں میں ہے، (صحیح مسلم، رقم الحدیث: 1840)۔“

امام اہلسنت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا قادری قدس سرہم العزیز ایک سوال کے جواب میں لکھتے ہیں: ”آیت کا وہ حکم اور احادیث کے یہ ارشادات انہی وجہیں حل و بغض پر ہیں، اگر عورت پر کوئی شبہ ہو یا وہ عاصیہ ہو یا نماز نہ پڑھتی ہو یا بوڑھی ہو گئی ہو اور اسے ”قسم بین النساء“ سے بچنا ہو تو ان سب صورتوں میں طلاق بلا کراہت جائز و مباح ہے، بلکہ بعض صورتوں میں مستحب۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر عورت نماز نہ پڑھے اور یہ ادائے مہر پر قادر نہ بھی ہو جب بھی طلاق دے دینی چاہیے کہ: اللہ تعالیٰ کے ہاں پیشی میں بیوی کا مہر شوہر کے گلے میں پڑا ہو یہ اس سے بہتر ہے کہ بے نماز عورت سے معاشرت جاری رکھے، جیسا کہ

خانہ، غنیہ وغیرہ میں ہے، بلکہ بعض صورتوں میں واجب ہوتی ہے، جیسے اس کو اس کے ماں باپ عورت کو طلاق دینے کا حکم دیں اور نہ دینے میں ان کی ایذا اور ناراضی ہو، واجب ہے کہ طلاق دے دے، اگرچہ عورت کا قصور نہ ہو: ”لَاِنَّ الْعُقُوقَ حَرَامٌ وَالْاِجْتِنَابُ عَنْ الْحَرَامِ وَاجِبٌ“۔

ترجمہ: ”کیونکہ (والدین کی) نافرمانی حرام ہے اور حرام سے بچنا واجب ہے“۔

(فتاویٰ رضویہ، جلد 12، ص: 331، 332، رضافاؤنڈیشن، لاہور)

(نوٹ: اس مقام پر اعلیٰ حضرت نے مندرجہ ذیل حدیث نقل فرمائی ہے: ”وَإِنْ أَمَرَكَ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ فَاخْرُجْ“، ترجمہ: ”اگر والدین تمہیں بیوی اور مال سے علیحدگی کا حکم دیں تو ایسا ہی کرو، بحوالہ: الترغیب والترہیب، مصطفیٰ البابی مصر 383/1، السنن الکبریٰ 304/1، اس حدیث پر تفصیلی تبصرہ منسلک ہے)۔

علیٰ حضرت نے یہ فتویٰ 1336ھ میں دیا ہے اور 1339ھ میں آپ نے ایک اور فتویٰ جاری فرمایا، جو مع سوال درج ذیل ہے: حضور والا! بعد سلام عرض ہے کہ غلام کی بیوی اطاعت نہیں کرتی، سمجھانا اثر نہیں کرتا، والدین بھی ناخوش ہیں والدین کی خوشی ہے کہ طلاق دے دو تو حضور اس کو کس طریقہ سے طلاق دی جائے؟، آپ نے جواب میں لکھا: اگر آپ طلاق دینا چاہیں تو عورت جب حیض سے فارغ ہو اس کے بعد قبل جماع اس سے ایک بار کہئے کہ میں نے تجھے طلاق دی، پھر اسے چھوڑے رہے اور اس سے بالکل الگ رہنے یہاں تک کہ طلاق کے بعد تین حیض شروع ہو کر ختم ہو جائیں اس وقت وہ نکاح سے نکل جائے گی، (فتاویٰ رضویہ، جلد 12، ص: 361، 362، رضافاؤنڈیشن، لاہور)۔

اس فتویٰ میں علیٰ حضرت نے بیوی کی نافرمانی پر والدین کی ناراضگی کے باوجود شوہر پر طلاق دینے کو واجب اور لازم قرار نہیں دیا بلکہ ”اگر آپ طلاق دینا چاہیں“ کہہ کر شوہر کی مرضی پر

چھوڑا ہے یعنی جواز اور اباحت کے درجے میں رکھا ہے اور یہ فتویٰ آپ نے 1339ھ جاری فرمایا۔ بظاہر یہی سمجھا جائے گا کہ آپ نے پہلے موقف کے مقابلے میں نرمی اختیار فرمائی اور شوہر پر طلاق کو لازم قرار نہیں دیا یا ممکن ہے کہ پہلی صورت مسئلہ میں عورت کا عصیان و نشوز اور شوہر کے والدین کی ایذا رسانی انتہائی درجے کی ہوگی۔

علامہ مفتی وقار الدین رحمہ اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا کہ: ”ماں بیٹے کو مجبور کرے کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو تو کیا اس صورت میں جبکہ بیوی کی کوئی غلطی نہ ہو، ماں باپ کی اطاعت لازم ہوگی اور اگر ماں باپ کے کہنے پر طلاق دے دی گئی تو یہ ظلم نہیں ہوگا؟“ اس کے جواب میں وہ لکھتے ہیں: ”لہذا علماء یہ فرماتے ہیں کہ اگر والدین حق پر ہوں تو ان کے کہنے سے طلاق دینا واجب ہے، اگر بیوی حق پر ہے، جب بھی ماں کی رضامندی کے لئے طلاق دینا جائز ہے، (وقار الفتاویٰ، جلد سوم، ص: 252)۔“

مفتی صاحب نے اپنے اس فتوے میں جائز اسباب کے نہ ہونے کی صورت میں ماں باپ کی فرمائش پر بیٹے کے اپنی بیوی کو طلاق دینے کو جواز کے درجے میں رکھا ہے، واجب قرار نہیں دیا۔ موجودہ صورتحال میں کہ جب آپ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے ہیں، ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرتے ہیں، حدود شرع کی پاسداری کرتے ہیں تو محض ماں کی خواہش پر آپ کے لئے اپنی بیوی کو طلاق دینا لازم نہیں ہے۔ ہاں البتہ اگر کسی خاص مسئلے میں ماں کی رائے کی وجوہ شرعی ہوں، تو ان پر ضرور غور کرنا چاہیے، اور جب ماں کی رائے مصلحت شرعی کے موافق ہو جائے تو ان کی تعمیل ارشاد میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر آپ کی والدہ مطالبہ کرتی ہیں کہ بیوی کو الگ رکھو، تو ان کی اس فرمائش پر ضرور عمل کریں، ان شاء اللہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا اور وہ آپ کی بیوی کو خوش دلی سے قبول کرنے پر آمادہ ہو جائیں گی۔ دور حاضر میں بہو کے بارے میں

والدین کی رائے بالعموم کسی دینی مصلحت پر مبنی نہیں ہوتی، نہ ہی ان میں وہ شفقت پداری ہوتی ہے جس کی اولین ترجیح دینی اصلاح ہو، بلکہ ہمارا مشاہدہ ہے کہ بالعموم بہو سے نفرت کے سارے محرکات نفسانی ہوتے ہیں لا ماشاء اللہ، اگر کوئی بہو نماز بالکل نہ پڑھے، روزہ نہ رکھے، دین دار نہ ہو تو اس سے اس بنیاد پر کوئی گلہ شکوہ نہیں ہوتا۔ ایک اور لحاظ سے بھی اس مسئلے میں آپ کی بیوی زیادہ حسن سلوک کی حق دار ہیں کیونکہ وہ نو مسلم ہیں، اپنے خاندان سے وہ کٹ چکی ہیں اور طلاق کی صورت میں وہ کہاں جائے، اگر والدین کے پاس یا خاندان میں جاتی ہیں تو وہ اسے شاید قبول نہ کریں یا خدا نخواستہ ترک اسلام پر مجبور کریں۔ اس لئے شوہر محمد مشتاق صاحب کے والدین اور خاندان سے ہماری گزارش یہ ہے کہ ایثار کا مظاہرہ کریں، اسلام نے تو مصارفِ زکوٰۃ میں ”مَوْلَئِہِ الْقُلُوبِ“ کا ایک مستقل مصرف رکھا ہے۔ اس کے علاوہ درج ذیل حدیث مبارک ملاحظہ کیجئے: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فتح خیبر کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ایک طویل حدیث میں فرمایا: اَنْفُذْ عَلٰی رِسْلِكَ، حَتّٰی تَنْزِلَ بِسَاحَتِهِمْ، ثُمَّ ادْعُهُمْ اِلٰی الْاِسْلَامِ، وَاُخْبِرْهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ مِنْ حَقِّ اللّٰهِ فِيْهِ، فَوَاللّٰہِ لَا اَنْ يَّهْدِيَ اللّٰہُ بِكَ رَجُلًا وَّاجِدًا خَيْرٌ لَّكَ مِنْ اَنْ يَّكُوْنَ لَكَ حُمْرُ النَّعَمِ۔

ترجمہ: ”آہستہ اور باوقار انداز میں چلتے رہو، جب تم ان کے علاقے میں پہنچ جاؤ تو انہیں اسلام کی دعوت دو اور (دین کے حوالے سے) جو فرائض ان پر عائد ہوتے ہیں، ان کی بابت اُن کو بتاؤ، اللہ کی قسم! اللہ تعالیٰ تمہارے ذریعے ایک شخص کو (قبول اسلام کی) ہدایت نصیب فرمادے، یہ تمہارے لئے سرخ اونٹوں (کی قیمتی دولت) سے بہتر ہے۔

(صحیح بخاری، رقم الحدیث: 2942، 3701)

ہم نے اس مسئلے پر تفصیلی بحث اس لئے کی ہے تاکہ یہ واضح ہو کہ اگر بیوی عاصیہ اور ناشزہ نہیں ہے تو محض والدین کی ناپسندیدگی کی بنا پر اسے طلاق دینا شرعاً لازم نہیں ہے اور ایسی

صورت میں ماں باپ کی خواہش کے برعکس طلاق نہ دینے والا شوہر ماں باپ کا نافرمان نہیں قرار پائے گا بشرطیکہ وہ زندگی کے دیگر معاملات میں ماں باپ کا اطاعت گزار، فرمانبردار اور ان کے ہر جائز حکم کی تعمیل کرتا ہو، فقط واللہ اعلم بالصواب۔

الجواب صحیح

باسمہ تعالیٰ

والدین کے حکم پر لڑکے کے لئے اپنی بیوی کو طلاق دینا اس وقت واجب ہے جبکہ وہ حق پر ہوں ورنہ مباح۔ ہر شق کی تفصیل اس فتوے میں تحریر ہے، یہ جواب زیادہ تفصیلی ہے اور موجودہ تحریر کے تناظر میں زیادہ بہتر ہے، اسی پر عمل کیا جائے، واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب
شیخ الحدیث و مفتی محمد اسماعیل ضیائی
رئیس دارالافتاء دارالعلوم امجدیہ، کراچی

22 رجب المرجب 1430ھ 17 جولائی 2009ء

محترم جناب قبلہ مفتی محمد الیاس رضوی صاحب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

ایک فتویٰ آپ کی خدمت میں استصواب اور تائید و توثیق کے لئے ارسال کر رہا ہوں۔ اس کے ساتھ دارالعلوم امجدیہ، کراچی کے فتوے کی نقل بھی منسلک ہے، جو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قادری کے فتوے پر مبنی ہے۔ میں نے ذرا تفصیل کے ساتھ لکھا ہے۔ آپ کے لئے علمی و فقہی دیانت کے مطابق اتفاق و اختلاف کی دونوں راہیں کھلی ہیں۔ لیکن اپنی فوری رائے سے ضرور آگاہ فرمائیں تاکہ میں نظر ثانی کے لئے دارالعلوم امجدیہ بھیجنے کے بارے میں فیصلہ کر سکوں۔

والسلام

11، جولائی 2009ء

﴿مفتی منیب الرحمن﴾

رئیس دارالافتاء، دارالعلوم نعیمیہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الجواب

محترم و مکرم جناب قبلہ مفتی محمد منیب الرحمن حفظہ اللہ تعالیٰ نے سائل محمد مشتاق کے استفتاء پر جو تفصیلی فتویٰ دیا ہے، راقم کے نزدیک صحیح ہے۔

حاشیہ مشکوٰۃ میں ہے: ان كان الحق في جانب الوالدين فطلاقها واجب للزوم العقوق في الحقوق وان كان في جانب المرأة فان طلقها لرضا الوالدين فهو جائز، (حاشیہ علی مشکوٰۃ، ص: 421)۔

امام اہلسنت علیہ السلام حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے وجوب طلاق کا جو فتویٰ دیا ہے، جسے شیخ الحدیث حضرت علامہ مفتی محمد اسماعیل رضوی ضیائی مدظلہ العالی نے نقل کیا ہے اور قبلہ محمد منیب الرحمن دامت برکاتہم العالیہ نے اس کا حوالہ دیا ہے، اسے اس صورت پر محمول کرنا چاہئے، جس میں طلاق دینا واجب ہو کہ مُصنّف کی عبارت میں معمولی کمی بیشی ہونا ممکن ہے، نیز یہ فتویٰ 1336ھ میں دیا گیا ہے، جبکہ 1339ھ میں ”ایک عورت جس سے اس کے شوہر کے والدین ناخوش اور والدین کی خوشی اس میں کہ اسے طلاق دے دو“ کے جواب میں لکھتے ہیں: ”اگر آپ طلاق دینا چاہیں تو عورت جب حیض سے فارغ ہو اسکے بعد قبل جماع اس سے ایک بار کہئے کہ: ”میں نے تجھے طلاق دی۔“

(فتاویٰ رضویہ جدید، جلد 12، ص: 362)

اس فتویٰ کے الفاظ واضح طور پر جوازِ طلاق پر دلالت کر رہے ہیں نہ کہ وجوبِ طلاق پر۔۔۔۔۔۔ نیز یہ فتویٰ مؤخر ہے، لہذا یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کی آخری تحقیق یہی ہے اور پہلی تحقیق وہ ہے جسے شیخ الحدیث جامعہ امجدیہ نے نقل کیا ہے کہ وہ فتویٰ مقدم ہے۔

هذا ما عندي والعلم بالحق عند ربّي

کتب

11 جولائی 2009ء

محمد الیاس الرضوی الاشرقی

نشے کی حالت میں دی جانے والی طلاق کا حکم

سوال: 114

16 اپریل 2005ء کو مجھے میرے شوہر نے شراب کے نشے میں میرا نام لے کر تین

مرتبہ کہا: ”رفعت سلطانہ میں تم کو طلاق دیتا ہوں“، میں اُس وقت اپنے بیٹے کے پاس امریکہ میں تھی اور میں دو ماہ سے وہاں مقیم تھی، اس دوران E-Mail بھی بھیجی کہ میں تم کو گھر والوں سے بات کر کے طلاق بھجواتا ہوں۔ مجھے طلاق دینے کے بعد اپنے ایک دوست کو لاہور سے کراچی فون کر کے بتایا۔ آپ مجھے بتائیں کہ کیا میری طلاق واقع ہو گئی ہے یا نہیں؟۔

میرے سابق شوہر جاوید اختر نے ادارہ ”المورد“ لاہور سے اس مسئلے میں استفسار کیا، تو ان کے اسکا لرساجد حمید صاحب نے جو تحریری جواب دیا، اُس کے مندرجات یہ ہیں:

”آپ نے جس حالت میں طلاق دی اس حالت میں شریعت کی رو سے طلاق نہیں ہوتی، اس لئے ایسے سنجیدہ امور میں ہوش و حواس کا قائم ہونا از روئے شریعت ضروری ہے۔ شریعت اسلامیہ کا یہ مسلمہ اصول ہے کہ جب آدمی بالغ نہ ہو یا ذہنی توازن درست نہ ہو، تو ایسی حالت میں اس پر شرعی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی۔ نبی اکرم ﷺ کا فرمان ہے:

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ، عَنِ السَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ۔

ترجمہ: ”تین لوگوں سے شریعت کا قلم اٹھالیا گیا ہے: ایک سویا ہوا شخص جب تک جاگ نہ جائے، بچہ جب تک بالغ نہ ہو جائے اور پاگل جب تک کہ اس کی عقل واپس نہ آجائے، (سنن ابی داؤد)۔“ ایسی ہی حالت اس شخص کی ہے جو کسی وجہ سے نشے میں دھت ہو گیا ہو، وہ نشے کی حالت میں مجنون آدمی کے حکم کے تحت ہوگا۔ اس لئے قیاس یہی کہتا ہے کہ وہ یقیناً نشہ کرنے کی وجہ سے شراب نوشی کی سزا کا تو مستحق ہے، لیکن اس حالت میں اس کے کئے ہوئے کام نافذ (Executed) نہیں مانے جائیں گے، چنانچہ نشے کی حالت میں آپ نے جو طلاق دی، اُسے نافذ نہیں مانا جائے گا، یعنی یہ طلاق واقع نہیں ہوئی

ہے، آپ دونوں تاحال میاں بیوی ہیں۔“ معلوم یہ کرنا ہے کہ مذکورہ بالا تحریر کی روشنی میں طلاق واقع نہیں ہوئی، کیا یہ موقف درست ہے؟، کیا نشہ کی حالت میں طلاق واقع نہیں ہوتی؟، (رفعت سلطانہ، بلاک ل، نارتھ ناظم آباد، کراچی)۔

جواب:

شریعت کی رو سے نشہ کی حالت میں دی جانے والی طلاق واقع ہو جاتی ہے، علامہ علاؤ الدین ہکفی لکھتے ہیں:

أَوْ سَكْرَانَ وَلَوْ بَنِيْدٍ أَوْ حَشِيْشٍ أَوْ أَفْيُونٍ أَوْ بَنْجٍ زَجْرًا بِهِ يُفْتَى - تَصَحِيْحُ الْقُدُوْرِيّ -

ترجمہ: ”اور طلاق واقع ہو جاتی ہے ہر نشہ کرنے والے کی خواہ اس نے شراب پی ہو یا حشیش یا افیون یا بھنگ پی ہو اسی پر فتویٰ ہے اور قدوری نے بھی اس کی تصحیح کی ہے۔“

(رد المحتار علی الدر المختار جلد 4 ص: 328 مطبوعہ دار احیاء التراث العربی، بیروت)

علامہ نظام الدین لکھتے ہیں:

و طَلَاَقُ السُّكْرَانِ وَاقِعٌ اِذَا سَكِرَ مِنَ الْخَمْرِ أَوْ النَّبِيْدِ وَهُوَ مَذْهَبُ أَصْحَابِنَا رَحِمَهُمُ اللّٰهُ تَعَالٰی كَذَا فِي الْمُبْحِطِ -

ترجمہ: ”اور نشہ کرنے والے کی طلاق بھی واقع ہو جاتی ہے خواہ وہ نشہ شراب سے آیا ہو یا نبید سے، (فتاویٰ عالمگیری جلد اول ص: 353 مکتبہ رشیدیہ، کوئٹہ)۔“

علامہ علاؤ الدین ابوبکر بن مسعود کاسانی حنفی لکھتے ہیں:

وَأَمَّا السُّكْرَانُ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَإِنْ كَانَ سُكْرُهُ بِسَبَبِ مُحْظُورٍ بِأَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ وَالنَّبِيْدَ طَوْعًا حَتَّى سَكِرَ وَزَالَ عَقْلُهُ فَطَلَاَقُهُ وَاقِعٌ عِنْدَ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ، وَعَامَّةِ الصُّحَابَةِ -

ترجمہ: ”نشہ والا شخص جب اپنی بیوی کو طلاق دیدے، تو اگر اس کا یہ نشہ کسی ممنوع سبب کی بنا پر ہے، تو عام علماء اور عام صحابہ کرام کے نزدیک اس کی طلاق واقع ہو جائے گی، (اس کی

ترجمہ: ”(نشہ کرنے والے کی طلاق واقع ہونے کے بارے میں) ہم اللہ عزوجل کے اس ارشاد کے عموم سے استدلال کرتے ہیں کہ: ”(الطلاق مرتان)..... اور (فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ) (السورة: 230)“ (قرآن کی اس آیت میں طلاق کے واقع ہونے کا ذکر) حالتِ نشہ یا حالتِ ہوش میں کسی تفریق کے بغیر ہے، سوائے اس صورت کے کہ جسے کسی دلیل کی بنا پر خاص کر دیا گیا ہو، جیسا کہ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے: ”ہر طلاق جائز ہے، سوائے بچے اور فاجر العقل کی طلاق کے“، (یعنی ان دونوں کی طلاق کا مؤثر نہ ہونا، اس حدیث کی بنا پر قرآن کے عموم سے مستثنیٰ ہے) اور نشہ کرنے والے کی طلاق اس سبب سے بھی واقع ہو جائے گی کہ اس کی عقل ایسے سبب سے زائل ہوئی، جس کا ارتکاب گناہ تھا، تو (نشہ کی حالت میں طلاق دینے والے کو) معصیت کے ارتکاب کی وجہ سے سزا اور زجر (روک ٹوک، ڈانٹ ڈپٹ) کے طور پر عاقل کے درجہ میں قرار دیا جائے گا۔ اسی بنا پر اگر نشہ کرنے والا شخص کسی انسان پر تہمت لگائے یا قتل کرے، تو اس پر (اس کے جرم کے مطابق) حد اور قصاص واجب ہوگا، حالانکہ حد اور قصاص غیر عاقل پر واجب نہیں ہوتے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نشہ کرنے والا عاقل کے حکم میں ہے، (بدائع الصنائع، جلد 3، ص: 145، مطبوعہ: مرکز اہلسنت برکات رضا، گجرات، انڈیا)۔“

نشہ کرنے والا شخص حالتِ نشہ میں بھی از روئے قرآن مُکَلَّف بالشرع (یعنی شریعت کی رو سے ذمہ دار اور جواب دہ) ہے، چنانچہ علامہ زین الدین ابن نجیم لکھتے ہیں: هُوَ مُكَلَّف لِقَوْلِهِ تَعَالَى (لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَى) خَاطِبُهُمْ تَعَالَى وَنَهَاهُمْ حَالَ سُكْرِهِمْ، فَإِنْ كَانَ السُّكْرُ مِنْ مُحَرَّمٍ فَالسُّكْرُ إِنْ مِنْهُ هُوَ الْمُكَلَّفُ وَإِنْ كَانَ مِنْ مُبَاحٍ فَلَا فَهُوَ كَالْمُغْنَى عَلَيْهِ، لَا يَقَعُ طَلَاقُهُ۔

ترجمہ: ”اللہ تعالیٰ کے ارشاد کہ (تم نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ، النساء: 43) کے سبب نشہ کرنے والا احکامِ شرعیہ کا مُکَلَّف ہے، کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے امرِ شرعی کا مخاطب بنایا اور نشے کی حالت میں نماز کی ادائیگی سے منع فرمایا، پس اگر یہ نشہ کسی حرام چیز کا ہے، تو اس نشے میں مبتلا شخص احکامِ شرعیہ کا مُکَلَّف ہے اور اگر یہ نشہ کسی مباح چیز کا ہے، تو (وہ احکامِ شرعیہ کا مُکَلَّف) نہیں ہے، اس کی مثال اُس شخص کی سی ہے جس پر غشی طاری ہوگئی ہو، تو اس کی طلاق واقع نہیں ہوگی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ پھر مزید لکھتے ہیں: وَالْفَتْوَى عَلَى أَنَّهُ إِنْ سَكِرَ مِنْ مُحَرَّمٍ فَيَقَعُ طَلَاقُهُ۔

ترجمہ: ”اور فتویٰ اسی پر ہے اگر کسی شخص نے حرام چیز کا نشہ کیا ہو، تو اس شخص کی دی ہوئی طلاق واقع ہو جائے گی، (الاشباہ والنظائر، ص: 304)۔“

”المورد“ کے اسکا لرنے جس حدیث کی بنیاد پر نشے کی حالت میں طلاق کو غیر موثر قرار دیا ہے، ان کا اس حدیث سے قیاس کی بنیاد پر یہ استدلال کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ جنون غیر اختیاری چیز ہے اور محض اللہ تعالیٰ کا تکوینی امر ہے، اس میں بندے کی کسی تقصیر کا کوئی دخل نہیں ہے، جبکہ اس کے برعکس حرام چیز کا نشہ کرنا بندے کا اختیاری فعل ہے اور یہ تشریعی معاملہ ہے، لہذا یہ قیاس مع الفارق ہے۔ ”المورد“ کے فاضل اسکا لرنے طلاق کو اپنے اجتہاد کی بنا پر سنجیدہ امر قرار دیا ہے، حالانکہ رسول اللہ ﷺ نے مذاق اور غیر سنجیدگی میں دی گئی طلاق کو بھی موثر قرار دیا ہے، آپ ﷺ کا ارشاد مبارک ہے: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ: النِّكَاحُ، وَالطَّلَاقُ، وَالرُّجْعَةُ۔

ترجمہ: ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تین چیزیں ایسی ہیں (کہ وہ بہر طور نافذ اور مؤثر ہوتی ہیں) سنجیدگی سے کہی جائیں تب بھی اور مذاق میں کہی جائیں تب بھی یعنی نکاح، طلاق اور رجعت۔“

(سنن ترمذی، رقم الحدیث: 1184)

”المورد“ کے اسکا لرنے نشے کی کیفیت میں مبتلا شخص کو مطلقاً مرفوع القلم (یعنی ناقابل مواخذہ اور ہر شرعی حکم کی جواب دہی سے بری الذمہ) قرار دیا ہے، اس کے تصرفات پر اسے کھلی چھوٹ دے دی ہے اور اسے نائم (سوئے ہوئے شخص) کے درجہ میں قرار دیا ہے، حالانکہ 25 مقامات ایسے ہیں، جہاں سویا ہوا شخص بھی مستقیظ (جاگے ہوئے شخص) کے حکم میں ہے، علامہ زین الدین ابن نجیم نے ”ولوالحی“ کے حوالے سے یہ مقامات بیان کئے ہیں، جن میں سے چند ملاحظہ ہوں:

(الف) إِذَا جَامَعَهَا زَوْجُهَا وَهِيَ نَائِمَةٌ يَفْسُدُ صَوْمُهَا (ب) لَوْ كَانَتْ مُحْرَمَةً فَجَامَعَهَا زَوْجُهَا وَهِيَ نَائِمَةٌ فَعَلَيْهَا الْكَفَّارَةُ (ج) الْمُحْرَمُ إِذَا نَامَ فَجَاءَ رَجُلٌ فَخَلَّقَ رَأْسَهُ وَجِبَ الْجَزَاءُ عَلَيْهِ (د) الْمُحْرَمُ إِذَا نَامَ فَأَنْقَلَبَ عَلَى صَيْدٍ فَقَتَلَهُ وَجِبَ عَلَيْهِ الْجَزَاءُ (ه) الْمُصَلِّي إِذَا نَامَ وَتَكَلَّمَ فِي حَالَةِ النَّوْمِ تَفْسُدُ صَلَاتُهُ (و) رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ صَاحِقًا رَّحِيمًا فَجَاءَ الرَّجُلُ وَمَسَّهَا بِشَهْوَةٍ وَهِيَ نَائِمَةٌ صَارَ مُرَاجَعًا (ز) لَوْ كَانَ الزَّوْجُ نَائِمًا فَجَاءَتْ الْمَرْأَةُ وَقَبَّلَتْهُ بِشَهْوَةٍ بَصِيرٌ مُرَاجَعًا أَبِي يُوسُفَ۔

ترجمہ: ”(الف) جب کسی شخص نے اپنی (روزہ دار) بیوی سے اس کے سوتے ہوئے مباشرت کر لی ہو، تو اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا، (حالانکہ بیوی تو سوئی ہوئی ہے اور وہ اراداً اس عمل میں شریک نہیں ہے)۔ (ب) اگر عورت احرام کی حالت میں تھی اور اس کے شوہر نے اس سے مباشرت کر لی، تو اس عورت پر کفارہ لازم ہوگا۔ (ج) ایک شخص حالت احرام میں سو رہا تھا، کسی دوسرے شخص نے اس کا سر مونڈ دیا، تو محرم پر کفارہ واجب ہوگا۔

(د) حالتِ احرام میں سوتے ہوئے شخص کے نیچے کوئی شکار آ کر دب گیا اور ہلاک ہو گیا، تو محرم پر کفارہ واجب ہوگا۔ (ہ) نمازی دورانِ نماز (چند لمحوں کے لئے) سو گیا اور نیند کی حالت میں اُس نے بات کر لی تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ (و) کسی شخص نے اپنی بیوی کو طلاقِ رجعی دی اور پھر اس کے پاس آیا اور اسے نیند کی حالت میں شہوت کے ساتھ چھوا، تو اس کا رجوع ثابت ہو گیا۔ (ز) اگر شوہر سو رہا تھا اور بیوی اس کے پاس آئی اور اُس نے اُسے شہوت کے ساتھ بوسہ دیا، امام ابو یوسف کے نزدیک رجوع ثابت ہو گیا۔“

(الاشباہ والنظائر، ص: 312 تا 314)

اسی طرح قتلِ قائم مقام خطا میں قاتل کے عصبات پر دیت اور کفارہ واجب ہے، اگرچہ اُس کا قتل کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا لیکن اس کی خطا کے سبب کسی شخص کی جان گئی، تو اس کے عصبات پر دیت واجب ہوگی، علامہ سرخسی حنفی لکھتے ہیں: ”علامہ ابو بکر رازی کی تعریف قتلِ قائم مقام خطا یہ ہے کہ مثلاً نیند میں کوئی شخص کسی پر گر پڑے اور اس سے اس کی موت واقع ہو جائے، تو یہ قتلِ عمد ہے نہ قتلِ خطا، کیونکہ سونے والے شخص کا قصد (ارادہ) متصور ہی نہیں ہے، لیکن اس کا کروٹ بدل کر کسی شخص پر گرنا اس شخص کی ہلاکت کا موجب بنا، لہذا اس کے عصبات پر دیت اور کفارہ واجب ہوگا اور اگر وہ مقتول کا وارث تھا، تو اس کی وراثت سے بھی محروم ہوگا کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس نے کوئی کوتاہی کی ہو یا وہ نیند میں نہ ہو اور اس نے جلد میراث حاصل کرنے کے لئے ایسا کیا ہو۔“

(المبسوط، جلد 26، ص: 68، بیروت، بحوالہ: شرح صحیح مسلم، علامہ غلام رسول سعیدی، جلد 4، ص: 676)

علامہ نظام الدین رحمہ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں:

وَأَمَّا مَا حَرَى الْخَطَا فَهُوَ مِثْلُ النَّائِمِ يُنْقَلِبُ عَلَى رَجُلٍ فَيَقْتُلُهُ فَلَيْسَ هَذَا بِعَمْدٍ وَلَا خَطَا كَذَا فِي الْكَافِي - وَكَمَنْ سَقَطَ مِنْ سَطْحٍ عَلَى إِنْسَانٍ فَقَتَلَهُ أَوْ سَقَطَ مِنْ يَدِهِ لَبَنَةٌ أَوْ خَشَبَةٌ وَأَصَابَتْ إِنْسَانًا وَقَتَلَتْهُ أَوْ كَانَ عَلَى ذَائِبَةٍ فَوُطِئَتْ ذَائِبَتُهُ

إِنْسَانًا هَكَذَا فِي الْمُحِيطِ - وَحُكْمُهُ حُكْمُ الْخَطَا مِنْ سُقُوطِ الْقصاصِ وَوُجُوبِ
الذِّبَةِ وَالْكَفَّارَةِ وَحُرْمَانِ الْمِيرَاثِ كَذَا فِي الْجَوْهَرَةِ النُّبَرَةِ -

ترجمہ: ”اور“ قتل قائم مقام خطا“ کی مثال یہ ہے کہ کسی سونے والے شخص پر کوئی گرا، جس سے وہ (سونے والا شخص) ہلاک ہو گیا، پس نہ یہ قتل عمد ہے اور نہ ہی قتل خطا، ”کافی“ میں بھی اسی طرح ہے۔ ایک اور مثال یہ ہے کہ چھت سے کوئی شخص کسی انسان پر گرا اور اس طرح اسے ہلاک کر دیا یا ایک انسان کے ہاتھ سے اینٹ یا لکڑی گر گئی اور وہ دوسرے شخص پر آ گئی اور اس کی ہلاکت واقع ہو گئی یا وہ سواری پر تھا اور اس کے جانور نے کسی شخص کو روند ڈالا، ”محیط“ میں بھی اسی طرح ہے اور اس (قتل قائم مقام خطا) کا حکم بھی قتل خطا کے حکم کی طرح ہے کہ قصاص ساقط ہو جائے گا اور دیت اور کفارہ واجب ہوگا اور قاتل مقتول کی میراث سے محروم ہوگا، ”جوہرۃ النیرۃ“ میں اسی طرح مذکور ہے۔“

(فتاویٰ عالمگیری، جلد 6، ص 3، مکتبہ رشیدیہ، کوئٹہ)

نشر کی تعریف کرتے ہوئے ڈاکٹر وہبہ الزحیلی لکھتے ہیں

السُّكْرُ: حَالَةٌ تُعَرِّضُ لِلْإِنْسَانِ مِنْ اِمْتِلَاءِ دِمَاغِهِ مِنَ الْإِبْخَرَةِ لِمُتَصَاعِدَةِ إِلَيْهِ ،
فَيُتَعَطَّلُ مَعَهُ عَقْلُهُ الْمُتَمَيِّزُ بَيْنَ الْأُمُورِ الْحَسَنَةِ وَالْقَبِيحَةِ -

ترجمہ: ”دماغ کی طرف چڑھنے والے بخارات سے جو کیفیت انسان کو لاحق ہوتی ہے، اُسے ”سکر“ کہتے ہیں، اس کے نتیجے میں انسان کے ذہن میں اچھی اور بری چیزوں میں تمیز کی جواہلیت ہے، وہ معطل ہو جاتی ہے۔“

(الفقه الاسلامی وادلتہ، جز الرابع، ص: 129، دارالفکر، دمشق)

ہمارے اس جواب کے رد میں مفتی خلیل الرحمن لکھوی صاحب نے درج ذیل تحریر ہمیں بھیجی۔ جس کو من و عن شائع کر کے ہم آخر میں اس کا جواب تحریر کریں گے۔

نشے کی حالت میں طلاق

روزنامہ ایکسپریس بروز جمعہ المبارک 25 جنوری 2008ء، صفحہ دین و دانش

میں معروف عالم دین جناب مفتی فیض الرحمن صاحب کافتویٰ نشے کی حالت میں طلاق کے قابل اعتبار ہونے کے حوالے سے شائع ہوا۔ جس میں فقہ حنفی کی چند معروف کتابوں کے حوالے سے بعض ائمہ احناف کے اقوال ذکر فرمائے گئے ہیں۔ ایک حدیث پاک: ”ہر طلاق جائز ہے سوائے بچے اور فاطر العقل کے“ کے عموم سے استدلال فرمایا گیا ہے۔ (حالانکہ نشے کی حالت میں انسان فاطر العقل ہی ہوتا ہے)۔ آگے فرماتے ہیں کہ نشہ کرنے والا شخص نشے کی حالت میں بھی از روئے قرآن یعنی آیت (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ، (النساء: 43) مکلف بالشرع ہے۔ نوٹ: یہ آیت قبل از حرمت خمر (شراب حرام ہونے سے پہلے) نازل ہوئی تھی۔

جواباً عرض ہے کہ یہ رائے درست نہیں۔ امام المفسرین ابن جریر طبری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس نہی میں سکران (نشے) مخاطب نہیں ہے کیونکہ وہ خطاب کو نہیں سمجھتا، اور نشی مجنون کے حکم میں ہے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں فرمایا ہے کہ امام ابن جریر رحمہ اللہ کے علاوہ بھی کئی ائمہ اصولیین رحمہم اللہ کا بھی یہی موقف ہے۔ یعنی یہ خطاب اس کی طرف ہے جو کلام کو سمجھتا ہے نہ کہ اس نشی (سکران) کی طرف جو یہ نہیں جانتا کہ اسے کیا حکم دیا جا رہا ہے۔ جبکہ مکلف ہونے کے لئے فہم خطاب شرط ہے۔ محترم مفتی صاحب آگے چل کر فرماتے ہیں: ”جو لوگ مذکورہ روایت یعنی (ہر طلاق جائز ہے سوائے بچے اور فاطر العقل کے) سے استدلال کرتے ہیں وہ نشی کو فاطر العقل پر قیاس کرتے ہیں حالانکہ یہ قیاس درست نہیں کیونکہ جنون غیر اختیاری ہے اور نشہ اختیاری“۔

جواباً عرض ہے کہ یہ صرف قیاس ہی نہیں بلکہ اس سلسلہ میں صریح اور صحیح ترین احادیث موجود ہیں جو مندرجہ ذیل ہیں۔

1۔ صحیح بخاری و صحیح مسلم (واللفظ لہ) میں قصہ حضرت معاذ بن مالک الاسلمی رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ جب انہوں نے جناب رسول اکرم ﷺ کی خدمت میں آکر زنا کا اقرار کیا تو آپ ﷺ نے لوگوں سے پوچھا کیا یہ مجنون تو نہیں؟ ان کے قبیلے و دیگر لوگوں

نے بتایا کہ نہیں یہ تندرست اور سلیم العقل ہے۔ آپ ﷺ نے مزید پوچھا کیا اس نے شراب پی رکھی ہے؟ ایک شخص نے اٹھ کر اس کا منہ سونگھا اور بتایا کہ اس نے شراب نہیں پی۔ (الی آخر القصہ) اس روایت میں جناب رسول اللہ ﷺ نے مجنون اور نشی کو ایک ہی حکم میں رکھا ہے۔ روایت ہذا کے بعد بھی کوئی صاحب قیاس کی بات کریں تو سمجھ سے بالاتر ہے۔

2۔ صحیح بخاری میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصہ میں جب انہوں نے حالت نشہ میں (شراب کی حرمت سے پہلے کا قصہ ہے) حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اونٹنیوں کے پیٹ چاک کر ڈالے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آنحضرت ﷺ سے شکایت کی، آپ ﷺ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ساتھ لیکر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے جا کر انہیں ملامت کی، نشہ کی وجہ سے حمزہ رضی اللہ عنہ کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے نظر اٹھا کر دیکھا اور کہا ”تم تو میرے باپ کے غلام ہو“ یہ سن کر آپ ﷺ جان گئے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نشہ میں ہیں (اور ان کے ہوش ٹھکانے نہیں)، لہذا آپ ﷺ انکا مواخذہ کیے بغیر پچھلے پاؤں واپس تشریف لے گئے۔ اگر مذکورہ توہین آمیز قول ”تم تو میرے باپ کے غلام ہو“ کوئی غیر نشی کہے گا تو اس کا یہ قول کفر اور ارتداد کے زمرے میں آئیگا۔

3۔ اگر کوئی شخص حالت نشہ میں شرکیہ یا کفریہ کلمہ کہہ دے تو معلوم نہیں کہ محترم مفتی صاحب اس کے بارے میں حد ارتداد کا فتویٰ صادر فرمائیں گے یا نہیں!۔

موصوف آگے ایک دوسری روایت ”تین چیزیں ایسی ہی کہ بہر طور نافذ اور موثر ہوتی ہیں سنجیدگی سے کہی جائیں تب بھی اور مذاق میں کہی جائیں تب بھی یعنی: نکاح، طلاق، رجعت“ کے عموم سے استدلال فرماتے ہیں، اسکا مفصل جواب تو امام ابن القیم رحمہ اللہ کی معروف تصنیف ”زاد المعاد“ میں دیکھا جاسکتا ہے۔ مختصر اعرض یہ ہے کہ نشہ کی حالت میں انسان نہ سنجیدہ ہوتا ہے اور نہ ہی مذاق میں۔ معلوم نہیں مفتی صاحب اسے ”حازل“ سمجھتے ہیں یا ”جاؤ“!

دیگر دلائل:

1- امام زہری رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ ایک شرابی شخص حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی عدالت میں لایا گیا اس نے کہا کہ ”حضرت میں حالت نشہ میں اپنی بیوی کو طلاق دے چکا ہوں“ یہ سن کر بشمول حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تمام حاضرین کی رائے یہی تھی کہ اسے کوڑے لگائے جائیں اور شوہر بیوی کے درمیان علیحدگی کروادی جائے (یعنی طلاق کا اعتبار کیا جائے)۔ لیکن ایسے میں حضرت ابان بن عثمان رحمہ اللہ نے اپنے والد محترم خلیفہ راشد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا فتویٰ نقل فرمایا کہ ”لیس للمجنون ولا للسكران طلاق“ یعنی مجنون اور نشی کی طلاق غیر معتبر ہے۔ یہ سن کر عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے حاضرین سے کہا کہ ”تم مجھے کیسے کوڑوں اور تنفیذ طلاق کا مشورہ دے رہے تھے؟ جبکہ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے یہ بات بیان کر رہے ہیں۔ پھر شرابی کو صرف کوڑے مارے گئے اور بیوی لوٹادی گئی، (بحوالہ سنن البیہقی و مصنف ابن ابی شیبہ)۔

مذکورہ روایت شیعین (بخاری و مسلم) کی شرط پر ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے معلقاً بصیغہ جزم ذکر فرمائی ہے۔ اسی طرح امام احمد رحمہ اللہ نے المسائل لابنہ میں جازماً ذکر کرنے کے بعد فرمایا اس باب میں یہ روایت ارفع ترین معیار کی ہے۔

2- عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال: ”لیس لسكران ولا لمضطهد

طلاق“ (بحوالہ سنن سعید بن منصور و مصنف ابن ابی شیبہ وغیرہ)۔

نیز اسی طرح کی روایت امام بخاری رحمہ اللہ نے بصیغہ جزم معلقاً ذکر کی ہے۔ اور تمام اہل علم جانتے ہیں کہ صحیح بخاری میں وہ تمام تعلقات جو صیغہ جزم کے ساتھ نقل کی گئی ہیں سب کی سب صحیح ہیں۔ لہذا قوی ترین موقف یہ ہے کہ حالت نشہ میں دی گئی طلاق واقع نہیں ہوتی۔ واللہ اعلم بالصواب

منجانب:

مفتی خلیل الرحمن لکھوی

فاضل مدینہ یونیورسٹی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
الجواب بعون الوهاب

نشے کی حالت میں وقوع طلاق پر ہم نے قرآن مجید کی سورۃ النساء کی آیت نمبر: 43 سے استدلال کرتے ہوئے فقہ حنفی کی مشہور و معروف کتاب بدائع الصنائع کے حوالے سے لکھا تھا کہ نشے کی حالت میں انسان مکلف بالشرع ہوتا ہے۔

معہد القرآن کے رئیس مفتی خلیل الرحمن صاحب نے اس پر اعتراض کرتے ہوئے علامہ ابن جریر طبری کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ ”سکران“ اس نہی میں شامل نہیں ہے، کیونکہ وہ خطاب کو نہیں سمجھتا اور نشی مجنون کے حکم میں ہے۔

جواباً عرض ہے کہ نشے کی حالت میں طلاق کا واقع ہونا اور نشی کا مکلف بالشرع ہونا اور نشی کا مجنون کے حکم میں نہ ہونا، یہ صرف ہمارا موقف نہیں بلکہ امام شافعی اور امام مالک رحمہما اللہ تعالیٰ کا بھی یہی موقف ہے۔

امام ابوالحسن علی بن محمد بن حبیب الماوردی متوفی 450ھ لکھتے ہیں:

وَدَلِّلْنَا مِنْ طَرِيقَيْنِ: أَحَدُهُمَا ثُبُوتُ تَكْلِيفِهِ: وَالثَّانِي وَفُوعُ الطَّلَاقِ، فَأَمَّا ثُبُوتُ التَّكْلِيفِ فَبِقَوْلِهِ تَعَالَى ”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ“ فَذَلَّتْ عَلَى تَكْلِيفِهِمْ مِنْ وَحْنَيْنِ: أَحَدُهُمَا تَسْمِيَتُهُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ: وَبِذَاتِهِمْ بِالْإِيْمَانِ: وَلَا يُبَادَى بِهِ إِلَّا لَهُ: وَالثَّانِي نَهْيُهُمْ فِي حَالِ السُّكْرِ أَنْ يَقْرَبُوا الصَّلَاةَ، وَلَا يُنْهَى إِلَّا مُكَلَّفٌ وَلِأَنَّهُ أَجْمَاعُ الصَّحَابَةِ، لِأَنَّ عُمَرَ شَاوَرَهُمْ فِي خَبِّ الْخَمْرِ، وَقَالَ: أَرَى النَّاسَ قَدْ بِالْغَوَا فِي شُرْبِهِ وَاسْتَهَابُوا أَحَدَهُ، فَمَا ذَاتَرُونَ؟ فَقَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِنَّهُ إِذَا شَرِبَ سَكِرَ، وَإِذَا سَكِرَ هَذَى، وَإِذَا هَذَى افْتَرَى، فَأَرَى أَنَّ يُحَدِّثُ الْمُفْتَرَى ثَمَانِينَ، فَحَدُّهُ عُمَرُ وَعُثْمَانُ وَعَلِيٌّ ثَمَانِينَ، فَكَانَ الدَّلِيلُ مِنْهُ أَنَّ الزِّيَادَةَ عَلَى الْأَرْبَعِينَ عِلَّةٌ لِافْتِرَائِهِ فِي سُكْرِهِ، وَلَوْ كَانَ غَيْرَ مُكَلَّفٍ لَمَا حَدَّ بِمَا أَنَا، وَلَا كَانَ مُوَاحِدًا بِهِ، وَفِي مُوَاحِدَتِهِ بِهِ دَلِيلٌ

عَلَى تَكْلِيفِهِ۔ فَإِذَا ثَبَتَ أَنَّهُ مُكَلَّفٌ، وَجَبَ أَنْ يَقَعَ الطَّلَاقُ كَالصَّاحِي وَأَمَّا الدَّلِيلُ عَلَى وَقُوعِ طَلَاقِهِ فِي الْأَصْلِ: فَمَا رَوَاهُ الزُّهْرِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَرَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا خَطَبَ خَدِيجَةَ بِنْتَ خُوَيْلِدٍ تَزَوَّجَهَا مِنْ ابْنِهَا خُوَيْلِدٍ وَهُوَ سُكْرَانٌ وَدَخَلَ بِهَا، فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلَامُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "لَا يُزَوَّجُ نَشْوَانٌ وَلَا يُطَلَّقُ إِلَّا أَجْزَائَتُهُ" وَهَذَا نَصٌّ وَلَا تَنَّهُ مُوَاعِظًا بِشَرِّهِ فَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ مُوَاعِظًا بِمَا حَدَّثَ عَنْ سُكْرِهِ۔ ترجمہ: "اور ہماری دلیل دو طرح سے ہے، (1) یہ کہ نشی کا مکلف ہونا ثابت ہے (2) اس کی طلاق کا نافذ ہونا۔

نشی کا مکلف ہونا اللہ تعالیٰ کے اس قول سے ثابت ہے "اے ایمان والو! تم نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ یہاں تک کہ تم کو معلوم ہو کہ کیا کہہ رہے ہو، (النساء: 43)"۔ یہ آیت ان کے مکلف ہونے پر دو طرح سے دلالت کرتی ہے، (الف) ان کو مومنین کے ساتھ موسوم کرنا اور صفتِ ایمان کے ساتھ پکارنا اور ایمان کے ساتھ صرف مکلف ہی کو پکارا جاتا ہے (ب) نشے کی حالت میں ان کو نماز کے قریب جانے سے روکنا صرف مکلف ہی کو روکا جاتا ہے۔ اور اس پر صحابہ کرام کا اجماع ہے، اس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام سے شراب پینے والوں کی حد کے بارے میں مشورہ کیا اور فرمایا میں لوگوں کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ شراب پینے میں مبالغہ کرتے ہیں اور اس کی حد کو انہوں نے معمولی سمجھ رکھا ہے، پس تمہارا کیا خیال ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ: جب آدمی شراب پیتا ہے تو نشے میں مبتلا ہوتا ہے اور جب نشے میں مبتلا ہوتا ہے تو اول فول باتیں کرتا ہے اور جب اول فول باتیں کرتا ہے تو جھوٹی تہمت لگاتا ہے، پس میرا خیال ہے کہ اسے قذف کی حد لگائی جائے جو اسی کوڑے ہیں۔ تو حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہم نے اسی کوڑے حد لگائی، پس یہ اس امر کی دلیل ہے کہ نشے میں تہمت لگانے کی وجہ سے چالیس کوڑے زیادہ کئے ہیں، اگر وہ مکلف نہ ہوتا تو اس کو اس پر حد نہ لگائی جاتی اور نہ ہی اس کا مواخذہ ہوتا۔ اور اس کا مواخذہ اس کے مکلف ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ پس جب

یہ ثابت ہوا کہ وہ مکلف ہے تو لازم ہے کہ اس کی طلاق ایسے ہی واقع ہو جیسے کے ہوش مند آدمی کی طلاق واقع ہوتی ہے۔ اور اصل میں نشی کی طلاق کے واقع ہونے پر دلیل وہ حدیث ہے جو امام زہری نے سعید بن مسیب سے اور انہوں نے عبداللہ بن زبیر سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے جب حضرت خدیجہ بن خویلد کو نکاح کا پیغام بھیجا اور ان کے والد خویلد کی اجازت سے نکاح کیا، ”حالانکہ وہ اس وقت نشے میں تھے“ اور آپ ﷺ نے ان سے مباشرت بھی فرمائی، تو جب اسلام آیا تو رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ: نشی نکاح نہ کرے اور نہ طلاق دے ورنہ اگر (اس نے دیدی تو) میں اسے قائم رکھوں گا، اور یہ نص ہے اور اس لئے بھی کہ نشے کی بنا پر نشی کا مواخذہ ہوتا ہے، تو ضروری ہوا کہ اس سے نشے کی حالت میں جو فعل صادر ہو اس پر بھی اس کا مواخذہ ہو۔“

(الحاوی الکبیر، جلد: 3، ص: 106)

شیخ ابی بکر احمد بن حسین بن علی السیہقی لکھتے ہیں: قال الشافعی و یجوز صلاق الشکران من الشراب المسکر و عتقہ و قال: و اکثر من لقی من المفتین علی أن طلاقه بجوز، قال سیح: رفع القلم عن ثلاثة، عن الثائم حتی یستيقظ، وعن الصی حتی یحتلم، وعن المجنون حتی یفیق۔ و الشکران لبس واحد من هؤلاء و لا فی معناه۔

ترجمہ: ”امام شافعی نے فرمایا کہ نشی کی طلاق اور عتاق جائز ہے جب کہ اس کو شراب پینے سے نشہ ہوا ہو اور فرماتے ہیں میری اکثر مفتیوں سے ملاقات ہوئی ہے جو نشی کی طلاق کو جائز سمجھتے ہیں، اور حضور ﷺ کا یہ ارشاد کہ: تین آدمیوں سے قلم اٹھا دیا گیا ہے، سوئے ہوئے سے یہاں تک کہ بیدار ہو جائے، بچے سے تا وقتیکہ بالغ ہو جائے مجنون سے تا وقتیکہ اسے افاقہ ہو جائے، اور نشی ان میں سے کوئی ایک بھی نہیں ہے اور نہ ان میں سے معنی کسی ایک کے حکم میں ہے، (معارفۃ السنن والآثار، جلد: 5، ص: 497)۔“

امام محی الدین ابی زکریا تہجدی بن شرف النووی متوفی 676ھ لکھتے ہیں: و ان لم یغفل

کے صحیح ہونے کی تصریح کی ہے، (مجموع شرح المہذب، جلد: 20، ص: 388، دارالکتب)۔
امام ابی محمد عبداللہ بن احمد بن قدامہ لکھتے ہیں:

وَأَنَّا: أَنَّ الصَّحَابَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالُوا فِي السَّكَرَانِ: إِذَا سَكِرَ هَذِي وَإِذَا هَذِي
افْتَرَى فَحَدُّهُ حَدُّ الْمُفْتَرِي، فَأَوْحِبُّ أَعْلِيَهُ حَدَّ الْفَرِيَةِ الَّتِي يَأْتِي بِهَا فِي سُكْرِهِ،
وَأَقَامُوا مَظَنَّتَهَا مَقَامَهَا وَلَئِنَّهُ يَصِحُّ طَلَاقُهُ فَصَحَّتْ رِدَّتُهُ كَالصَّاحِي، وَقَوْلُهُمْ
لَيْسَ بِمُكْتَفٍ مَمْنُوعٍ فَإِنَّ الصَّلَاةَ وَاجِبَةٌ عَلَيْهِ، وَكَذَلِكَ سَائِرُ أَرْكَانِ الْإِسْلَامِ
وَيَأْتِي بِفَعْلِ الْمُحَرَّمَاتِ، وَهَذَا مَعْنَى التَّكْلِيفِ وَلِأَنَّ السَّكَرَانَ لَا يَزُولُ عَقْلُهُ
بِالْكُلْيَةِ۔

ترجمہ: ”اور ہماری دلیل یہ ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے نشے میں مبتلا شخص کے بارے میں
کہا: جب کوئی شخص نشے میں ہو تو وہ اول قول کہے گا اور جب ہذیانی کیفیت میں ہوگا تو افترا
پردازی کرے گا، تو انہوں نے اس پر تہمت (قذف) کی حد (اسی کوڑے) لگائی، تو اس پر
جھوٹی تہمت کی حد واجب کی، جس کا ارتکاب وہ نشے کی حالت میں کرتا ہے، تو انہوں نے
مقام امکان تہمت کو تہمت کے قائم مقام کر دیا اور چونکہ اس کی طلاق صحیح ہے تو باہوش شخص کی
طرح اس کا مرتد ہونا بھی مؤثر ہے اور (مخالفین) کا یہ کہنا کہ نشے میں مبتلا شخص احکام شرعیہ کا
مکلف نہیں ہے، تو یہ قول ممنوع ہے کیونکہ اس پر نماز واجب ہے، اسی طرح باقی ارکان اسلام
اور محرمات شرعیہ کے ارتکاب پر گناہ گار ہوگا، تکلیف شرعی کے یہی معنی ہیں کیونکہ (مجنون کی
طرح) اس کی عقل مکمل طور پر زائل نہیں ہوتی، (المعنی، جلد: 9، ص: 32)۔“

امام ابی منصور محمد بن محمود الماتری دی متوفی 333ھ لکھتے ہیں:

وَفِي الْآيَةِ دَلَالَةٌ أَنَّ السَّكَرَانَ مُخَاطَبٌ بِقَوْلِهِ (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ
وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ) نَهَى عَنْ قِرْنَانِ الصَّلَاةِ فِي حَالِ السُّكْرِ،
فَالنَّهْيُ إِنَّمَا وَقَعَ فِي حَالِ السُّكْرِ، فَإِذَا كَانَ مُخَاطَبًا عَمَلِ طَلَاقِهِ وَنَفَذَتْ عُقُودُهُ،
أَلَا تَرَى أَنَّهُ قَالَ فِي آيَةِ الْآخَرَى: "إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ

وَالْبَغْضَاءُ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدُّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْتَهُونَ“ فَلَوْلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِمْ ذِكْرُ فِي حَالِ الشُّكْرِ لَمْ يَكُنْ لِيَصُدُّهُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ مَعْنَى وَلَا ذِكْرَ عَلَيْهِمْ ذَلِكَ أَنَّهُ مُخَاطَبٌ، وَلِهَذَا قَالَ أَبُو يُوسُفَ إِنَّهُ إِذَا ارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ يَقُولُ ارْتِدَادُهُ إِرْتِدَادًا، وَلَمَّا نَفَذَ طَلَاقَهُ وَسَائِرُ عُقُودِهِ وَفُسُوخِهِ، فَعَلَى ذَلِكَ الْإِرْتِدَادُ۔

ترجمہ: ”اور قرآن کی آیت: ”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ“ میں اس امر پر دلالت ہے کہ نشی احکام الہی کا مخطوب ہے، نشے کی حالت میں نماز کے قریب جانے سے منع کیا گیا ہے، پس نہی حالت نشے میں واقع ہوئی ہے۔ پس جب وہ مخاطب ہے تو اس کی طلاق واقع ہو جائے گی اور (دیگر) تمام عقود بھی نافذ ہوں گے۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”شیطان تو بس یہی چاہتا ہے کہ (تمہیں) شراب اور جوئے میں (مبتلا کر کے) تمہارے درمیان عداوت اور بغض پیدا کرے اور تمہیں اللہ کے ذکر اور نماز سے روکے“، پس اگر نشے کی حالت میں ان پر ذکر واجب نہ ہوتا، تو (اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کہ وہ چاہتا ہے) ”انہیں اللہ کے ذکر سے روکے“ کا کوئی مقصد نہ ہوتا، اگر ان پر نشے کی حالت میں ذکر واجب نہیں ہے، یہ دلالت کرتا ہے کہ نشی (احکام شرعی کا) مخاطب ہے، لہذا امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: اگر نشی اسلام سے مرتد ہو جائے تو وہ مرتد ہی کہلائے گا اور جب اس کی طلاق اور تمام عقود اور فسوخ نافذ ہوتے ہیں، تو اس کا ارتداد بھی نافذ ہوگا۔“

(تاویلات اہل السنۃ تفسیر لما تریدی، جلد: 3، ص: 89-188)

علامہ ابن عبد البر مالکی لکھتے ہیں: عَنْ أَبِي لَبِيدٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَجَازَ طَلَاقَ الشُّكْرَانِ بِشَهَادَةِ النِّسْوَةِ۔

ترجمہ: ”ابی لبید روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے نشی کی طلاق کو عورتوں کی گواہی سے جائز قرار دیا ہے۔“

(الاستدکار، جلد: 18، ص: 163، مصنف ابن ابی شیبہ، جلد: 9، ص: 554)

علامہ ابن عبدالبر مالکی لکھتے ہیں: امام مالک نے فرمایا کہ انہیں یہ خبر پہنچی ہے کہ سعید بن مسیب اور سلیمان بن یسار سے نشی کے طلاق کے بارے میں پوچھا گیا تو دونوں نے جواب میں فرمایا: ادا طَلَّقَ الْمُسْكِرَانُ خَارَ طَلَاقُهُ وَإِنْ قُتِلَ قُتِلَ بِهِ، قَالَ مَالِكٌ: وَعَلَى ذَالِكَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا۔ ترجمہ: ”کہ جب نشی نے طلاق دی تو اس کی طلاق جائز ہے اور اگر وہ قتل کرے تو اس کے بدلے میں اس کو (قصاص میں) قتل کیا جائے گا، امام مالک نے فرمایا: یہی ہمراہ موقف ہے، (الاستذکار، جلد: 18، ص: 160)۔“

علامہ موصوف مزید لکھتے ہیں: اَلِیْ هَذَا دَهَبُ مَالِكٍ وَأَبُو حَنِيفَةَ (وَأَصْحَانُهُمَا) وَالثَّوْرِيُّ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَأَبُو عُيَيْدٍ، وَعَنِ الشَّافِعِيِّ فِي ذَالِكَ رَوَايَتَانِ، أَحَدَاهُمَا مِثْلُ قَوْلِ مَالِكٍ فِي أَنَّ طَلَاقَهُ لَا زَمَ فِي حَالِ سُكْرِهِ، وَهُوَ الْأَشْهُرُ عَنْهُ۔

ترجمہ: ”کہ امام مالک، امام ابو حنیفہ اور ان کے اصحاب، امام ثوری، امام اوزاعی، امام ابو عبید اسی طرف گئے ہیں کہ نشی کی حالت میں طلاق واقع ہو جاتی ہے، امام شافعی سے اس کے بارے میں دو روایتیں ہیں، اور ان میں پہلی روایت امام مالک کے قول کی طرح ہے کہ اس کی طلاق نشی کی حالت میں لازم ہے اور ان کی یہی روایت زیادہ مشہور ہے، (الاستذکار، جلد: 18، ص: 161)۔“

علامہ عینی لکھتے ہیں: وَذَهَبَ مُجَاهِدٌ إِلَى أَنَّ طَلَاقَهُ يَقَعُ، وَكَذَا قَالَ مُحَمَّدٌ وَالْحَسَنُ وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ يَزِيدَ الشَّعْبِيُّ وَمِيمُونُ بْنُ مِهْرَانَ وَحُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَسُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ وَالزُّهْرِيُّ وَالشَّعْبِيُّ وَبِهَذَا نَحْنُ عَبْدُ اللَّهِ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَالثَّوْرِيُّ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَأَبِي حَنِيفَةَ۔

ترجمہ: ”مجاہد کے نزدیک نشی کی طلاق واقع ہو جاتی ہے، محمد، حسن، سعید بن مسیب، ابراہیم بن یزید نخعی، میمون بن مہران، حمید بن عبدالرحمن، سلیمان بن یسار، زہری، شعبی، سالم بن عبداللہ، اوزاعی، ثوری، امام مالک اور امام ابو حنیفہ کا یہی قول ہے۔“

(عمدة القاری، جلد: 20، ص: 356)

علامہ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں: وَقَالَ بِوُقُوعِهِ طَائِفَةٌ مِنَ التَّابِعِينَ كَسَعِيدِ بْنِ مُسَيْبٍ وَالْحَسَنِ وَابْرَاهِيمَ وَالزُّهْرِيَّ وَالشَّعْبِيَّ وَبِهِ قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ وَالثَّوْرِيُّ وَمَالِكٌ وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَإِمَامٌ شَافِعِيٌّ قَوْلَانِ الْمُصَحَّحُ مِنْهَا وَقُوعُهُ۔

ترجمہ: ”تابعین کی ایک جماعت سعید بن مسیب، حسن، ابراہیم، زہری، شعبی، اوزاعی، ثوری، امام مالک اور امام ابو حنیفہ کا بھی یہی قول ہے اور امام شافعی کے دو قول ہیں، ان کا صحیح قول یہ ہے کہ طلاق واقع ہو جاتی ہے، (فتح الباری، جلد: 6، ص: 463)۔“

مذکورہ بالا حوالہ جات سے معلوم ہوا کہ نشی مکلف بالشرع ہے اور اس کی دی ہوئی طلاق نافذ ہوگی، نیز نشی کو مجنون کے حکم میں قرار دینا صحیح نہیں ہے، اس لئے کہ حدیث میں صرف تین افراد کو ”مرفوع القلم“ (یعنی احکام شرعی کا غیر مکلف) قرار دیا گیا ہے کہ جن پر نہ تو دیائنا مواخذہ ہے اور نہ قضاء، جب کہ نشی کا دیائنا اور قضاء ہر طرح سے مواخذہ ہوتا ہے اور علامہ ماوردی کی عبارت میں یہ تصریح ہو گئی ہے کہ شراب پینے والوں کے لئے صحابہ کرام کی مشاورت سے اسی کوڑے مقرر کئے گئے ہیں، اگر نشی بھی مجنون کے حکم میں ہوتا تو صحابہ بھی اس کو مرفوع القلم قرار دیتے اور اس کے لئے یہ حد مقرر نہ کرتے، نیز صحابہ کرام کی اس مشاورت میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے، جس سے معلوم ہوا کہ ان کے نزدیک بھی نشی مجنون کے حکم میں نہیں ہے۔

مفتی صاحب آگے چل کر حضرت ماعز اسلمی والی حدیث سے استدلال کرتے ہیں کہ اس سلسلے میں اور صحیح ترین احادیث موجود ہیں، جب کہ ماعز اسلمی نے زنا کا اقرار کیا تو آپ ﷺ نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ مجنون تو نہیں؟، ان کے قبیلے اور دیگر لوگوں نے بتایا نہیں، یہ تندرست اور سلیم العقل ہے، تو آپ ﷺ نے مزید پوچھا کہ کیا اس نے شراب پی رکھی ہے؟، ایک شخص نے اٹھ کر اس کا منہ سونگھا اور بتایا کہ اس نے شراب نہیں پی ہے (النی آخر قصتہ)، اس روایت میں جناب رسول اللہ ﷺ نے مجنون اور نشی کو ایک حکم میں رکھا، روایت ہذا کے بعد بھی کوئی صاحب قیاس کی بات کریں تو سمجھ سے بالاتر ہے۔

جواباً عرض ہے کہ مفتی صاحب قیاس کرتے ہوئے بھی قیاس کا انکار کر کے فرماتے ہیں کہ اب بھی قیاس سمجھنا، سمجھ سے بالاتر ہے، جب کہ خود مفتی صاحب اس حدیث پر طلاق کو قیاس کرتے ہیں جو کہ حدود سے متعلق ہے اور طلاق حدود میں شامل نہیں ہے، حدود کے الگ احکامات ہیں اور طلاق کے کچھ اور احکامات ہیں، ہمیں تو مفتی صاحب کے اس قیاس کرنے پر حیرت ہے اور مفتی صاحب کا یہ قیاس کرنا ہی سمجھ سے بالاتر ہے کہ اس کا طلاق سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ اور مفتی صاحب کا یہ کہنا کہ مجنون اور نشی دونوں کو ایک حکم میں رکھا ہے، یہ صحیح نہیں ہے، اس لئے کہ دو چیزوں کو ایک ساتھ بیان کرنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ دونوں کا حکم بھی ایک ہو (جیسا کہ مفتی صاحب نے سمجھا)، بلکہ ایک روایت میں تو ”ابٹ جسون“ کے بجائے ”هَلْ أَحْضَنْتَ“ الفاظ بھی موجود ہیں، تو کیا شادی شدہ بھی مجنون کے حکم میں آگیا؟ نہیں، بلکہ حدیث میں یہ بتانا مقصود ہے کہ اگر یہ مجنون ہے تو مجنون مرفوع القلم ہوتا ہے لہذا، اس پر حد جاری نہیں ہوگی، اور اگر نشے میں ہے تو نشی کا حدود میں اقرار معتبر نہیں ہے، جیسا کہ فقہاء کرام نے تصریح کی ہے، وَلَا يَصِحُّ أَقْرَارُ الشُّكْرَانِ بِالْحُدُودِ الْخَالِصَةِ، (الاشباہ والنظائر، ص: 128)۔ اور خود آپ ﷺ کا فرمان: اذْفَعُوا الْحُدُودَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، (الاشباہ والنظائر، ص: 127)۔ نیز حدیث میں یہ بھی احتمال ہے کہ نشے کی حالت میں چونکہ حد جاری نہیں ہوتی، لہذا اس لئے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے پوچھا کہ اس نے شراب تو نہیں پی رکھی، حدیث کا یہ مطلب ہر گز نہیں ہے کہ نشی بھی مجنون کی طرح مرفوع القلم ہے، اور مفتی صاحب کا حضرت امیر حمزہ والی حدیث پر قیاس کرنے پر بھی حیرت ہے کہ ابتداء اسلام کا واقعہ ہے جب کہ اس وقت خمر کی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی، اس سے استدلال کرنا صحیح نہیں ہے بلکہ تاریخ نبوت کی مثل کمزور ہے، حرمت کے نازل ہونے کے بعد والے دلائل سے استدلال کریں تاکہ بات میں جان پیدا ہو۔ علامہ حافظ احمد بن علی بن حجر عسقلانی اس حدیث کے تحت لکھتے ہیں: زَادَ ابْنُ جُرَيْجٍ: ”وَالْبُكْتُ قَبْلَ تَحْرِيمِ الْخَمْرِ“ أَيْ وَلِذَلِكَ لَمْ يُوَاجِزِ النَّبِيُّ ﷺ حَمْزَةَ بِقَوْلِهِ: وَفِي هَذِهِ الزِّيَادَةِ رَدُّ عَلَى

مَنْ احْتَجَّ بِهَذِهِ الْقِصَّةِ عَلَى أَنَّ طَلَّاقَ الشَّكَرَانِ لَا يَقَعُ۔

ترجمہ: ”ابن جریج نے فرمایا کہ: ”یہ تحریم خمر سے پہلے کا واقع ہے“، یعنی اس لئے رسول اللہ ﷺ نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے ان کلمات پر ان کا مواخذہ نہیں فرمایا، اور اس میں ان لوگوں کا بھی رد ہے جو اس حدیث سے نشی کی طلاق کے عدم وقوع پر استدلال کرتے ہیں۔ آگے چل کر لکھتے ہیں: فَلَيْسَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ حُجَّةٌ لِاثْبَاتِ ذَلِكَ وَلَا نَفْيِهِ۔

ترجمہ: ”پس اس حدیث میں نہ وقوع طلاق کی دلیل ہے اور نہ عدم طلاق کی۔“

(فتح الباری، جلد: 4، ص: 384، دارالمعارف، بیروت)

علامہ ابن بطال البکری القرطبی لکھتے ہیں: قَالَ الْمُهَلَّبُ: ذَهَبَ الْخَطَّابِيُّ إِلَى أَنَّهُ لَمَّا كَانَتْ الْخَمْرُ مُبَاحَةً وَقَدْ شَرِبَهَا كَانَ مَا تَوَلَّدَ مِنْهَا بِسُكْرِ مَنْ الْخَفَاءِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ لَا تَلْزَمُ فِيهِ عُقُوبَةٌ، فَعَذَرَهُ، لِتَحْلِيلِ الْخَمْرِ مَعَ أَنَّهُ كَانَ شَدِيدَ التَّوْقِيرِ لِعَمَلِهِ وَالتَّعْظِيمِ لَهُ الْبَرِّ بِهِ۔ فَأَمَّا الْيَوْمَ الْخَمْرُ مُحَرَّمَةٌ فَيَلْزَمُ الشَّكَرَانُ حَدَّ الْفَرِيَّةِ، وَجَمِيعُ الْحُدُودِ، لِأَنَّهُ سَبَبُ زَوَالِ عَقْلِهِ مِنْ فِعْلِ مُحَرَّمٍ عَلَيْهِ۔

ترجمہ: ”مہلب نے کہا: خطابی نے یہ رائے قائم کی ہے کہ (حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے) شراب پینے کے وقت شراب کا پینا مباح تھا (یعنی اب تک اس کی حرمت کا حکم نازل نہیں ہوا تھا)، تو نشے کی حالت میں ان سے نبی ﷺ کے بارے میں جو سخت کلمات سرزد ہوئے، آپ ﷺ نے انہیں (اس وقت تک شراب کے حلال ہونے کی وجہ سے شرعاً) معذور قرار دیا، حالانکہ آپ ﷺ چچا ہونے کی بنا پر ان کی بہت زیادہ عزت کرتے تھے اور تعظیم فرماتے تھے اور ان کے ساتھ بہت زیادہ حسن سلوک فرماتے تھے، لیکن اب جب کہ شراب حرام قرار دی گئی ہے، تو شراب کے نشی پر حد قذف اور (دیگر) تمام حدود نافذ ہوں گی، کیونکہ اس کی عقل ایک ایسے فعل کی وجہ سے زائل ہوئی جو اس پر حرام قرار دیا گیا ہے۔“

(شرح ابن بطال، جلد: 5، ص: 265، دارالکتب العلمیہ، بیروت)

جبکہ نشے کی حالت میں طلاق کے واقع ہونے پر نص صریح موجود ہے: لَا يُزَوِّجُ نَشْوَانٌ وَلَا

يُطَلَّقُ الا اجزائہ، (الحاوی الکبیر: 107)۔

مفتی صاحب آگے چل کر لکھتے ہیں: ”اس حدیث سے استدلال کرنا کہ تین چیزیں ایسی ہیں جو بہر طور پر نافذ اور مؤثر ہوتی ہیں، سنجیدگی سے کہی جائیں تب بھی اور مذاق سے کہی جائیں تب بھی، یعنی نکاح، طلاق، رجعت، صحیح نہیں ہے، اس لئے کہ نشے کی حالت میں انسان نہ سنجیدہ ہوتا ہے اور نہ ہی مذاق میں، معلوم نہیں مفتی صاحب اسے ”ہازل“ سمجھتے ہیں یا ”جاؤ“۔

جواباً عرض ہے کہ ہم نشے کی حالت میں انسان کو نہ ”ہازل“ (مذاق کے طور پر بات کرنے والا) سمجھتے ہیں اور نہ ”جاؤ“ (سنجیدگی سے بات کرنے والا) اور نہ ہم نے اس کو ”ہازل“ یا ”جاؤ“ کہا ہے، بلکہ ہم نے تو صرف حدیث سے استدلال کیا ہے کہ طلاق خواہ مذاق میں ہو یا سنجیدگی میں یا نشے میں، بہر حال نافذ ہو جائے گی، کیونکہ ان حالتوں میں انسان مکلف بالشرع ہوتا ہے۔

آگے مفتی صاحب لکھتے ہیں: اگر نشے کی حالت میں کلمہ کفریہ یا شرکیہ کہہ دے تو معلوم نہیں کہ مفتی صاحب ارتداد کا فتویٰ صادر فرمائیں گے یا نہیں؟۔

جواباً عرض ہے کہ نشے کی حالت میں کلمات کفریہ یا شرکیہ کہہ دینے پر ہم پہلے امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور امام ابو یوسف کے اقوال بیان کر دیتے ہیں تاکہ یہ بات مزید واضح ہو جائے کہ شوافع، حنابلہ کے نزدیک بھی نشے کی حالت میں انسان مکلف بالشرع ہوتا ہے اور اس کے اقوال اور افعال پر شریعت کا حکم لاگو ہوگا۔

چنانچہ علامہ ابن عبدالبر لکھتے ہیں: وَقَالَ الشَّافِعِيُّ اِنْ ارْتَدَّ سَكْرًا فَمَاتَ كَانَ مَالُهُ فَيْدًا وَلَا نَقْلُهُ فِي سُكْرِهِ، وَلَا نَسْنُلُ التَّوْبَةَ مِنْهُ۔

ترجمہ: ”امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا: اگر نشی مرتد ہوا اور مر گیا تو اس کا مال، مال فبی ہوگا اور ہم اس کو نشے کی حالت میں قتل نہیں کریں گے اور نہ ہی اس سے توبہ طلب کریں گے، (الاستدکار، جلد: 18، ص: 162)۔“

علامہ ابن قدامہ حنبلی لکھتے ہیں: فَصَحَّتْ رِدَّتُهُ كَالصَّاحِبِ، ترجمہ (امام احمد بن حنبل کے نزدیک) اس کی ردت (یعنی مرتد ہونے کا حکم لگانا) صحیح ہوگی جیسے کہ ہوش مند کی ردت صحیح ہوتی ہے، (المغنی: جلد: 9، ص: 32)۔“

امام ابو یوسف فرماتے ہیں: إِنَّهُ إِذَا ارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ يَكُونُ ارْتِدَادُهُ ارْتِدَادًا وَلَمَّا نَفَذَ طَلَاقَهُ وَنَائِرُ عُقُودِهِ وَفُسُوحِهِ فَعَلَى ذَلِكَ الْإِرْتِدَادُ۔

ترجمہ: ”کہ جب نشی اسلام سے مرتد ہوا تو اس کا حکم مرتد ہی کا ہوگا، جب اس کی طلاق اور تمام عقود اور فسوخ (یعنی معاملات و معاہدات کا کرنا یا توڑنا) نافذ ہوتے ہیں، تو اسی اصول پر اس کا ارتداد بھی موثر ہوگا، (تاویلات اہل السنۃ، جلد: 32، ص: 189)۔“

امام اعظم کے نزدیک استحساناً مرتد نہیں ہوگا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کفر اور ایمان کا تعلق دل سے ہوتا ہے اگرچہ ظاہری معیار شریعت کے مطابق اقرار باللسان شرط ہے، اور نشے کی وجہ سے چونکہ ارادہ قلب نہیں پایا جاتا ہے، لہذا استحساناً اس پر مرتد کا حکم نہیں لگایا جائے گا، برخلاف دوسرے معاملات کے کہ ان کا تعلق زبان اور ظاہری حال سے ہوتا ہے، لہذا صحیح ترین موقف یہ ہے کہ نشے کی حالت میں طلاق واقع ہو جائے گی، واللہ اعلم بالصواب۔

حُرمت کا شرعی مسئلہ

سوال: 115

میری عمر 55 سال ہے اور میری بیوی کی عمر 50 سال ہے، چار بیٹے اور ایک بیٹی ہے۔ چند روز قبل میرا میری بیوی سے جھگڑا ہوا، نوبت گالی گلوچ تک پہنچ گئی، میں نے بیوی کو بالوں سے پکڑ کر تھپڑ مارا، بیوی نے بچنے کے لئے مجھے دھکا دیا اور میں کرسی پر گر گیا۔ اس سارے جھگڑے میں میری خالہ اور بچے جمع ہو گئے۔ ہم دونوں کے درمیان جھگڑا جاری تھا نہ وہ چپ ہو رہی تھی اور نہ میں چپ ہو رہا تھا، بد دعائیں اور طنزیہ جملے کہتی رہی، مجھے مزید غصہ آیا لیکن میری خالہ اور بیٹے نے مارنے سے روک لیا۔ مگر میری بیوی نے کہا: میں نے 35 سال میں یہاں کوئی سکھ نہیں دیکھا، وہ مجھے برابر غصہ دلاتی رہی، پھر نہ جانے میرے منہ

سے ”میں نے تمہیں طلاق دی، طلاق دی، طلاق دی“ کے الفاظ نکل گئے۔ وہ بھی خاموش ہو گئی اور میں بھی حیران رہ گیا۔ اب ہم اس کا حل چاہتے ہیں، میرے سرال والے کہتے ہیں ہم بیٹی کا حلالہ نہیں ہونے دیں گے اور میرا اپنا بھی یہی موقف ہے، اس کا کوئی دوسرا متبادل حل جو شریعت کے تقاضوں کو بھی پورا کرتا ہو۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں حل فرمائیں، (محمد خان، بلد یہ ٹاؤن کراچی، معرفت حاجی احمد مجاہد روزنامہ نوائے وقت کراچی)۔

جواب:

صورت مسئلہ میں اگر سائل کا بیان درست ہے تو تین طلاقیں واقع ہو چکی ہیں اور دونوں ایک دوسرے پر حرام ہو چکے ہیں، دونوں کے درمیان رشتہ ازدواج باقی نہیں رہا، نیز تحلیل شرعی کے بغیر رجعت کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهٗ مِنْۢ بَعْدِ حَتّٰی تَكُحَّ زَوْجًا غَيْرَهٗ ۚ فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَیْهَا اَنْ يَّتَرَاجَعَا۔

ترجمہ: ”پھر اگر (وہ شوہر) اسے (تیسری) طلاق دے دے، تو وہ (عورت) اس (تیسری طلاق) کے بعد اس کے لئے حلال نہیں ہوگی، یہاں تک کہ وہ (عورت) اس کے علاوہ کسی اور مرد سے نکاح کر لے۔ پھر اگر وہ (دوسرا خاوند) اسے طلاق دے دے، تو ان پر کوئی گناہ نہیں کہ (عدت کے بعد نکاح کر کے) آپس میں رجوع کر لیں، (البقرة: 230)۔“

علامہ شامی لکھتے ہیں: وَذَهَبَ جُمْهُورُ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنْ أُمَّةِ الْمُسْلِمِينَ إِلَى أَنَّهُ يَقَعُ ثَلَاثٌ۔

ترجمہ: ”جمہور صحابہ اور تابعین اور وہ ائمہ دین جو ان کے بعد ہیں، ان سب حضرات کا متفقہ مذہب ہے کہ ایک مجلس میں یا ایک جملے میں تین یا تین سے زائد طلاق دے، تو تین واقع ہو جاتی ہیں، (رد المحتار علی الدر المختار، جلد چہارم، ص: 320)۔“ یہ حرمت شرعی کا مسئلہ ہے اس کا متبادل کوئی نہیں، واللہ اعلم بالصواب۔

کیا فرماتے ہیں علمائے کرام اس مسئلے کی ذیل میں کہ میری بیوی کسی سبب ناراض ہو کر اپنے والدین کے گھر چلی گئی، جب میں اُسے لینے گیا تو اس نے آنے سے انکار کر دیا، اس پر میں نے ایس۔ ایم۔ ایس کیا: ”میں نہیں رہ سکتا آج جو ہوا مرتے دم تک نہیں بھولوں گا، قسم خدا کی مجھے جان کی پرواہ نہیں: طلاق، طلاق، طلاق“۔ آیا ان الفاظ سے طلاق واقع ہوئی یا نہیں؟، (محمد فرحان، R-315 سیکٹر 11-C/1، نارتھ کراچی)۔

طلاق دینے کے تین طریقے ہیں: ۱۔ یہ کہ لفظاً طلاق دی جائے اور یہی طلاق میں اصل ہے، یعنی کوئی شخص اپنی بیوی کو براہ راست مخاطب کر کے یہ کہے: ”میں نے تجھے طلاق دی“ یا بیوی کا نام لے کر کہے: ”میں نے فلا نہ بنت فلاں کو طلاق دی“۔ یہ طلاق کا نہایت واضح طریقہ ہے اور اس میں کوئی اشکال اور ابہام نہیں رہتا۔

۲۔ یہ کہ کسی کو طلاق دینے کے لئے اپنا وکیل بنائے، اسے ”توکیل بالطلاق“ کہتے ہیں۔
۳۔ یہ کہ لکھ کر طلاق دے۔ طلاق جس طرح لفظاً اور زبانی واقع ہوتی ہے، اسی طرح تحریری طلاق بھی مؤثر ہوتی ہے۔ لیکن اگر اکراہِ ملکی یا اکراہِ تامّ کے ذریعے تحریری طلاق لی جائے، تو یہ مؤثر نہیں ہوتی، کیونکہ تحریر ضرورت کے وقت لفظی اور زبانی طلاق کے قائم مقام ہوتی ہے، جب کہ حالتِ جبر میں ضرورت نہیں ہوتی۔ ”اکراہِ ملکی“ یا ”اکراہِ تامّ“ سے مراد یہ ہے کہ جان سے مارنے کی دھمکی دے یا کسی عضو کو تلف کرنے کی دھمکی دی جائے وغیرہ۔ اور بظاہر اس کے آثار بھی نظر آئیں کہ اگر ”مکبرہ“ (جبر کرنے والے) کی بات نہ مانی گئی تو وہ اپنی دھمکی پر عمل کر لے گا۔

فتاویٰ عالمگیری میں ہے: رَجُلٌ الْكُفْرَةَ بِالضَّرْبِ وَالْحَبْسِ عَلَى أَنْ يُكْتَبَ طَلَاقُ امْرَأَتِهِ
فُلَانَةٌ بِنْتُ فُلَانٍ فَكَتَبَ: امْرَأَتُهُ فُلَانَةُ بِنْتُ فُلَانٍ بِنْتُ فُلَانٍ طَالِقٌ: لَا تُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ،

كَذَا فِي فِتَاوَى "قَاضِي خَان" -

ترجمہ: "ایک شخص کو مار پیٹ کر یا قید کر کے مجبور کیا گیا کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق لکھ کر دے، تو اُس نے لکھا: "میری بیوی فلانہ بنت فلاں بن فلاں کو طلاق ہے"، تو اس کی بیوی کو طلاق واقع نہیں ہوگی، جیسا کہ "فتاویٰ قاضی خان" میں ہے، (جلد: 01، ص: 379)۔"

تحریری طلاق کی کئی صورتیں ہیں، مالگیری میں ہے:

الْكِتَابَةُ عَلَى نَوَعَيْنِ: مَرْسُومَةٌ وَغَيْرُ مَرْسُومَةٍ، وَنَعْنَى بِالْمَرْسُومَةِ أَنْ يَكُونَ مُصَدَّرًا وَمُعَنُونًا، مِثْلَ مَا يُكْتَبُ إِلَى الْغَائِبِ، وَغَيْرُ الْمَرْسُومَةِ لَا يَكُونُ مُصَدَّرًا وَمُعَنُونًا، وَهُوَ عَلَى وَحْهَيْنِ: مُسْتَبِينَةٌ وَغَيْرُ مُسْتَبِينَةٍ، فَالْمُسْتَبِينَةُ مَا يُكْتَبُ عَلَى الضَّعِيفَةِ وَالْحَائِطِ وَالْأَرْضِ عَلَى وَجْهِ يُمْكِنُ فَهْمُهُ وَقِرَاءَتُهُ، وَغَيْرُ الْمُسْتَبِينَةِ مَا يُكْتَبُ عَلَى الْهَوَاءِ وَالْعَمَاءِ وَشَيْءٍ لَا يُمْكِنُ فَهْمُهُ وَقِرَاءَتُهُ، فَفِي غَيْرِ الْمُسْتَبِينَةِ لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ وَإِنْ نَوَى، وَإِنْ كَانَتْ مُسْتَبِينَةً لَكِنَّمَا غَيْرُ مَرْسُومَةٍ، إِنْ نَوَى الطَّلَاقَ يَقَعُ وَإِلَّا فَلَا، وَإِنْ كَانَتْ مَرْسُومَةً يَقَعُ الطَّلَاقُ، نَوَى أَوْ لَمْ يَنْوِ، ثُمَّ الْمَرْسُومَةُ لَا تَحُلُّو، أَمَّا إِنْ أُرْسِلَ الطَّلَاقُ بِأَنْ كَتَبَ: "أَمَّا بَعْدُ فَأَنْتِ طَالِقٌ"، فَمِمَّا كَتَبَ هَذَا يَقَعُ الطَّلَاقُ وَتَلَزَمَهَا الْعِدَّةُ مِنْ وَقْتِ الْكِتَابَةِ، وَإِنْ عَلَّقَ طَلَّاقَهَا بِمَجِيءِ الْكِتَابِ، بِأَنْ كَتَبَ: "إِذَا جَاءَكَ كِتَابُ هَذَا فَأَنْتِ طَالِقٌ"، فَمَّا لَمْ يَجِئِ إِلَيْهَا الْكِتَابُ، لَا يَقَعُ، كَذَا فِي فِتَاوَى "قَاضِي خَان" -

ترجمہ: "تحریری طلاق کی دو قسمیں ہیں، مرسومہ اور غیر مرسومہ:

مرسومہ سے ہماری مراد یہ ہے کہ باقاعدہ مکتوب الیہ کے نام اور عنوان سے شروع کیا جائے، جیسے کسی غائب کو خط لکھا جاتا ہے (عربی میں لکھتے ہیں: الی فلان اور اردو میں لکھتے ہیں: بنام فلاں یا فلاں کے نام، فلاں کی جگہ مکتوب الیہ کا نام لکھا جاتا ہے)۔

غیر مرسومہ سے مراد یہ ہے کہ مکتوب الیہ کا نام لکھ کر باقاعدہ اُسے مخاطب نہ کیا جائے۔ اور اس کی دو صورتیں ہیں: واضح ہو یا غیر واضح۔ واضح اور نظر آنے والا وہ ہے جسے کاغذ یا دیواریا

زمین پر اس طرح لکھا جائے کہ اُس کا سمجھنا اور پڑھنا ممکن ہو۔ اور غیر واضح سے مراد یہ ہے کہ جسے ہوا یا پانی یا کسی ایسی چیز (جیسے انگلی سے شفاف شیشے پر لکھنا) پر لکھا جائے کہ اُس کا سمجھنا اور پڑھنا ممکن نہ ہو، تو غیر واضح تحریر سے طلاق واقع نہیں ہوگی، خواہ لکھنے والے نے نیت بھی کی ہو۔ اور اگر تحریر تو واضح ہے، لیکن مکتوب الیہ کو نام کے ساتھ مخاطب کر کے نہیں لکھی گئی، تو اگر لکھنے والے نے اپنی بیوی کو طلاق دینے کی نیت سے لکھا ہے، تو طلاق واقع ہو جائے گی اور اگر اُس نے طلاق کی نیت سے نہیں لکھا، تو طلاق واقع نہیں ہوگی۔ اور اگر تحریر واضح ہے اور اپنی بیوی کو نام کے ساتھ مخاطب کر کے طلاق نامہ لکھا ہے، تو نیت کی ہوا نہ، طلاق واقع ہو جائے گی۔

پھر اگر طلاق مرسومہ ہے، یعنی اپنی بیوی کا نام لکھ کر طلاق نامہ لکھا ہے، تو اس کی دو صورتیں ہیں: (۱) یہ کہ طلاق کو کسی شرط پر مقید نہیں کیا، یعنی شوہر نے اپنی بیوی کا نام لکھا اور اُسے مخاطب کر کے یوں لکھا: ”تجھے طلاق ہے“، تو جس وقت یہ تحریر لکھی، اُسی وقت سے طلاق واقع ہو جائے گی اور عدت بھی اُسی وقت سے شمار ہوگی۔ (۲) اور اگر شوہر نے اپنی بیوی کا نام لکھا اور پھر اُسے مخاطب کر کے لکھا: ”جیسے ہی میری یہ تحریر یا خط یا طلاق نامہ آپ کو ملے، آپ پر طلاق ہے“، تو جب تک اُس کی بیوی کو تحریر نہیں ملے گی، طلاق واقع نہیں ہوگی (اور تحریر ملتے ہی طلاق واقع ہو جائے گی اور عدت بھی اُسی وقت سے شمار ہوگی)۔“

(جلد: 01، ص: 378)

بعض فقہاء کے نزدیک تحریری طلاق قابل تسلیم نہیں ہے، جیسا کہ فتاویٰ نعیمیہ میں ہے: شروع اسلام کے زمانوں سے ماضی قریب کے زمانوں تک زبانی طلاق ہی مروج رہی ہے، اُن زمانوں میں لکھی ہوئی طلاق کا اتنا رواج نہ تھا، اسی لئے بعض فقہاء نے تو طلاق بالکتابت یعنی تحریری طلاق کو بالکل تسلیم ہی نہیں کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی خاوند اپنی رضا خوشی سے بھی صرف لکھ کر طلاق دے دے گا اور زبان سے بالکل طلاق کے الفاظ ادا نہ کرے، تو بھی طلاق قطعاً نہیں ہوتی۔ اُن کی دلیل یہ ہے کہ طلاق، نکاح کو ختم کرنے کے

لئے ہوتی ہے اور نکاح بالکتابت محققاً جائز نہیں ہے۔ تمام ائمہ اربعہ کے نزدیک یہ مسئلہ واضح ہے کہ اگر کوئی مرد منہ سے نکاح کا ایجاب یا قبول بالکل نہ کرے صرف کاغذ پر لکھ دے کہ: ”میں فلاں عورت سے نکاح کرتا ہوں یا تجھ سے نکاح کرتا ہوں“، اور عورت بھی لکھ دے کہ مجھ کو قبول ہے، منہ سے کچھ نہ بولے، گواہ بھی تحریر کو پڑھ لیں، دستخط بھی کر دیں، مگر اس طرح کا یہ نکاح شرعاً صحیح و درست نہ ہوگا، تو اس طرح کی طلاق بھی درست نہیں ہو سکتی۔ لیکن صحیح ترین قول یہ ہے کہ جب خاوند اپنی مرضی و ارادے سے طلاق لکھ کر دے گا، تو منہ سے کہے یا نہ کہے، طلاق واقع ہو جائے گا، (جلد: 03، ص: 179)۔

حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمہ اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا: ”ایک شخص نے اپنی بیوی مسماٹ فاطمہ کو یہ تحریر لکھ کر بھیجی کہ: ”میں نے فاطمہ بی بی کو طلاق دے دی“، نیچے اپنے دستخط کر دیئے طلاق ہو گئی یا نہیں؟“۔

مفتی صاحب جواب میں لکھتے ہیں: ”اگر شوہر نے بہ نیت طلاق یہ عبارت لکھی ہے، تو طلاق رجعی واقع ہو گئی، ورنہ نہیں، کیونکہ جو طلاق القاب و آداب کے بغیر ویسے ہی لکھ دی جاوے، وہ نیت پر موقوف ہے۔ اس کے بعد مفتی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے کتابت کی اقسام اور تعریفات کے حوالے سے وہی عبارات لکھیں، جو ہم نے اوپر درج کی ہیں، انہوں نے ”مُضَدَّرًا وَمُغْنُونًا“ کے معنی لکھے ہیں: ”باقاعدہ القاب و آداب کے ساتھ“، (ص: 150)۔“

موبائل فون سے اپنی بیوی کو SMS کر کے یہ لکھنا کہ: ”طلاق، طلاق، طلاق“۔ مندرجہ بالا تفصیلات کی روشنی میں یہ طلاق بالکتابت ہی کی ایک قسم ہے اور یہ ”طلاق غیر مرسوم، مستہین، غیر معلق بوصول الکتاب“ کی ایک جدید شکل ہے۔ یہ امر واضح ہے کہ تحریری طلاق میں طلاق کے واقع ہونے کا حکم اسی وقت ہوتا ہے، جب تحریر ”اکراہ شرعی“ کے بغیر ہو، شوہر خود اپنی تحریر کا اقرار کرے یا گواہوں سے ثابت ہو کہ یہ تحریر اسی کی ہے۔

امام احمد رضا قادری رحمہ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں: ”لَا الْخَطُّ بِشِبْهِ الْخَطِّ وَالْخَاتَمُ بِشِبْهِ الْخَاتَمِ، كَمَا فِي ”الْهِنْدِيَّةِ“ وَغَيْرِهَا أَوْلَا الْكِتَابَ بِشِبْهِ الْكِتَابِ فَلَا

یُبْتُ“ (کیونکہ خط، خط کے مشابہ ہوتا ہے اور مُہر، مُہر کے مشابہ ہوتی ہے، جیسا کہ ہندیہ میں ہے۔۔۔۔۔ اور ہدایہ میں ہے: تحریر، تحریر کے مشابہ ہوتی ہے، یعنی شوہر کے اقرار یا گواہوں کے بغیر بیوی کو ایسی تحریر سے طلاق ثابت نہیں ہوگی، جس میں بیوی کو براہِ راست نام کے ساتھ مخاطب کر کے تحریر نہ لکھی گئی ہو)۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد: 12، ص: 415 و 448)

علامہ ابن نجیم احکام الکتابت کے تحت لکھتے ہیں:

فَقَالَ فِي الْبَزَائِيَّةِ: الْكِتَابَةُ مِنَ الصَّحِيحِ وَالْأَخْرَسِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجِهٍ: (۱) إِنْ كَتَبَ عَلَى وَجْهِ الرِّسَالَةِ مُضَدَّرًا مُغْنُوًّا وَتَبَتِ ذَالِكُ بِإِقْرَارِ أَوْ بِالْبَيِّنَةِ فَكَالْخِطَابِ۔
ترجمہ: ”کلام پر قادر اور گونگے شخص کی تحریر کی تین صورتیں ہیں: (۱) اگر وہ اپنی بیوی کو نام کے ساتھ مخاطب کر کے طلاق لکھے اور یہ بات شوہر کے اقرار یا گواہوں سے ثابت ہو، تو یہ ایسا ہی ہے جیسے اُس نے براہِ راست بیوی کو مخاطب کر کے زبانی طلاق دی۔“

(الاشباہ والنظائر، ص: 293)

صورتِ مسئلہ میں شوہر نے اپنی بیوی کو مذکورہ SMS بھیجنے کا اقرار کیا ہے اور اُس میں یہ تحریر ہے: ”میں نہیں رہ سکتا، آج جو ہوا مرتے دم تک نہیں بھولوں گا، قسم خدا کی مجھے جان کی پرداہ نہیں“ یہ تو طلاق نہیں ہے نہ صریح نہ کنایہ، البتہ اُس کے تحریر کردہ یہ کلمات ”طلاق، طلاق، طلاق“، صریح طلاق کے الفاظ ہیں، مگر یہ اضافت سے خالی و عاری ہیں اور اس پوری تحریر میں کوئی ایسے کلمات نہیں جو اضافت کا فائدہ دیں، جب کہ طلاق کے واقع ہونے کیلئے اضافت کا ہونا ضروری ہے، خواہ طلاق زبانی ہو یا تحریری، کیونکہ وقوع طلاق، ایقاع (واقع کرنے) کے بغیر نہیں ہوتا۔ اور ایقاع اس وقت تک نہیں ہو سکتا، جب تک طلاق کا تعلق بیوی سے نہ کیا جائے اور یہ اضافت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اس لئے اضافت ضروری ہے، خواہ لفظی ہو، عام ازیں صراحۃً ہو یا تقدیراً، خواہ قلبی۔

فتاویٰ اجملیہ میں ایک سوال کے جواب میں تحریر ہے:

”صرف لفظ طلاق، طلاق اگر کسی مطالبہ کے جواب میں نہ ہوں اور زوجہ کی طرف اشارہ کر کے نہ ہوں اور ان الفاظ سے عورت کو طلاق دینے کی نیت بھی نہ ہو، تو ان سے طلاق واقع نہ ہوگی، اس میں بیوی کی طرف کسی کی نسبت اور اشارہ نہ پایا گیا، درمختار میں ہے: لَمْ يَقَعْ اِتْرَاكِه الْاِضَافَةُ اِلَيْهَا، (یعنی بیوی کی طرف نسبت نہ ہونے کی وجہ سے طلاق واقع نہ ہوئی)، (جلد: 03، ص: 378)۔“

مسئلہ اضافت کی تفصیل کا اختصار فتاویٰ رضویہ سے یہ ہے:

اِنَّ الْاِضَافَةَ لَا بُدَّ مِنْهَا، اِمَّا فِي اللَّفْظِ وَاِمَّا فِي النِّيَّةِ، اَدْلَا طُلَاقٌ اِلَّا بِالْاِيقَاعِ وَلَا اِيقَاعٌ اِلَّا بِاِحْدَاثٍ تَعْلُقُ الطَّلَاقَ بِالْمَرْأَةِ، وَلَيْسَ ذَلِكَ اِلَّا بِالْاِضَافَةِ، وَهَذَا ضَرُورَتِي لَا شَكَّ فِيهِ، اِذْ لَوْلَاهُ لَزِمَ الطَّلَاقُ عَسَى كُلٌّ مِنْ تَلَفُظٍ بِلَفْظِ طُلَاقٍ اَوْ طَالِقٍ وَنَحْوِهِمَا، وَاِنْ لَمْ يُرَدْ عَلَى هَذَا شَيْئًا اَوْ لَمْ يُرَدْ طُلَاقُ امْرَأَتِهِ وَهُوَ بَاطِلٌ قَطْعًا، فَاِشْتِرَاطُ الْاِضَافَةِ حَقٌّ لَا مَرِيَّةَ فِيهِ، نَعَمْ قَدْ تَوَجَّدُ الْاِضَافَةُ فِي اللَّفْظِ فَلَا يَحْتَاجُ فِي الْحُكْمِ اِلَى النِّيَّةِ، وَقَدْ لَا تَوْحِدُ فِي اللَّفْظِ فَيَحْتَاجُ اِلَى طُهُورِ النِّيَّةِ۔۔۔۔۔ آگے چل کر لکھتے ہیں:

اَمَّا وَجُودُ الْاِضَافَةِ فِي اللَّفْظِ فَاَقُولُ عَلَى ثَلَاثَةِ اَنْحَاءٍ: الْاَوَّلُ تَحَقُّقُهَا صَرِيحًا فِي كَلَامِ الزَّوْجِ، وَهَذَا الَّذِي ذَكَرَ الْحَلَبِيُّ وَالطَّحَاوِيُّ اُمْنَلَتُهُ كَقَوْلِهِ: اَنْتَ طَالِقٌ اَوْ طَلَّقْتُكَ اَوْ هَذِهِ اَوْ زَيْنَبُ اَوْ بِنْتُ زَيْدٍ اَوْ اُمُّ عَمْرٍو اَوْ اُنْحِتْ بَكْرُ اَوْ امْرَأَتِي طَالِقٌ۔ الثَّانِي تَحَقُّقُهَا فِيهِ لِاجْلِ كَوْنِهِ جَوَابًا لِكَلَامٍ تَحَقَّقَتْ فِيهِ، فَتَحَقَّقَ فِي الْجَوَابِ اَيْضًا، لِأَنَّ السُّؤَالَ مَعَادٌ فِي الْجَوَابِ، وَهَذَا مَا فِي "النَّهْدِيَّةِ" عَنْ "الْمَخْلَاصَةِ" قَالَتْ: طُلَاقٌ بِدَسْتِ تَوَاسْتِ، مَرَّ اِطْلَاقُ كُنْ، فَفَالِ الزَّوْجُ: طُلَاقٌ مِي كُنْمْ وَكَسَّرَ ثَلَاثًا، طُلَّقْتُ ثَلَاثًا۔

ترجمہ: ”طلاق کے مؤثر و نافذ ہونے کے لئے اضافت (یعنی بیوی کی طرف طلاق کی

نسبت) ضروری ہے، خواہ شوہر کے اپنے الفاظ میں نسبت واضح ہو یا اُس کی نیت اور ارادے میں ہو، کیوں کہ طلاق ایقاع (بیوی پر واقع کرنے) کے بغیر از خود واقع نہیں ہوتی اور بیوی پر طلاق کا اُس وقت تک ایقاع نہیں ہوتا جب تک طلاق کو عورت کے ساتھ متعلق نہ کیا جائے اور یہ بات صرف اضافت کے ذریعے ہی ہو سکتی ہے۔ اور یہ (یعنی طلاق واقع کرنے کے لئے بیوی کی طرف نسبت) ضروری ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ورنہ (یعنی اگر نسبت کو لازمی نہ قرار دیا جائے تو) جو شادی شدہ شخص بھی طلاق یا طالق وغیرہ الفاظ یا لفظ بولے، خواہ اُس کا ان کلمات کے بولنے سے کوئی ارادہ ہی نہ ہو یا اُس نے اپنی بیوی کو طلاق دینے کا ارادہ نہ کیا ہو، پھر بھی اُس کی بیوی کو طلاق واقع ہو جائے، اور یہ بات قطعاً باطل ہے۔ پس بیوی پر طلاق کے مؤثر اور نافذ ہونے کے لئے طلاق کا بیوی کی طرف منسوب ہونا حق ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہاں! بیوی کی طرف طلاق کی نسبت جب لفظوں میں موجود ہو تو طلاق کا حکم لگانے میں نیت معلوم کرنے کی حاجت نہیں ہوتی، مگر جب طلاق کی نسبت لفظوں میں موجود نہ ہو، تو شوہر کی نیت کو ظاہر کرنے یعنی معلوم کرنے کی حاجت ہوتی ہے۔

لیکن جہاں تک لفظوں میں طلاق کی نسبت پائے جانے کا تعلق ہے، تو میں کہتا ہوں کہ اُس کی تین قسمیں ہیں:

(۱) یہ کہ طلاق کی نسبت شوہر کے کلام میں صراحت و وضاحت کے ساتھ ثابت ہو (یعنی شوہر کی نیت پوچھنے کی نوبت ہی نہ آئے)، یہ وہ قسم ہے جس کی مثالیں ”علامہ حلی اور علامہ طحاوی“ نے ذکر کی ہیں، جیسے: اَنْتَ طَالِقٌ یا طَلَّقْتُکَ یا یہ یا نہ نب یا زید کی بیٹی یا عمرو کی ماں یا بکر کی بہن یا میری بیوی کو طلاق ہے، (یعنی بیوی کو خطاب کر کے کہے کہ تجھے طلاق یا میں نے تجھے دی یا اُس کی طرف براہ راست اشارہ کر کے کہے کہ اے طلاق ہے یا اُس کا نام لے کر کہے کہ مثلاً نہ نب کو طلاق ہے یا باپ یا بیٹے یا بھائی کی نسبت سے کہے کہ زید کی بیٹی یا عمرو کی ماں یا بکر کی بہن یا میری بیوی کو طلاق ہے اور زید کی ایک بیٹی ہو یا اس کی ایک ہی بیوی ہو)۔

(۲) یا یہ کہ شوہر طلاق کے الفاظ کسی ایسے سوالیہ کلام کے جواب میں کہے، جس میں بیوی کی طرف طلاق کی نسبت پہلے سے موجود ہے، تو یہ نسبت از خود جواب کے ساتھ متعلق ہو جائے اور ثابت ہو جائے گی، اس کی مثال ”فتاویٰ عالمگیری“ اور ”خلاصۃ الفتاویٰ“ کے حوالے سے یہ درج ہے: ”بیوی نے شوہر سے کہا: ”طلاق تیرے اختیار میں ہے، مجھے طلاق دے دے“، جواب میں شوہر نے کہا: ”طلاق دیتا ہوں“ اور یہ کلمہ تین بار کہا، تو اس سے تین طلاقیں واقع ہو جائیں گی“، (کیوں کہ اگرچہ شوہر کے کلام میں بیوی کی طرف طلاق کی نسبت مذکور نہیں ہے، مگر بیوی کے جس کلام کے جواب میں شوہر نے یہ الفاظ کہے ہیں، ان میں پہلے سے بیوی کی طرف نسبت موجود ہے اور وہ نسبت جواب میں بھی معتبر ہوگی)۔

(فتاویٰ رضویہ، جلد: 12، ص: 344-345)

آگے چل کر امام احمد رضا قادری رحمہ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں:

الثَّالِثُ أَنَّ لَا يَشْتَمِلُ كَلَامُهُ عَلَى الْإِضَافَةِ وَلَا يَكُونُ خَرَجَ مَخْرَجِ الْجَوَابِ لَكِنْ يَكُونُ اللَّفْظُ خَصَّهُ الْعُرْفُ بِتَطْلِيقِ امْرَأَةٍ، فَحَيْثُ يُطْلَقُ يُفْهَمُ مِنْهُ إِيقَاعُ الطَّلَاقِ عَلَى الْمَرْأَةِ، كَقَوْلِهِمْ: ”الطَّلَاقُ يَلْزَمُنِي“، ”وَالْحَرَامُ يَلْزَمُنِي“، ”وَعَلَى الطَّلَاقِ“، ”وَعَلَى الْحَرَامِ“، فَإِنَّهُ كَمَا قَالَ فِي رَدِّ الْمُحْتَارِ، صَارَ فَاشِيًا فِي الْعُرْفِ فِي اسْتِعْمَالِهِ فِي الطَّلَاقِ، لَا يَعْرِفُونَ مِنْ صِبْغِ الطَّلَاقِ غَيْرَهُ، وَلَا يَحْلِفُ بِهِ إِلَّا الرَّجُلُ، فَهَهُنَا وَإِنْ لَمْ تُذَكَّرِ الْإِضَافَةُ لَفْظًا لَكِنَّهَا ثَابِتَةٌ عُرْفًا، وَالْمَعْنَى عُرْفًا كَالْمَوْجُودِ لَفْظًا، فَمِنْ هَهُنَا وَجِدَتْ الْإِضَافَةُ فِي اللَّفْظِ، وَحُكِمَ بِالْوُقُوعِ مِنْ دُونِ نِيَّةٍ، فَهَذِهِ صُورَةٌ نَحَقُّقُ الْإِضَافَةِ فِي اللَّفْظِ، وَأَمَّا إِذَا خَلَا عَنْهَا بِوُجُوهِهَا الثَّلَاثَةِ فَحَ لَا بُدَّ مِنْ وَجُودِهَا فِي النِّيَّةِ، فَإِنْ نَوَى وَقَعَ، وَإِلَّا لَا، وَهَذَا مَا قَالَ فِي ”الْهِنْدِيَّةِ“ عَنْ ”الْمُحِيطِ“: لَا يَقَعُ فِي جَنْسِ الْإِضَافَةِ إِذْ لَمْ يَتَوَلَّ عَدَمُ الْإِضَافَةِ إِلَيْهَا هَذَا فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّهِ تَعَالَى۔

ترجمہ: ”(۳) لفظی نسبت کی تیسری صورت یہ ہے کہ نہ شوہر کے کلام میں اضافت ہو اور نہ

پس یہ وہ صورتیں ہیں جن میں طلاق کی لفظی نسبت موجود ہوتی ہے۔ لیکن اگر شوہر کا کلام طلاق کی لفظی نسبت کی ان تین صورتوں سے خالی ہو، تو پھر اس صورت میں طلاق کی نسبت کا نیت میں پایا جانا ضروری ہے۔ پس اگر اُس نے طلاق کی نیت سے ایسے الفاظ بولے ہوں گے، تو طلاق واقع ہو جائے گی اور اگر شوہر نے طلاق کی نیت کے بغیر الفاظ بولے ہوں گے، تو طلاق واقع نہیں ہوگی۔ اور عالمگیری میں ”المحیط“ کے حوالے سے ”نسبت طلاق“ کے بارے میں یہی بات کہی گئی ہے کہ طلاق کے کلمات میں (جہاں لفظی نسبت موجود نہ ہو) جب شوہر خود طلاق کی نیت نہ کرے، ایسے کلمات سے طلاق واقع نہیں ہوگی، کیونکہ ان میں عورت کی طرف طلاق کی نسبت موجود نہیں ہے (اور طلاق کے واقع کرنے کے لئے بیوی کی طرف نسبت لازمی ہے)، یہ نیت کا معاملہ بندے اور اُس کے رب کے درمیان ہے۔۔۔۔۔ آگے چل کر امام احمد رضا قادری رحمہ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں:

أَمَّا قِضَاءُ فَتَنْقَسِمْ هَذِهِ الصُّورَةُ إِلَى قِسْمَيْنِ: الْأَوَّلُ أَنْ تُوَجَدَ هُمَا قَرِينَةً يَسْتَأْنِسُ

بِهَا عَلَى تَحْقُقِ النِّيَّةِ، وَيَكُونُ هُوَ الْأَظْهَرُ فِي الْمَقَامِ، فَحُ يُحْكَمُ بِالْوُقُوعِ مَا لَمْ يَقُلْ
 أَنِّي لَمْ أَرُدْهَا، فَإِنْ قَالَتْ فَلَا يُصَدَّقُ إِلَّا بِالْيَمِينِ، فَإِنْ حَسَفَ صَدَقَ، لَكُونَهُ أَمِينًا فِي
 الْإِحْسَارِ عَمَّا فِي نَفْسِهِ وَقَدْ اتَى بِمَا يَحْتَمِلُهُ كَلَامُهُ، وَهَذَا مَا قَالَتْ فِي الْهَمْدِيَّةِ عَنْ
 خُلَاصَةِ الْفَتَاوَى۔

ترجمہ: لیکن قضاء نیت کی بنا پر طلاق کا حکم لگانے کا جو سوال ہے، اُس کی دو قسمیں ہیں۔
 (۱) یہ کہ شوہر کے کلام میں ایسا قرینہ موجود ہو جس سے محسوس ہو کہ شوہر نے بیوی کی طرف
 طلاق کی اضافت کی نیت کی ہے اور یہ بات اُس مقام پر ظاہر و واضح ہو، تو ایسی صورت میں
 طلاق واقع ہونے کا حکم لگایا جائے گا، جب تک شوہر یہ نہ کہے کہ میری نیت طلاق کی نہیں
 تھی۔ اگر وہ یہ بات کہتا ہے تو قسم کے بغیر اُس کی تصدیق نہیں کی جائے گی اور ”شوہر قسم کھا
 کر کہہ دیتا ہے کہ میری بیوی کو طلاق دینے کی نیت نہیں تھی، تو قضاء اُس کے قول کو سچا مانا
 جائے گا (یعنی طلاق واقع نہ ہونے کا حکم لگایا جائے گا)، کیوں کہ اپنی نیت کے بارے میں
 وہی امین ہے، جب کہ اُس کے کلام میں اس معنی کا احتمال موجود ہے اور ”فتاویٰ عالمگیری“
 میں ”خلاصۃ الفتاویٰ“ کے حوالے سے یہی بات کہی گئی ہے۔

(فتاویٰ رضویہ، جلد: 12، ص: 51-50-349)

امام احمد رضا قادری رحمہ اللہ تعالیٰ سے سوال ہوا:

”محمد بخش نے اپنی عورت کو اس ترکیب سے ایک خطبہ میں طلاق دیا کہ: ”طلاق،
 طلاق، طلاق“۔ اور مہر جو کچھ بھی تھا ادا کر دیا اور طلاق دیئے ہوئے عرصہ ایک سال کا ہوا۔
 اور اب پھر دوبارہ نکاح کرنا چاہتے ہیں مطابق دوسرے پارہ کے، جیسا کہ چودہویں رکوع
 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، مگر ہم لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا، صورت بالا میں مطابق
 قرآن وحدیث کے جواب مرحمت فرمادیا جاوے۔“

آپ نے جواب میں لکھا:

”اگر اُس نے اتنے ہی لفظ کہے کہ: ”طلاق، طلاق، طلاق“۔ نہ یہ کہا کہ دی، نہ یہ کہا کہ: تجھ

کو یا اس عورت کو، نہ یہ الفاظ کسی ایسی بات کے جواب میں تھے، جس سے عورت کو طلاق دینا مفہوم ہو، تو طلاق اصلاً نہ ہوئی، وہ بدستور اُس کی عورت ہے، دوبارہ نکاح کی حاجت نہیں۔ اور اگر اُس کے ساتھ یا اُس بات میں جس کے جواب میں یہ الفاظ تھے، وہ لفظ موجود تھے، جن سے یہ مفہوم ہو کہ اُس نے اپنی عورت کو طلاق دی یا وہ اقرار کرے کہ میں نے یہ الفاظ عورت کو طلاق دینے کی نیت سے کہے تھے، تو تین طلاقیں ہو گئیں، بے حلالہ اُس کے نکاح میں نہیں آسکتی، (فتاویٰ رضویہ، جلد: 12، ص: 391-92)۔“

ایک اور موقع پر امام احمد رضا قادری قدس سرہ العزیز سے سوال ہوا:
زن وشو میں باہمی نزاع لفظی واقع ہوا، اُس پر شوہر نے کہا: ”تو میری چیز کھائے تو طلاق ہے۔“ الخ

آپ نے جواب میں لکھا:

اگر الفاظ اسی قدر تھے جو مذکور ہوئے، جن میں کچھ ذکر نہیں کہ کون طلاق ہے، کس پر طلاق ہے؟۔ اور ایسی حالت میں شوہر کا یہ قسم بیان کہ ان الفاظ سے میں نے طلاق زوجہ کی نیت نہ کی، تو صورت مذکورہ میں بموجب روایات کثیرہ ”فتاویٰ قاضی خان و خلاصۃ الفتاویٰ و فتاویٰ بزازیہ و فتاویٰ ہندیہ و فتاویٰ ذخیرہ محیط امام برہان الدین و قنیہ والبحر الرائق و درمختار“ وغیرہا، ان الفاظ پر کوئی اثر نہ اب ہے، نہ آئندہ کسی چیز کے کھانے سے پیدا ہو، الخ

(فتاویٰ رضویہ، جلد: 13، ص: 115-116)

اسی طرح امام احمد رضا قادری قدس سرہ العزیز سے ایک طویل سوال میں بیوی کے گھر والوں نے شوہر سے متعلق کہا کہ اُس نے اپنی بیوی سے کہا: ”اگر عصر تک آپ اپنے گھر نہ آئیں تو میری طرف سے جواب ہے۔“

آپ نے جواب دیا:

”بالفرض لفظ جواب“ معنی رد و انکار کا صالح نہ ہوتا، بلکہ جانے دیجئے، یوں فرض کیجئے کہ وہ سرے سے کنایہ ہی نہ ہوتا بلکہ خاص صریح ہوتا، جب بھی صورت مستفسرہ میں بعد اس کے

کہ فہل کریم نے حلفاً انکار نیت کیا، حکم طلاق زہار (تب بھی) ممکن نہ تھا کہ یہاں عورت کی طرف اضافت نہیں، صرف اتنا کہا کہ: ”میری طرف سے جواب ہے“، یہ کچھ نہ کہا کہ کس کو جواب ہے اور ترک اضافت ہمیشہ مانع حکم طلاق ہے، جب کہ شوہر بہ حلف انکار نیت کرے۔

ثانیاً: اُسے نہ سوجھا کہ لفظ اضافت سے خالی ہے، تو بحال انکار نیت حکم طلاق ناممکن ہے، اگرچہ خود لفظ طلاق ہوتا، جیسا کہ مسائل مذکورہ میں گزرا، نہ کہ لفظ ”جواب“ نہ کہنا یہ ہے اور متحمل رد و انکار، محیط میں ہے:

لَا يَفْعُ فِيْ جِنْسِ الْاِضَافَةِ اِذَا لَمْ يَنْوِلْ عَدَمَ الْاِضَافَةِ اِلَيْهَا، ترجمہ: ”جنس اضافت میں عورت کی طرف طلاق کی نسبت نہ ہونے کی وجہ سے طلاق واقع نہ ہوگی، جب تک شوہر خود نیت نہ کرے، (فتاویٰ رضویہ، جلد: 13، ص: 123-120-116-115)۔“

آج کل انٹرنیٹ اور موبائل کا استعمال عام ہے۔ انٹرنیٹ سے E-mail اور موبائل سے SMS نے ایک وبائی شکل اختیار کر لی ہے۔ آئی۔ ٹی کمپنیوں اور ان کے توسط سے پرائیویٹ ٹی۔ وی چینلز کی آمدنی کا یہ ایک بڑا ذریعہ ہے۔ انٹرنیٹ ID یا موبائل سیٹ تک کسی کی بھی رسائی (Reach) ہو سکتی ہے اور وہ کسی قسم کی دست درازی یا فنکاری (Manipulation) کے ذریعے اُس کا ایسا استعمال بھی کر سکتا ہے، جو اُس کے لئے نقصان دہ ہو، کیوں کہ لوگ باہمی اعتماد کی بنا پر یا Good Faith میں دوستوں کو اپنی ای میل کا Password بتا دیتے ہیں۔ اس لئے جس کی آئی ڈی سے میل یا موبائل فون سے ایس ایم ایس بھیجا گیا ہے، اُس کے اقراری بیان سے ہی اس کی تصدیق ہو سکتی ہے کہ یہ اُس نے بھیجا ہے۔ اگر اُس کے بیان کی صداقت پر کسی کو اعتماد نہ ہو اور گواہ بھی نہ ہوں تو اُس کے حلفیہ بیان پر فیصلہ ہوگا۔ اگر وہ جھوٹی قسم کھاتا ہے، تو سارا وبال اُس پر ہوگا۔

سائل محمد فرحان نے دریافت کیا کہ وہ اپنی بیوی کو اُس کے میسج لینے گیا تو اس نے ساتھ آنے سے انکار کر دیا۔ اُس پر محمد فرحان نے اپنی بیوی کو SMS کیا اور اس میں لکھا: ”میں نہیں رہ

سکتا، آج جو ہوا مرتے دم تک نہیں بھولوں گا، قسم خدا کی مجھے جان کی پرواہ نہیں، طلاق، طلاق، طلاق۔ آیا ان الفاظ سے طلاق ہوئی یا نہیں؟۔ اس SMS میں بیوی کا نام لئے بغیر اور اُس کو براہِ راست مخاطب کئے بغیر صرف تین دفعہ لفظ طلاق لکھا ہے۔

ابتدا میں ہم نے جو تحریری طلاق کی مختلف صورتیں یا قسمیں تحریر کی ہیں، اُن میں سے یہ ”طلاق غیر مرسوم مستبہن غیر مُعلق بوصول الکتاب“ ہے۔ یعنی اس تحریر میں مندرجہ ذیل امور ہیں:

(۱) بیوی کا نام لے کر نہیں لکھا گیا کہ فلانہ بنت فلاں کو طلاق (۲) بیوی کو براہِ راست مخاطب کر کے بھی نہیں لکھا گیا کہ تجھے طلاق ہے۔ لہذا یہ ”طلاق مرسومہ“ نہیں ہے کہ خط کتابت کے معروف و مروج طریقے کے مطابق شوہر نے اپنی بیوی کو براہِ راست مخاطب کر کے خطاب کے صیغے کے ساتھ یا اُس کا نام لکھ کر طلاق لکھی ہو، یعنی یہ ایسی تحریر نہیں ہے جسے فتاویٰ کی کتابوں میں ”مَرْسُومًا مُصَدَّرًا مُعْنَوْنًا“ سے تعبیر کیا ہے۔

(۳) یہ بھی نہیں لکھا کہ میری بیوی کو یا فلاں کی بیٹی کو طلاق ہو وغیرہ
(۴) اسی طرح بیوی کا نام لے کر یہ بھی نہیں لکھا کہ جب میرا یہ SMS تمہیں پہنچے تو تمہیں ایک یاد دیا تین طلاق۔

اس لئے اوپر ہم نے لکھا کہ یہ طلاق ”غیر مرسوم مستبہن غیر مُعلق بوصول الکتاب“ ہے۔ البتہ یہ تحریر مستبہن ہے، یعنی واضح طور پر تحریر ہے، پڑھی جا رہی ہے اور سمجھ میں آرہی ہے۔ شوہر خود اپنے ارسال کئے ہوئے SMS کا اقرار بھی کر رہا ہے۔ لیکن اس میں اُس کو بیوی طرف طلاق کی اضافت (نسبت) نہیں ہے۔ اضافت طلاق کی تین ممکنہ صورتیں جو ہم نے گذشتہ سطور میں بیان کی ہیں، اُن میں سے ایک صورت میں بھی اس تحریر میں نہیں پائی جاتی۔ صریح نسبت بھی نہیں جو عرف میں صرف اور صرف بیوی کو طلاق دینے کے لئے معروف، مشہور، معبود اور معتاد ہوں جن کی تفصیل گذشتہ سطور میں بیان کی جا چکی ہے۔ چونکہ SMS کی تحریر بہر حال مستبہن ہے یعنی واضح اور پڑھی جا رہی ہے، لہذا یہ شوہر کی نیت

پر موقوف ہے۔

یہاں ایسا قرینہ بھی نہیں ہے کہ اسے ”ایقاع طلاق“ پر محمول کیا جائے۔ لہذا SMS کی اس تحریر کے بارے میں شوہر سے پوچھا جائے گا، اگر وہ کہے کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دینے کی نیت سے تین مرتبہ ”طلاق، طلاق، طلاق“ لکھ کر اسے SMS ارسال (SEND) کیا ہے۔ تو اس سے طلاق ثلاثہ واقع ہو جائے گی۔ اور اگر وہ کہتا ہے کہ میری نیت بیوی کو طلاق دینے کی نہیں تھی، تو پھر وقوع طلاق کا حکم نہیں دیا جائے گا۔

فرض کیجئے کہ شوہر اور بیوی میں کسی بات پر جھگڑا ہوتا ہے (مطالبہ طلاق کی صورت نہیں ہے) اور شوہر بیوی کے سامنے بغیر اضافت کے ”طلاق، طلاق، طلاق“ کہتا ہے۔ تو زبانی کلمات طلاق بولنے کے باوجود یہ علی الاطلاق وقوع طلاق کا قرینہ نہیں ہے، حالانکہ زبانی طلاق دینا ہی اصل ہے، تحریری طلاق خلاف قیاس ہے، یہی وجہ ہے کہ کسی پر ”اکراہ شرعی“ کر کے طلاق پر مجبور کیا جائے تو اس کی زبانی طلاق تو مؤثر ہو جائے گی، لیکن تحریری نہیں، کیونکہ تحریری طلاق ضرورت کے وقت زبانی طلاق کے قائم مقام ہوتی ہے اور یہاں ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر شوہر اپنے ہاتھ سے تین مرتبہ ”طلاق، طلاق، طلاق“ لکھ کر بھی اپنی بیوی کو ڈاک کے ذریعے بھیج دے، تب بھی یہ مطلقاً قصد و انشاء طلاق کا قرینہ نہیں ہے، جب تک شوہر یہ اقرار نہ کرے کہ اس نے اپنی بیوی کو طلاق دینے کے ارادے سے ہی یہ تحریر بھیجی ہے۔

صراحۃً اضافت طلاق کی چند صورتیں یہ ہیں:

جیسے شوہر کہے: ”میں نے اپنی بیوی کو طلاق دی“ یا اپنی بیوی کا نام لے کر کہے: ”میں نے فلانہ کو طلاق دی“ یا اپنی بیوی سے براہ راست مخاطب ہو کر کہے: ”میں نے تجھے طلاق دی“ یا شوہر اپنی بیوی کی طرف اشارہ کر کے کہے: ”میں نے اسے طلاق دی“ یا بیوی کی طرف طلاق کی نسبت تقدیرا ہو، جیسے: بیوی نے شوہر سے سوال کیا یا مطالبہ کیا کہ: ”مجھے طلاق دے دے“، اس کے جواب میں شوہر کہے: ”میں نے طلاق دے دی“ یا کسی نے شوہر سے کہا: ”اپنی بیوی کو طلاق دے دے“ یا اس کا نام لے کر کہا: ”فلانہ کو طلاق دے“

دے، تو اس کے جواب میں شوہر کہے: ”میں نے طلاق دی“ یا ”میں طلاق دیتا ہوں“، کیونکہ سوال جواب میں معتبر ہوتا ہے یا جواب سوال ہی پر موقوف ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ کوئی دوسرے فریق سے عدالت میں قسم کا مطالبہ کرے تو اَلْبَيْعُ عَلَى نِيَّةِ الْمُسْتَحْلِفِ یعنی قسم کی توجیہ قسم کا مطالبہ کرنے والی کی مراد پر ہوگی۔

اکثر ایسا ہوتا ہے کہ شوہر نے کہا: ”میں نے طلاق دی“۔ اور پوچھنے پر اُس نے اقرار کیا کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دی ہے، کیونکہ عامۃ الناس اچھی طرح جانتے ہیں کہ طلاق بیوی ہی کو دی جاتی ہے۔ شاذ و نادر ہی کبھی ایسا ہوتا ہو کہ نیت میں نسبت موجود نہ ہو۔ البتہ یہ اُس صورت میں ہو سکتا ہے کہ شوہر عالم ہو اور اضافت طلاق کے مسئلے سے بخوبی واقف ہو۔ ورنہ عام حالات میں اگر اضافت صراحۃً اور تقدیراً نہ ہو مگر نیت میں اضافت ہوتی ہے۔ لیکن یہاں SMS کے مسئلے میں اضافت طلاق نہ صراحۃً ہے نہ تقدیراً اور نہ نیت پر کوئی قرینہ ہے۔ پس اگر شوہر کہتا ہے کہ SMS میں ”طلاق، طلاق، طلاق“ لکھنے میں میری نیت بیوی کو طلاق دینے کی نہیں تھی، تو حکم دیا جائے گا کہ طلاق واقع نہیں ہوئی اور اس صورت میں حلف کی ضرورت نہیں ہے۔

میں نے اس سوال کے جواب میں مختصر جواب لکھا تھا اور فتوے کا حتمی نتیجہ وہی تھا جو سطور بالا میں درج ہے، لیکن میں نے اس فتوے کو نظر ثانی کے لئے محترم مفتی محمد الیاس رضوی اشرفی زید مجدہم کے پاس بھیجا، انہوں نے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قادری رحمہ اللہ تعالیٰ کے معرکہ الاراء فتاویٰ اور دیگر کتب فتاویٰ سے اس پر تفصیلی حوالہ جات لکھے، نفس مسئلہ کی بڑی فقیہانہ وضاحت کی، میں نے اُن سب کو اس جواب کا حصہ بنا دیا ہے تاکہ ہمارے نوجوان علماء اس سے استفادہ کریں اور پھر اصل مصادر اور مآخذ کا بھی مطالعہ کریں اور اس مسئلے پر عبور حاصل کریں، کیونکہ یہ روزمرہ پیش آنے والے مسائل میں سے ہے۔ میں ایک بار پھر حضرت مفتی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اُن کے علم اور تفقہ فی الدین میں مزید اضافے اور مہارت و تاملہ کے لئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں۔

طلاق کنایہ

سوال: 117

میری بیٹی کا نکاح ہوا، رخصتی تعلیم مکمل ہونے کے بعد ہونا قرار پائی، نکاح کے بعد نہ ہی خلوت پائی گئی اور دونوں کی کوئی ملاقات نہیں ہوئی۔ ابھی کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ لڑکے نے فون پر لڑکی سے مطالبہ کرنا شروع کر دیا کہ فوراً رخصتی کر دی جائے، لڑکی نے ناراضگی کا اظہار کیا کہ یہ فیصلہ میرے گھر والے کریں گے، لڑکے نے بار بار فون پر یہی سوال کرنا شروع کر دیا اور کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ ”یہ نکاح تمہاری مجبوری ہے، میں تمہیں اس مجبوری سے آزاد کرتا ہوں“، پھر اسی وقت کہا کہ ”جاؤ میں نے تمہیں آزاد کیا جو جی چاہے کرو“۔ اب لڑکے کا کہنا یہ ہے کہ اُس نے یہ الفاظ غصے کی حالت میں کہے تھے۔ اُس کا کہنا ہے کہ اُس نے کئی مولویوں سے فتویٰ لیا ہے کہ غصے میں ایسے الفاظ کہنے سے طلاق نہیں ہوتی۔ شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے، فقہ حنفی کے مطابق جواب عنایت فرمائیں۔

کشمور سلطانہ، سیکٹر 9، نارتھ کراچی

جواب:

صورتِ مسئلہ میں شوہر کا یہ قول ”یہ نکاح تمہاری مجبوری ہے، میں تمہیں اس مجبوری سے آزاد کرتا ہوں“ طلاق صریح کا کلمہ نہیں بلکہ کنایات میں سے ہے اور بحالتِ غصہ اس سے ”طلاقِ بائن“ مراد لی جائے گی، چونکہ شوہر اقرار کرتا ہے کہ اُس نے غصے میں یہ الفاظ کہے، واضح رہے کہ طلاق غصے ہی میں دی جاتی ہے، نیز اُس کا قول: ”یہ نکاح تمہاری مجبوری ہے، میں تمہیں اس مجبوری سے آزاد کرتا ہوں“ اس بات پر قرینہ ہے کہ اُس کی مراد طلاق ہے، لہذا ایک طلاقِ بائن واقع ہو گئی اور چونکہ لڑکی غیر مدخولہ ہے لہذا نکاح ختم ہو گیا، اب وہ دونوں چاہیں تو باہمی رضامندی سے دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں اور لڑکی کسی دوسرے شخص سے نکاح کرنے کے لئے بھی آزاد ہے، اگر سابق شوہر سے نکاح کیا تو آئندہ اُسے صرف دو طلاق کا حق حاصل رہے گا، علامہ نظام الدین رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں: ولو قال

أَعْتَقْتُكَ طُلُقْتُ بِالنِّيَّةِ كَذَا فِي مِعْرَاجِ الدَّرَايَةِ۔

ترجمہ: ”اور اگر (خاوند) نے اپنی بیوی سے کہا: ”میں نے تجھے آزاد کیا“، اگر (یہ کلمات ادا کرتے وقت) ان کی نیت طلاق کی تھی، تو ایک طلاق واقع ہو جائیگی، جیسا کہ معراج الدرایہ میں ہے، (فتاویٰ عالمگیری جلد 1 ص: 376 مکتبہ رشید یہ کوئٹہ)۔“

مختلف الفاظ طلاق کا حکم

سوال: 118

میاں بیوی کے درمیان جھگڑے کے دوران شوہر نے اشتعال میں آکر دوبار ایک سانس میں کہا ”میں نے تمہیں طلاق دی، میں نے تمہیں طلاق دی“۔ بیوی کا دعویٰ ہے کہ اس نے اپنے پورے ہوش و حواس میں تین بار سنا ہے اور وہ حلف کے لئے بھی تیار ہے، مگر شوہر کا کہنا ہے کہ صرف دو مرتبہ کہا ہے۔ ساتھ ہی بیوی کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ تقریباً 14 سال قبل شوہر نے اُس سے کہا تھا کہ ”اگر اس نے اپنی ماں سے بات کی یا ملنے گئی تو وہ خود کو طلاق سمجھے مگر خاتون تسلیم کرتی ہے کہ وہ اپنے شوہر کی مرضی کی بناءً تو کبھی اپنی ماں سے ملنے گئی اور نہ ہی کبھی بات کی۔ ایک نیا دعویٰ اور بھی ہے کہ شوہر نے اسے ایک مدت قبل یہ کہہ کر گھر میں پابند کیا تھا کہ اگر تم شوہر کی مرضی کی بناءً گھر سے باہر گئیں تو تمہیں طلاق دے دوں گا، مگر یہاں بھی وہ تسلیم کرتی ہیں کہ انہوں نے شوہر کی مرضی کے بغیر کبھی گھر سے قدم باہر نہیں نکالا۔ شوہر ان دونوں واقعات کا سرے سے انکار کرتا ہے کہ ذہن پر پورا زور دینے کے باوجود مجھے ایسا کوئی واقعہ یاد نہیں۔ خاتون خود کو مذہبی کہتی ہیں لیکن حال اُن کا یہ ہے کہ اپنے تین بچوں سے کہا کہ انہیں طلاق ہو گئی ہے اور وہ عدت میں ہیں گھر سے نہیں نکل سکتیں، لیکن ایک گھنٹہ بعد ہی بچوں کو لے کر شہر سے 100 میل دور کسی عبادت کے لئے چلی گئیں، باپ نے بچوں سے کہا کہ عدت میں ہیں تو پھر 100 میل دور کیسے چلی گئیں؟، جواب ملا: اسلام اس کی اجازت دیتا ہے۔ معلوم یہ کرنا ہے کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے؟۔

محمد آفاق فاروقی، نیویارک

جواب:

صورتِ مسئلہ میں شوہر دو طلاق کا اقرار کر رہا ہے، لہذا دو طلاق رجعی واقع ہو گئیں، مگر عدت کے اندر اسے رجوع کا حق حاصل ہے، خواہ رجوع قولی ہو یا فعلی۔ قولی سے مراد یہ ہے کہ زبانی کہے کہ: میں نے رجوع کیا یا میں رجوع کرتا ہوں، فعلی سے مراد یہ ہے کہ ازدواجی تعلق قائم کر لے۔ تاہم رجوع کی صورت میں آئندہ اس کے پاس صرف ایک طلاق کا حق باقی رہے گا اور یہ دو طلاق مستقبل میں خدا نخواستہ دی جانے والی طلاق کے ساتھ جمع ہونے کے لئے مؤثر رہیں گی۔ اگر شوہر نے رجوع نہیں کیا تو عدت گزرنے کے بعد عورت کسی بھی دوسرے شخص کے ساتھ نکاح کرنے کے لئے آزاد ہوگی جبکہ کوئی مانع شرعی نہ ہو، عدت تین حیض کا گزرنا ہے۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ عورت تین طلاق دینے کا دعویٰ کرتی ہے اور شوہر صرف دو طلاق کا اقرار کرتا ہے تو چونکہ عورت کے پاس تیسری طلاق کے ثبوت کے لئے گواہ نہیں ہیں، لہذا شوہر کو قسم دی جائے گی اور قضاء قسم کے ساتھ اس کا قول معتبر ہوگا۔

امام احمد رضا قادری قدس سرہ العزیز لکھتے ہیں:

”اگر گواہ نہ ہوں اور عورت کے سامنے طلاق نہ دی ہو تو عورت اس سے حلف لے، اگر وہ حلف دے کہ میں نے طلاق نہ دی تو عورت اپنے آپ کو اس کی زوجہ سمجھے، اگر شوہر نے حلف جھوٹا کیا تو وبال اس پر ہے اور اگر خود زوجہ کے سامنے اسے تین طلاقیں دیں اور منکر ہو گیا اور گواہ عادل نہیں ملتے تو عورت جس طرح جانے اس سے رہائی لے اگرچہ اپنا مہر چھوڑ کر یا اور مال دے کر، اور اگر وہ یوں بھی نہ چھوڑے تو جس طرح بن پڑے اس کے پاس سے بھاگے اور اسے اپنے اوپر قابو نہ دے، اور اگر یہ بھی نہ ممکن ہو تو کبھی اپنی خواہش سے اس کے ساتھ زن و شو کا برتاؤ نہ کرے نہ اس کے مجبور کرنے پر اس سے راضی ہو پھر وبال اس پر ہے، (فتاویٰ رضویہ، جلد: 12، ص: 424، مطبوعہ: رضا فاؤنڈیشن، لاہور)۔“

عورت پر لازم ہے کہ عدت شوہر کے گھر میں گزارے، عدت میں اس کا چلے جانا خلاف

شرع ہے اور وہ اس پر گناہ گار ہے۔

یہ حکم ہم نے قضا کا بیان کیا ہے، جو ظاہری ثبوت و شواہد پر مبنی ہوتا ہے، لیکن اگر کسی عورت نے پورے یقین کے ساتھ اپنے شوہر کی زبان سے تین طلاق کے کلمات سنے ہیں، تو اسے چاہئے کہ اپنے شوہر سے آزادی کے لئے جو بھی طریقہ ممکن ہو اختیار کرے۔ خواہ وہ شخص رضا کارانہ طور پر طلاق دے دے یا مہر کی معافی یا مال کے بدلے میں خلع دے دے، ورنہ ازدواجی تعلقات سے مکمل اجتناب کرے۔

”خود کو طلاق سمجھے“ سے کوئی طلاق واقع نہیں ہوئی، فتاویٰ قاضی خان میں ہے: اِمْرَاةٌ قَالَتْ لِرَوْحِهَا: ”مِرَاطْلَاقٌ دَه“، فَقَالَ الزَّوْجُ: ”وَادَهْ اِنْكَارٌ“، اَوْ قَالَ: ”كِرْدَهْ اِنْكَارٌ“، لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ وَاِنْ نَوَى كَاَنَّهُ قَالَ لَهَا بِالْعَرَبِيَّةِ اِحْسَبِي اَنْتِ طَالِقٌ وَاِنْ قَالَ ذَالِكَ لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ وَاِنْ نَوَى.

ترجمہ: ”بیوی نے شوہر سے کہا: ”مجھے طلاق دے“، خاوند نے جواب دیا: ”تو دی ہوئی یا کی ہوئی خیال کر (سمجھ) لے“، تو طلاق واقع نہیں ہوگی اگرچہ طلاق کی نیت ہو کیونکہ عربی زبان میں اس کا معنی یوں ہے: ”تو گمان کر لے کہ تو طلاق والی ہے“، اور اگر یوں بالفاظ عربی کہا تو طلاق نہ ہوگی چاہے طلاق کی نیت کی ہو۔۔۔ آگے چل کر مزید لکھتے ہیں: لَوْ قِيلَ لِرَجُلٍ اُطْلِقْتَ امْرَأَتَكَ فَقَالَ: عُدَّهَا مُطْلَقَةً اَوْ اِحْسَبْتُهَا مُطْلَقَةً لَا تَطْلُقُ امْرَأَتَهُ،

ترجمہ: ”ایک شخص نے دوسرے سے کہا: کیا تو نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی؟“، دوسرے شخص نے جواب میں کہا: ”تو اس کو طلاق دی ہوئی شمار (سمجھ) لے، تو مطلقہ سمجھ لے“، تو اس سے طلاق واقع نہیں ہوگی، (فتاویٰ قاضی خان علی ہاشم فتاویٰ ہندیہ، جلد 1، ص: 457، 463، مکتبہ رشیدیہ، کوئٹہ)۔

شوہر کا دوسرا قول ”کہ اگر تم شوہر کی مرضی کی بنا گھر سے باہر گئیں تو تمہیں طلاق دے دوں گا“، سے بھی کوئی طلاق واقع نہیں ہوگی، کہ یہ مستقبل میں طلاق دینے کے ارادے کا اظہار ہے اور شرعاً ارادہ طلاق، طلاق انشاء میں سے ہے یعنی شوہر واضح طور پر

کہے: میں تمہیں طلاق دیتا ہوں (بصیغہ حال) یا میں نے تمہیں طلاق دی (بصیغہ ماضی)۔
شوہر نے ایک طلاق لکھنے کا کہا، زائد طلاقیں موثر نہیں

سوال: 119

میں محمد شاہد ولد نور جمال اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر جانتے ہوئے یہ تحریر لکھ رہا ہوں کہ میں نے گھریلو جھگڑوں کی بنا پر اپنے دوست رئیس سے کہا کہ تم ایک طلاق نامہ میرے نام سے میری بیوی کو اس کے میکے پہنچا دو اور میرے دوست نے طلاق نامہ مجھے دکھائے بغیر اس کے گھر ارسال کر دیا۔ اس طلاق نامے کو میں نے پڑھا بھی نہیں اور نہ ہی اس طلاق نامے پر میرے دستخط موجود ہیں بلکہ میرے دوست نے میرے دستخط کئے تھے۔ مذکورہ بالا روئے صورت میں طلاق واقع ہوئی یا نہیں؟۔

محمد شاہد جمال، A-550 بلاک L، نارتھ ناظم آباد، کراچی

جواب:

اگر صورت مسئلہ میں سائل کا بیان درست اور حقیقت پر مبنی ہے، تو چونکہ شوہر نے عد و طلاق ذکر نہیں کیا اور یہ وضاحت بھی نہیں ہے کہ اس کا ارادہ کتنی طلاق دینے کا تھا، مطلقاً اتنا کہا کہ: ”تم ایک طلاق نامہ میرے نام سے میری بیوی کو اس کے میکے پہنچا دو“، لہذا ان الفاظ سے ایک طلاق رجعی واقع ہو گئی ہے اور شوہر کو عدت کے اندر رجوع کرنے کا حق حاصل ہے، مفتی محمد عبداللہ نعیمی فتاویٰ انقرویہ کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ:

قَالَ لِلصَّغَالِكِ اُكْتُبْ طَلَاقَ اِمْرَاَتِي تُطَلِّقُ كَتَبَ اَوْلَمَ يَكْتُبُ وَصَحَّ فِي "الْقُنْيَةِ" اَنَّهُ لَا يَقَعُ مَا لَمْ يَكْتُبْ۔

ترجمہ: ”وثیقہ نویس سے کہا کہ میری بیوی کو طلاق لکھ دے، طلاق واقع ہو جائے گی، خواہ کاتب لکھے یا نہ لکھے اور ”قنیہ“ میں ہے کہ صحیح بات یہ ہے کہ اگر کاتب نے نہ لکھا تو طلاق واقع نہیں ہوگی۔ مزید لکھتے ہیں:

لیکن کاتب حکم میں وکیل کے ہے، کاتب کو آمر کے حکم کے بغیر ایک طلاق سے زائد لکھنے کا کوئی حق نہیں ہے، (فتاویٰ مجددیہ نعیمیہ، ج 1 ص: 254-253)۔

شوہر نے جس شخص کو طلاق نامہ اپنی بیوی کو پہنچانے کا وکیل بنایا تھا، اس نے تین طلاقیں لکھ کر اپنے اختیارات سے تجاوز کیا، لہذا صرف ایک طلاق واقع ہوئی، بقیہ طلاقیں مؤثر نہیں ہیں۔

خبر دینے کی نیت سے کہے گئے الفاظ سے جدید طلاق واقع نہ ہوگی

سوال: 120

میرے شوہر نور حسین نے آج سے 5 سال قبل مجھے ایک مرتبہ کہا: ”غزالہ سحر بنت شریف محمد میں تمہیں طلاق دیتا ہوں“۔ پھر رجوع کر لیا۔ 09، اگست 2009ء کو یہ کہا کہ: ”میں تجھے طلاق دے چکا ہوں، اب میرا تجھ سے کوئی رشتہ نہیں“، پھر 06 اگست 2009ء کو دوبارہ میری بہنوں، ماں اور بھائی کی موجودگی میں غصے میں کہا: ”میں تجھے طلاق دے چکا ہوں، میرا تجھ سے کوئی رشتہ نہیں ہے، میں تجھے فارغ کر چکا ہوں“۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسے کوئی طلاق نہیں ہوتی اور نہ میری نیت تھی وہ تو ایسے ہی غصے میں منہ سے نکل گیا۔ معلوم یہ کرنا ہے کہ آیا طلاق واقع ہوئی یا نہیں؟، (غزالہ سحر ناگن چورنگی، کراچی)۔

جواب:

صورتِ مسئلہ میں پانچ سال قبل آپ کے شوہر نے جو ایک طلاقِ رجعی دی تھی آپ کے بیان کے مطابق انہوں نے اُس سے رجوع بھی کر لیا تھا، آئندہ انہیں دو طلاق کا اختیار حاصل تھا۔ بعد میں کہے جانے والے الفاظِ اردو میں خبر کے لئے استعمال کئے جاتے ہیں، لہذا اگر اُن الفاظ سے شوہر کی نیت طلاق کی خبر دینے کی تھی، تو قسم کے ساتھ اس کا قول مان لیا جائے گا اور اگر دونوں مرتبہ اُس کی نیت جدید طلاق کی تھی تو طلاقِ مغلظ واقع ہوگئی اور تحلیلِ شرعی کے بغیر رجوع کی قطعاً گنجائش باقی نہیں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْهُ بَعْدُ حَتَّى تَتَّخِذَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۖ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا۔

ترجمہ: ”پھر اگر اُس (شوہر) نے اسے (تیسری) طلاق دے دی، تو وہ (عورت) اس (تیسری طلاق کے بعد) اُس کے لئے حلال نہیں ہوگی، یہاں تک کہ وہ (عورت) اس

کے علاوہ کسی اور مرد سے نکاح کر لے، پھر اگر وہ (دوسرا خاوند) اسے طلاق دے دے، تو ان پر کوئی گناہ نہیں کہ (عدت کے بعد نکاح کر کے) آپس میں رجوع کر لیں، (البقرة: 230)۔“

علامہ امجد علی اعظمی لکھتے ہیں: شوہر کا یہ کہنا کہ میں اس کو طلاق دے چکا، ظاہر یہ ہے کہ اس سے تیسری طلاق واقع نہ ہوگی، یہ لفظ اردو میں خبر دینے کے لئے بولا جاتا ہے، لہذا اگر اس تیسرے لفظ سے اس کی نیت خبر دینے کی ہے یعنی پہلے جو طلاقیں دے دی ہیں، ان کی خبر دیتا ہے تو اس کا قول مان لیا جائے گا، (فتاویٰ امجدیہ، جلد دوم، ص 215)۔“

لیکن اگر ”میں تجھے طلاق دے چکا ہوں“ سے شوہر کی مراد سابق طلاق کی خبر دینا نہیں ہے بلکہ انشاء طلاق ہے یعنی قصد اطلاق دینے کے لئے یہ الفاظ بولے تھے، تو پھر تین طلاق واقع ہو چکی ہیں۔ چونکہ یہ حلال و حرام کا مسئلہ ہے، اس لئے شوہر کو اپنی نیت کا دیانت داری سے اظہار کرنا چاہئے اور قطعی فیصلہ اس کی نیت پر ہی موقوف ہوگا۔ اور اگر وہ جھوٹ بولتا ہے اور اپنی نیت کے اظہار میں دیانت سے کام نہیں لیتا، تو آخرت کی جوابدہی دنیا کی چند روزہ راحت کے مقابلے میں بہت مشکل ہے۔

طلاق تعلیق

سوال: 121

کیا فرماتے ہیں علمائے کرام اس مسئلے کے بارے میں کہ زید نے اپنی زوجہ زینب سے بطور اصلاح کہا: ”ٹھیک ہو جا (یعنی ساس سر سے زبان درازی نہ کرنا) اگر نہیں ہوئی تو تجھے طلاق، طلاق، طلاق ہے۔ از روئے شرع کیا حکم ہے؟۔“

نوٹ: اس کے بعد بیوی کے روئے میں تبدیلی آئی اور دوبارہ اس سے مذکورہ شکایت نہیں رہی، (عبدالمتمین، یوٹیلیٹی اسٹور، اوگی، مانسہرہ)۔

جواب:

سوال میں مذکور کلمات طلاق تعلیق کی قبیل سے ہیں اور ان الفاظ میں طلاق خاتون کا رویہ درست ہونے پر مشروط ہے، چنانچہ اگر مذکورہ خاتون کے روئے میں تبدیلی واقع ہوئی اور دوبارہ جس بات پر اسے سرزنش کی گئی، نہ ہوئی تو طلاق واقع نہیں ہوئی۔ اس شرط سے

چھٹکارا حاصل کرنے کی تدبیر یہ ہے کہ زید اپنی بیوی کو ایک طلاق دے دے اور دورانِ عدت عملایا قولاً رجوع نہ کرے، عدت گزرتے ہی یہ طلاق بائن ہو جائے گی، اگر مہر ادا نہیں کیا تو مہر بھی ادا کرے، اس کے بعد وہ سابقہ ساس اور سرسے زبان درازی کرے۔ عدت گزرنے کے بعد چونکہ زید کی بیوی اُس کے نکاح سے خارج ہو جائے گی، اس لئے یہ شرط غیر موثر ہو جائے گی۔ بعد ازاں دونوں باہمی رضامندی سے عقدِ ثانی کر سکتے ہیں، اس عقد کے لئے نیا مہر مقرر کرنا ہوگا، لیکن اب آئندہ کے لئے زید کے پاس صرف دو طلاقوں کا حق باقی رہے گا۔ عقدِ ثانی کے لئے دونوں گواہوں کی موجودگی میں مہر مقرر کر کے براہِ راست ایجاب و قبول کر لیں، تو شرعاً نکاح منعقد ہو جائے گا۔

طلاق واقع نہیں ہوئی

سوال: 122

دو سال قبل جھگڑے کے دوران میں نے اپنی بیوی سے کہا: ”میں تمہیں طلاق دے دوں گا، میں تمہیں طلاق دے دوں گا“، پھر تھوڑی دیر بعد کہا: ”میں نے تمہیں ایک طلاق دی“، لیکن بعد میں ہم نے رجوع کر لیا تھا۔ میرے مالی حالات ابتر ہونے کے سبب مئی 2009 میں میری اہلیہ اپنے والدین کے گھر رہنے چلی گئیں، کوئی جھگڑا نہیں تھا۔ ایک دن مجھے فون کر کے بلایا کہ بچوں سے مل لو، میں وہاں گیا تو میری بیوی اور سالا وہاں موجود تھے، میری بیوی نے ایک اسٹامپ پیپر پر مجھے دستخط کرنے کے لئے کہا، میں فوری طور پر ایسی کسی صورتِ حال کے لئے تیار نہ تھا، بدحواسی میں، میں نے اُسے دیکھے اور پڑھے بغیر دستخط کر دیئے اور وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ میں نے اب تک طلاق نامے کو نہیں پڑھا ہے۔ دستخط کرتے وقت مجھے صرف یہ اندازہ تھا کہ دو سال قبل جو ایک طلاق میں نے دی تھی، یہ اُسی کی تحریر ہے۔ معلوم یہ کرنا ہے کہ اس تمام صورتِ حال میں کتنی طلاقیں واقع ہوئیں اور کیا رجوع کی گنجائش باقی ہے؟، (عبدالرحمن، D-133 سیکٹر 10 اورنگی ٹاؤن، کراچی)۔

☆ میں اپنے شوہر کے مذکورہ بیان سے اتفاق کرتی ہوں، تمام واقعہ اسی طرح ہوا۔

عرشی بنت وزیر احمد، اورنگی ٹاؤن، کراچی

جواب:

صورتِ مسئلہ میں شوہر کا قول: ”میں تمہیں طلاق دے دوں گا“، سے کوئی طلاق واقع نہیں ہوگی، کہ یہ مستقبل میں طلاق دینے کے ارادے کا اظہار ہے اور شرعاً ارادہ طلاق، طلاق نہیں ہے۔ طلاق انشاء میں سے ہے یعنی شوہر واضح طور پر کہے: میں تمہیں طلاق دیتا ہوں (بصیغہ حال) یا میں نے تمہیں طلاق دی (بصیغہ ماضی)۔ ”میں نے تمہیں ایک طلاق دی“ سے ایک طلاق واقع ہوگئی اور چونکہ رجوع بھی کر لیا تھا اس لئے نکاح بدستور قائم ہے۔ بشرطیکہ شوہر نے عدت کے دوران رجوع کیا ہو، عدت ختم ہونے کے بعد تجدید نکاح کے بغیر رجوع نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر شوہر کا بیان درست ہے اور واقعی اُس نے مذکورہ طلاق نامہ دیکھے اور سمجھے بغیر دستخط کر دیئے تو کوئی طلاق واقع نہیں ہوگی۔

علامہ نظام الدین لکھتے ہیں:

وَكَذَلِكَ كُلُّ كِتَابٍ لَّمْ يَكْتُبْهُ بِخَطِّهِ وَلَمْ يُعَلِّمْهُ بِنَفْسِهِ لَا يَقَعُ بِهِ الطَّلَاقُ إِذَا لَمْ يُقْرَأْهُ كِتَابَةً۔

ترجمہ: ”اسی طرح ہر وہ خط، جسے اس نے خود نہ لکھا ہو اور نہ اسے لکھوایا ہو اور وہ اسے خود لکھنے، لکھوانے یا کسی کے لکھے ہوئے کو برضا مندی قبول کرنے کا اقرار بھی نہیں کرتا، تو اس سے طلاق واقع نہیں ہوگی، (فتاویٰ عالمگیری، جلد 1، ص: 379، مکتبہ رشیدیہ، کوئٹہ)۔“

مفتی محمد نور اللہ نعیمی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ سے ایک طویل سوال کیا گیا: ”ایک آدمی نے بغیر نیاز احمد کے کہنے کے طلاق نامہ لکھنا شروع کیا اور نیاز احمد کو زبردستی دستخط کرنے پر مجبور کیا، پڑھ کر بھی نہیں سنایا گیا، نہ طلاق نامے کو پڑھا ہے اور نہ لکھنے والے کو کہا کہ لکھ“۔ طلاق واقع ہوئی یا نہیں؟، آپ نے طویل جواب لکھا جس میں مذکورہ مسئلے سے متعلق یہ عبارت قابل غور ہے: ”اگر نیاز احمد مکڑہ تھا تو کوئی طلاق واقع نہیں ہوئی اور اگر مکڑہ (یعنی جسے جبر کر کے طلاق دلائی گئی ہو) نہیں تھا تو پھر بھی ظاہر یہی ہے کہ واقع نہیں ہوئی کہ تحریر خود اس کی نہیں اور نہ ہی اس نے لکھائی ہے اور نہ پڑھی ہے نہ سنی ہے، صرف دستخط کئے جو خوشی سے ہرگز نہیں تو وہ بھی طلاق نہیں بن سکتے، قلم زبان کا ترجمان ہے تو جس طرح الفاظ طلاق وہی ہیں جو

اپنی زبان سے کہے جائیں یا دوسرے کو وکیل بنا کر کہلائے جائیں اور بلا وجہ دوسرے کی زبان سے کوئی لفظ بھی طلاق نہیں بن سکتا یونہی دوسرے کے قلم سے بھی نہیں اور جس طرح اپنا نام بول دینا طلاق نہیں، یونہی دستخط کر دینا بھی طلاق نہیں، بہر حال بادلِ نحو استہ ایسی حالت میں صرف دستخط کر دیئے جبکہ قرائنِ ظاہرہ سے واضح ہو رہا کہ عبارت مندرجہ بالا کی تصدیق مطلوب و مراد نہیں، کسی صورت بھی طلاق نہیں بن سکتی۔

(فتاویٰ نوریہ، جلد 3، ص: 212، 213)

صورتِ مسئلہ میں شوہر پڑھا لکھا معلوم ہوتا ہے اور عام طور پر پڑھا لکھا آدمی تحریر پڑھ کر ہی دستخط کرتا ہے اور اسے اپناتا ہے اور سائل کے یہ الفاظ کہ ”دستخط کرتے وقت مجھے اندازہ تھا کہ دو سال قبل جو ایک طلاق میں نے دی تھی یہ اسی کی تحریر ہے“ اس امر کا واضح ثبوت ہے کہ شوہر اس امر سے باخبر تھا کہ یہ طلاق ہی کی دستاویز ہے۔ لہذا اب اگر شوہر اس تحریر میں درج طلاقوں کے قصد اور انشاء سے منکر ہے اور اپنے آپ کو اس سے لاعلم ظاہر کرتا ہے تو اسے باقاعدہ حلف دیا جائے گا، اگر وہ حلف اٹھا کر انشاء طلاق و علم طلاق سے انکار کرتا ہے تو قضاء ان طلاقوں کے غیر نافذ ہونے کا حکم دیا جائے گا، لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فیصلہ حقیقتِ حال پر ہوگا اور اگر اس نے جھوٹی قسم کھائی ہے تو اس کی ساری زندگی حرام کی گزرے گی۔ تاہم آئندہ شوہر کو صرف دو طلاق کا اختیار حاصل ہے، خدا نحو استہ جب بھی مزید دو حلاقیں دے گا، گزشتہ ایک طلاق کے ساتھ مل کر موثر ہو جائیں گی اور دونوں ایک دوسرے پر حرام ہو جائیں گے۔

اضافۃ طلاق

سوال: 123

میری بیٹی کی شادی نو سال قبل محمد حنیف قریشی سے ہوئی، دو بیٹے اور ایک بیٹی ہے۔ میرے داماد جب سے انجمن سرفروشان اسلام میں شامل ہوئے ہیں، تب سے بیوی بچوں کے ساتھ رویہ درست نہیں، برا بھلا کہنا، مار پیٹ کر نامعلوم بن گیا ہے۔ ایک دن صبح کے وقت میرے داماد نے اپنے دو سال کے بچے کے منہ پر بہت زور سے تھپڑ مارا، بچے

کا پیشاب نکل گیا اور گال سوج گیا۔ میں اپنے داماد سے پوچھنے گیا کہ اس طرح بچے کو کیوں مارا؟ تو مجھ سے لڑنے لگا اور کہا میری اولاد ہے میں جو چاہے کروں اور غصے میں کہا: ”اس قصے کو ختم کر دیتا ہوں، میں طلاق دیتا ہوں، میں طلاق دیتا ہوں، میں طلاق دیتا ہوں۔“ اب وہ کہتا ہے کہ میرے منہ سے غصے میں یہ الفاظ نکل گئے اور مجھ سے غلطی ہو گئی۔ اب وہ صلح کرنا چاہتا ہے۔ معلوم یہ کرنا ہے کہ یہ طلاق ہوئی یا نہیں؟۔

عبدالکریم شیخ، B-283 سیکٹر E-11 نارتھ کراچی

جواب:

طلاق میں اضافت کا پایا جانا ضروری ہے خواہ وہ اضافت لفظی ہو یا معنوی ہو یا کسی ایسے کلام کے جواب میں ہو جس میں اضافت مذکور تھی، صورتِ مسئلہ میں شوہر کے کلام میں اضافت لفظی تو موجود نہیں لیکن اگر شوہر نے ان الفاظ طلاق سے بیوی کو طلاق دینے کی نیت کی ہو تو اضافت معنویہ کی وجہ سے طلاق واقع ہو جائے گی۔ لیکن مذکورہ صورت میں معنوی اضافت موجود ہے، جو وقوع طلاق کے لئے کافی ہے۔ شوہر کا یہ کہنا کہ: ”میرے منہ سے غصے میں یہ الفاظ نکل گئے اور مجھ سے غلطی ہو گئی“، گویا اس بات کا اقرار ہے کہ اُس کی مراد بیوی کو طلاق دینا تھی۔

علامہ زین الدین بن ابراہیم بن محمد المعروف ابن نجیم متوفی 970ھ لکھتے ہیں: فَلَوْ قَالَ طَالِقٌ فَقِيلَ لَهُ مَنْ عَنَيْتَ؟، فَقَالَ: امْرَأَتِي، طَلَّقْتُ امْرَأَتَهُ۔

ترجمہ: ”اگر شوہر نے کہا ”طالق“ (طلاق یافتہ)، اُس سے پوچھا گیا کہ تیری کیا مراد ہے؟، جواب دیا کہ میری بیوی مراد ہے، تو اس کی بیوی کو طلاق ہو جائے گی۔“

(البحر الرائق، جلد 3، ص: 442، مکتبہ رشیدیہ، کوئٹہ)

لہذا صورتِ مسئلہ میں تین طلاقیں واقع ہو گئی ہیں اور تحلیل شرعی کے بغیر رجوع کی قطعاً کوئی گنجائش باقی نہیں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۖ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا۔

ترجمہ: ”پھر اگر (وہ شوہر) اسے (تیسری) طلاق دے دے، تو وہ (عورت) اس (تیسری طلاق) کے بعد اس کے لئے حلال نہیں ہوگی، یہاں تک کہ وہ (عورت) اس کے علاوہ کسی اور مرد سے نکاح کر لے۔ پھر اگر وہ (دوسرا خاوند) اسے طلاق دے دے، تو ان پر کوئی گناہ نہیں کہ (عدت کے بعد نکاح کر کے) آپس میں رجوع کر لیں، (البقرة: 230)۔“

طلاق سنی

سوال: 124

ایک شخص اپنی منکوحہ کو باہمی اختلافات اور بد اعتمادی کی وجہ سے طلاق دینا چاہتا ہے، طلاق کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ نکاح کے وقت جو مہر مقرر ہوا تھا، طلاق کی صورت میں وہ پورا نقد ادا کرنا ہوگا؟۔
عبدالعزیز، کراچی

جواب:

اسلامی تعلیمات کا منشا اور مزاج یہی ہے کہ شوہر و بیوی کے مابین ”رشتہ نکاح“ تا حیات قائم رہے، مگر بعض حالات میں طلاق اور خلع کا راستہ کھلا ہے۔ طلاق کی وہ صورت جسے فقہاء نے ”احسن“ قرار دیا ہے اور اسے ”طلاق سنی“ سے تعبیر کیا ہے، درج ذیل ہے:

یہاں یہ بات یاد رہے کہ ”طلاق سنی“ سے مراد یہ ہرگز نہیں کہ طلاق دینا رسول اللہ ﷺ کی سنت ہے۔ البتہ آپ ﷺ نے اپنی زوجہ مطہرہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کو طلاق دی تھی، لیکن بعد میں رجوع کر لیا تھا۔

طلاق سنی کا مطلب یہ ہے کہ یہ طلاق کا وہ طریقہ ہے جو خود رسول اللہ ﷺ نے تعلیم فرمایا، شوہر نے جن ایام طہر (پاکیزگی) میں اپنی بیوی سے ہمبستری نہ کی ہو، ان میں اپنی بیوی کو ایک طلاق رجعی دے دے یعنی یوں کہے کہ میں نے تمہیں ایک طلاق دی یا میں تمہیں ایک طلاق دیتا ہوں۔ اس کے بعد تین حیض گزرنے پر عدت مکمل ہو جاتی ہے۔ طلاق رجعی کا یہ فائدہ ہے کہ عدت کے دوران شوہر جب چاہے، رجوع کر سکتا ہے، اس میں کوئی شرعی رکاوٹ نہیں ہے، یہ رجوع عمل سے بھی ہو سکتا ہے اور محض زبان سے یہ کہہ کر بھی

کہ ”میں رجوع کرتا ہوں“، عمل سے رجوع یہ ہے کہ شوہر بیوی سے جماع کرے یا بوس و کنار کرے۔ اگر شوہر نے عدت کے دوران رجوع نہ کیا ہو تو عدت گزرنے کے بعد یہی طلاق رجعی، ایک طلاق بائن ہو جاتی ہے اور زوجین جب چاہیں بغیر تحلیل شرعی کے باہمی رضامندی سے دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں، لیکن آئندہ صرف دو طلاقیں کا حق شوہر کو حاصل رہے گا اور اگر آئندہ کسی موقع پر شوہر نے دو طلاقیں (ایک ساتھ یا الگ الگ وقفوں میں) دیں تو طلاق مغلط ہو جائے گی۔

بیوی کے قسم کھانے سے ایلاء نہیں ہوتا

سوال: 125

میں (Mental Disorder) یعنی وہم کی مریضہ ہوں اور مختلف قسم کے وہم مجھے ہر وقت گھیرے رہتے ہیں۔ ایک دن قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے آیت پڑھی:

لِّلَّذِينَ يُؤَلُّوْنَ مِنْ نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ اَرْبَعَةِ اَشْهُرٍ فَاَوْفَاۗءُ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ O

ترجمہ: ”جو لوگ اپنی عورتوں سے تعلق نہ رکھنے کی قسم کھا بیٹھتے ہیں، اُن کے لئے چار مہینے کی مہلت ہے، اگر انہوں نے رجوع کر لیا تو اللہ معاف کرنے والا اور رحیم ہے، (البقرہ: 226)۔“

مجھے یہ خیال آیا کہ جو لوگ یہ قسمیں کھاتے ہوں گے وہ اس طرح کہتے ہوں گے کہ: میں قسم کھاتی ہوں کہ میں چار مہینے تک اپنے شوہر سے رجوع نہیں کروں گی۔ مجھے یہ وہم ہے کہ میں نے بھی یہ قسم کھائی ہے اور یہ یاد نہیں کہ میں نے اس قسم کی نیت سے یہ الفاظ کہے ہیں۔ مجھے یہ وہم بھی ہو رہا ہے کہ اس کا کفارہ ہوگا یا نکاح پر بھی کوئی اثر پڑے گا۔ میری رہنمائی فرمائیے، (مسز آصف، فیڈرل بی ایریا، کراچی)۔

جواب:

مذکورہ آیت کو ”آیت ایلاء“ کہتے ہیں اور یہ مردوں سے متعلق ہے کہ وہ اپنی بیویوں کے متعلق قربت نہ کرنے کی قسم کھا لیتے ہیں۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں لوگوں کا یہ معمول تھا کہ اپنی عورتوں سے مال طلب کرتے، اگر وہ دینے سے انکار کرتیں تو ایک سال، دو یا تین سال یا اس سے زائد عرصہ اُن کے پاس نہ جانے اور

صحبت ترک کرنے کی قسم کھا لیتے اور انہیں پریشان چھوڑ دیتے، اسلام نے اس ظلم کو مٹایا اور ایسی قسم کھانے والوں کے لئے مدت متعین فرمادی۔

مرد یہ قسم کھائے تو ایلاء کہلاتا ہے اور مذکورہ آیت میں اُس کا حکم موجود ہے۔ لیکن اگر عورت سے یا زبردستی قربت کرے، تو عورت پر کفارہ لازم ہوگا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ۔

ترجمہ: ”بلا قصد کھائی ہوئی قسموں پر اللہ تم سے مواخذہ نہیں فرمائے گا، لیکن تمہاری بالقصد کھائی ہوئی قسموں (یمین منعقدہ) پر تم سے مواخذہ فرمائے گا، تو اس قسم کا کفارہ تمہارے درمیانی قسم کے کھانوں میں سے دس مسکینوں کا کھانا دینا ہے جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو یا دس مسکینوں کو کپڑے دینا ہے یا ایک غلام آزاد کرنا ہے اور جس کو اس پر قدرت نہ ہو تو وہ تین دن کے روزے رکھے، یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے، جب تم قسم کھا کر (توڑ دو)، (المائدہ: 89)۔“ علامہ علاؤ الدین ہسکفی لکھتے ہیں: حَلَفْتُ بِهِ الْمَرْأَةُ كَانَ يَمِينًا۔ ترجمہ: ”اگر عورت نے قسم کے ساتھ شوہر سے کہا (تو مجھ پر حرام ہے) تو یہ قول یمین (قسم) ہوگا۔ اس کی شرح میں علامہ ابن عابدین شامی لکھتے ہیں:

لِأَنَّ الزَّوْجَةَ لَوْ قَالَتْ لِبِزْوَجِّهَا: أَنَا عَلَيْكَ حَرَامٌ أَوْ حَرَمْتُكَ صَارَ يَمِينًا، حَتَّى لَوْ جَامَعَهَا طَائِعَةً أَوْ مُكْرَهَةً تَحَنُّتٌ۔

ترجمہ: ”اس لئے کہ بیوی اگر اپنے شوہر سے کہے کہ ”میں تجھ پر حرام ہوں“ یا یہ کہے کہ ”تو مجھ پر حرام ہے“، یہ یمین (قسم نافذ) ہو جائے گی، یہاں تک کہ اگر شوہر اُس سے زبردستی یا اُس کی رضامندی سے جماع کرے، تو وہ (عورت) حائض ہو جائے گی۔“

(رد المحتار علی الدر المختار، جلد 5، ص: 64، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

لہذا آپ پر کفارہ لازم ہے اور کفارہ قسم توڑنے کے بعد ادا کیا جائے گا جو کہ اپنے اوسط معیار

کے مطابق دس مساکین کو دو وقت کھانا کھلانا یا انہیں لباس فراہم کرنا اور اگر اس کی استطاعت نہ ہو تو تین دن کے روزے رکھنا ہے، اس سے نکاح پر کوئی اثر نہیں پڑا، نکاح بدستور قائم ہے۔ لیکن قسم وہم یا خیال سے منعقد نہیں ہوتی اور اس سے کفارہ بھی لازم نہیں آتا۔ کفارہ تب لازم آئے گا کہ آپ کو قسم کا یقین ہو، ویسے احتیاطاً آپ دس مساکین کو دو وقت کھانا کھلا دیں تو یقیناً اجر ملے گا۔

زنا کی مرتکب عورت کے لئے شرعی حکم

سوال: 126

ایک شادی شدہ عورت بار بار زنا کا ارتکاب کرتے ہوئے اپنے آشنا کے ساتھ بھاگ جاتی ہے۔ چار مرتبہ بازیاب کروائی گئی۔ آخر کار پنجایت ہوئی جس میں یہ فیصلہ کیا گیا: (1) لڑکے والے (زانی) اپنے خاندان کی لڑکی کا رشتہ عورت کے خاندان کو دیں گے۔ (2) خاوند عورت کو طلاق دے گا، عورت کا نکاح آشنا کے ساتھ کرایا جائے گا۔ اب لڑکے والے ان شرائط پر عمل کرنے سے انکار کر رہے ہیں۔ عورت (زانیہ) نے قرآن پر عہد کیا تھا کہ اس کے بعد فعل بد نہیں کرے گی جبکہ وہ اب بھی زنا کی مرتکب ہو رہی ہے اور چھ سات ماہ کی حاملہ بھی ہے۔ قرآن و حدیث اور شریعت مطہرہ میں مرد و عورت کا کیا حکم ہے؟۔

ایک شہری، ڈرگ روڈ کراچی

جواب:

قرآن و سنت کی رو سے زنا ایک سنگین جرم ہے، یہ جرم اگر شرعی معیار (یعنی چار عینی گواہ یا مجرم کے اقرار و اعتراف جرم) کے مطابق ثابت ہو جائے تو ”موجب حد“ ہے اور اس پر حد شرعی نافذ ہوگی، جو غیر شادی شدہ کے لئے سو کوڑے (سورۃ النور، آیت: 2) اور شادی شدہ کے لئے رجم (یعنی سنگسار کرنا) ہے۔ رجم کی حد رسول اللہ ﷺ کے اپنے فیصلوں اور بکثرت احادیث مبارکہ اور آثارِ صحابہ سے ثابت ہے۔

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ: أَنَّ رَجُلًا مِّنْ أَسْلَمَ، أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَحَدَّثَهُ أَنَّهُ قَدْ زَنَى، فَشَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ، فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَرَجَمَ،

وَكَانَ قَدْ أُحْصِيَ.

ترجمہ: ”حضرت جابر بن عبد اللہ انصاری بیان کرتے ہیں کہ قبیلہ بنی اسلم کا ایک شخص رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا، وہاں پر اس نے اعترافی بیان دیا کہ اس نے زنا کیا ہے، پھر اس نے چار مرتبہ اپنے اوپر اقرار جرم کیا تو رسول اللہ ﷺ نے حکم فرمایا کہ اسے رجم (سنگسار) کر دیا جائے، وہ شخص شادی شدہ تھا، (صحیح بخاری، رقم الحدیث: 6814)۔“

حدود قائم کرنا حاکم اسلام یا اُس کے مقررہ و مجاز قاضی کا کام ہے، محلے، بستی یا برادری کے لوگ اتنا کر سکتے ہیں کہ انہیں خوفِ خدا دلائیں اور اگر وہ پھر بھی باز نہ آئیں تو ان کا سماجی مقاطعہ (Social Boycott) کر دیں۔ شرعاً اُس (زانیہ) عورت کے شوہر کو اُسے طلاق دینا واجب نہیں ہے، ہاں! اگر اُس کے اس فعل کی وجہ سے شوہر کو نفرت ہو گئی ہے اور وہ حدودِ شرع کی پاسداری کے ساتھ اسے اپنے نکاح میں رکھنا نہیں چاہتا تو اُسے طلاق دیدے، علامہ علاؤ الدین ہکفی لکھتے ہیں: بَلْ يُسْتَحَبُّ لِرِ مُؤْذِيَةٍ أَوْ تَارِكَةٍ صَلَاةٌ۔

ترجمہ: ”اگر بیوی اپنے قول یا فعل سے (شوہر کو) ایذا پہنچائے یا تارک نماز ہو تو اسے طلاق دینا مستحب ہے، (رد المحتار علی الدر المختار جلد 4، ص: 315)۔“

کسی دوسری بے قصور لڑکی کو اس کی رضامندی کے خلاف اس کے بھائی کی سزا کے طور پر کسی کے نکاح میں دینا درست نہیں ہے، البتہ اگر وہ اس نکاح پر راضی ہے تو نکاح جائز ہوگا۔

جب تک عورت کسی کے نکاح میں ہے اس کے لطن سے جو بچہ پیدا ہوگا، اس کا نسب اسی شخص کی طرف منسوب ہوگا، جس کے نکاح میں وہ عورت ہے اور وہ بچہ اس کا وارث بھی بنے گا،

حدیث پاک میں ہے: الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ۔

ترجمہ: ”بچے کا نسب اسی کی طرف منسوب ہوگا، جس کے نکاح میں اس کی ماں ہے اور زانی کے لئے پتھر (رجم کی سزا) ہے، (صحیح بخاری، رقم الحدیث: 2053)۔“

فقہ حنفی کی رو سے کسی عورت کی رضامندی کے بغیر اُس کا کسی شخص کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ زانیہ عورت کا بار بار بدکاری کا ارتکاب کرنا بد نصیبی ہے، اُس پر توبہ لازم ہے اور قسم کھا کر اس کو توڑنے سے کفارہ لازم آتا ہے۔ بغیر ثبوتِ شرعی کے کسی پر بدکاری کی تہمت

لگانا بھی ناجائز ہے اور اگر بغیر ثبوت شرعی کے کوئی کسی پر زنا کی تہمت لگائے اور جس پر تہمت لگائی گئی ہے، وہ شرعی عدالت سے رجوع کرے اور عدالت میں جرم ثابت نہ ہو سکے تو تہمت لگانے والوں کو 80 کوڑے حد قذف کے لگائے جائیں گے۔

بوجہ مرض حیض نہ آنے والی عورت کی عدت

سوال: 127

جس عورت کے طہر کی مدت ایک سال یا دو سال یا اس سے زائد ہوتی ہے یعنی اسے کافی عرصے تک حیض نہیں آتا تو ایسی عورت طلاق کی صورت میں اپنی عدت کس طرح گزارے گی۔ اگر تین حیض گزارے تو یہ تین یا چھ سال بن جاتے ہیں اور اگر تین ماہ گزارے، تو ”ثلاثة قروء“ پر کیسے عمل ہوگا؟، (منور احمد، ملیر)۔

جواب:

حیض اور طہر (پاکی کے ایام) کا دورانیہ ہر عورت کا اپنا اپنا ہوتا ہے۔ اور اگر عورت کو حیض نہیں آتا، خواہ کسی طبعی یا طبی سبب سے ہو یا کم عمر ہے اور حیض آنا شروع ہی نہیں ہوا یا وہ عمر کے اس حصے میں داخل ہو گئی ہیں، جب فطری طور پر حیض کا سلسلہ موقوف ہو جاتا ہے، ان کے لئے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ترجمہ: ”اور تمہاری عورتوں میں سے جو عورتیں حیض سے ناامید ہو چکی ہیں اور تمہیں اس امر میں شبہ ہو (کہ ان کی عدت کیا ہے؟) تو ان کی عدت تین ماہ ہے، اور وہ عورتیں جن کو حیض نہیں آتا (ان عدت بھی تین ماہ ہے)، (الطلاق: 4)۔“

علامہ علاؤ الدین ہسکفی لکھتے ہیں: وَالْعِدَّةُ فِي حَقِّ مَنْ لَمْ تَحْضَ لَصَغُرِائِ لَمْ تَبْنَعْ تَسْعًا أَوْ كَبِيرِ بَأْنٍ بَلَغَتْ مِنْ الْأَيَّاسِ أَوْ بَلَغَتْ بِالسِّنِّ وَلَمْ تَحْضَ-----ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ بِالْأَهْلِ لَوْ فِي الْغُرَةِ وَالْأَقْبَالِ أَيْامًا۔

ترجمہ: ”اور جس عورت کو کم عمری کے سبب حیض نہ آتا ہو (یعنی اس کی عمر نو سال بھی نہ ہوئی ہو) یا عمر رسیدہ ہونے کی وجہ سے حیض نہ آتا ہو اور وہ عمر کے اعتبار سے بالغ ہو گئی ہو (لیکن اس کے باوجود اسے حیض نہ آتا ہو)، تو اس کی عدت تین ماہ ہے، اگر طلاق قمری مہینے کی پہلی تاریخ کو دے دی گئی ہو تو تین قمری مہینے مکمل ہونے پر عدت پوری ہو جائے، ورنہ 90 دن

مکمل ہونے پر عدت پوری ہوگی۔“

(رد المحتار علی الدر المختار، جلد 5، ص: 146، 149، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

علامہ جلال الدین خوارزمی لکھتے ہیں:

وَإِذَا كَانَتْ الْمَرْأَةُ لَا تَحِيضُ مِنْ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ فَأَرَادَتْ أَنْ يُطَلِّقَهَا ثَلَاثًا لِلْسُّنَّةِ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً فَإِذَا مَضَى شَهْرٌ طَلَّقَهَا أُخْرَى، فَإِذَا مَضَى شَهْرٌ طَلَّقَهَا أُخْرَى لِأَنَّ الشَّهْرَ فِي حَقِّهَا قَائِمٌ مَقَامَ الْحَيْضِ۔

ترجمہ: ”جب عورت کو کم عمری یا سن ایسا کو پہنچنے کے سبب حیض نہ آتا ہو، اور اسے (اس کا شوہر) سنت میں تعلیم فرمائے ہوئے طریقے کے مطابق تین طلاق دینے کا ارادہ رکھتا ہو، تو وہ اس کو ایک طلاق دے پھر ایک مہینہ گزرنے کے بعد دوسری طلاق دے کیونکہ مہینہ (گزرنا) اس کے حق میں حیض کے قائم مقام ہے۔“

(فتح القدیر جلد 3، ص: 58-57، مطبوعہ: مرکز اہل السنۃ برکات رضا)

سوال میں جس خاتون کا ذکر ہے، ایسی عورت کو ”مُتَمَدَّةُ الطَّهْرِ“ (یعنی لمبے طہر والی) کہتے ہیں اور اس کی عدت فقہاء احناف کے نزدیک تین حیض ہی ہیں، خواہ کتنے سال میں آئیں۔ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایسی عورت کی عدت نو ماہ ہے اور ضرورت کے تحت امام مالک کے قول پر فتویٰ دیا جاسکتا ہے۔ علامہ علاء الدین ہسکفی لکھتے ہیں: نَعَمْ لَوْ قَضَى مَالِكِي بِذَلِكَ نَفَذَ كَمَا فِي الْبَحْرِ وَالنَّهْرِ،

ترجمہ: ”ہاں! اگر فقہ مالکی کے قاضی نے (نوہ ماہ کی عدت کا) فیصلہ دیا، تو نافذ ہو جائے گا جیسا کہ البحر الرائق اور النہر الفائق میں ہے۔۔۔۔۔ علامہ ابن عابدین شامی علامہ ہسکفی کی عبارت پر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں: (نَعَمْ لَوْ قَضَى مَالِكِي بِذَلِكَ نَفَذَ) لِأَنَّهُ مُجْتَهِدٌ فِيهِ، وَهَذَا كُلُّهُ رَدُّ عَلَى مَا فِي ”الْبَزَائِيَّةِ“، قَالَ الْعَلَّامَةُ: وَالْفَتْوَى فِي زَمَانِنَا عَلَى قَوْلِ مَالِكٍ وَعَلَى مَا فِي ”جَامِعِ الْمُصَوِّلِينَ“: لَوْ قَضَى قَاضٍ بِإِنْقِضَاءِ عَدَّتِهَا بَعْدَ مَضَى تِسْعَةِ أَشْهُرٍ، نَفَذَ اه، لِأَنَّ الْمُعْتَمَدَ أَنَّ الْقَاضِي لَا يَصِحُّ قَضَاءُهُ بِغَيْرِ مَذْهَبٍ خَصُّوْ صَاقُضَاءَ زَمَانِنَا۔۔۔۔۔ قُلْتُ: لَكِنْ هَذَا ظَاهِرٌ إِذَا امْكُنْ

قَضَاءُ مَالِكِيٍّ بِهِ أَوْ نَحْكِيمُهُ، أَمَّا فِي بِلَادٍ لَا يُوجَدُ فِيهَا مَالِكِيٌّ يَحْكُمُ بِهِ،
فَالضَّرُورَةُ مُتَحَقِّقَةٌ، وَكَأَنَّ هَذَا وَجْهُ مَا مَرَّ عَنِ (الْبَزَازِيَّةِ) وَ (الْقُصُولِيِّ) فَلَا يَرُدُّ
قَوْلُهُ فِي (النَّهْرِ): أَنَّهُ لَا دَاعِيَ إِلَى الْإِفْتَاءِ بِقَوْلٍ نَعْتَقُدُ أَنَّهُ خَطَأٌ يَحْتَمِلُ الصَّوَابَ مَعَ
إِمْكَانِ التَّرَافُعِ إِلَى مَالِكِيٍّ يَحْكُمُ بِهِ اه، تَأَمَّلْ، وَلِهَذَا قَالَ الزَّاهِدِيُّ: وَقَدْ كَانَ
بَعْضُ أَصْحَابِنَا يُفْتُونَ بِقَوْلِ مَالِكٍ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ لِلضَّرُورَةِ اه۔

ترجمہ: ”ہاں! اگر کوئی مالکی قاضی یا مفتی ”مُسْتَدَّةُ الظُّهْرِ“ کے لئے نو ماہ گزرنے پر عدت ختم
ہونے کا فیصلہ کر لے تو یہ فیصلہ نافذ ہو جائے گا، کیونکہ یہ اجتہادی مسئلہ ہے، یہ (علامہ حنفی
کا مالکی کی قضاء کے نفاذ کا قول) ”بزازیہ“ کی اس عبارت کا رد ہے، علامہ نے کہا: ہمارے
زمانے میں فتویٰ امام مالک کے قول پر ہے اور اُس کا رد ہے جو ”جامع الفصولین“ میں ہے:
”اگر کسی قاضی نے نو ماہ گزر جانے کے بعد ”مُسْتَدَّةُ الظُّهْرِ“ (مطلقہ) عورت کی عدت ختم ہونے
کا فتویٰ دیا، تو یہ فتویٰ نافذ ہوگا (یعنی حنفی قاضی فتویٰ دے سکتا ہے)، کیونکہ قاضی خصوصاً
ہمارے زمانے کے قاضیوں کا اپنے مذہب کے علاوہ دوسرے امام کے مذہب پر فتویٰ دینا
صحیح نہیں ہے۔۔۔۔۔ آگے چل کر لکھتے ہیں: ”میں کہتا ہوں: لیکن یہ (یعنی مالکی قاضی یا مفتی
سے فیصلہ لینا) ظاہر ہے کہ اس صورت میں ممکن ہوگا، جب کسی مالکی مفتی یا قاضی سے فیصلہ
کرنا ممکن ہو۔ لیکن ایسے ملک میں جہاں کوئی ایسا مالکی قاضی نہیں پایا جاتا جس سے فیصلہ
کرایا جائے، پس ضرورت تو موجود ہے اور گویا یہی اُس قول کی توجیہ ہے جو ”بزازیہ“ اور
”جامع الفصولین“ میں گزرا (کہ ان کے نزدیک مالکی قاضی نہ ہونے کی وجہ سے ضرورت
متحقق تھی)، تو اس قول پر ”النہر الفائق“ کی اس عبارت سے اعتراض وارد نہیں ہوتا کہ:
”ایسے کسی قول پر فتویٰ دینے کا کوئی داعی نہیں ہے، جس کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہو کہ وہ
خطا ہے مگر صواب (درست ہونے) کا احتمال رکھتا ہے، جبکہ کسی مالکی قاضی سے مرافعہ ممکن
ہو کہ وہ فیصلہ کرے، پس غور کیجئے (یعنی ”بزازیہ“ کا قول ضرورت کے متحقق ہونے کی بنا پر
ہے اور ”صاحب نہر“ کا قول ضرورت متحقق نہ ہونے کی صورت میں ہے)، اسی لئے
”زاہدی“ نے کہا: ہمارے بعض اصحاب اس مسئلے میں ضرورت کی بنا پر امام مالک کے قول پر

فتویٰ دیتے تھے، (رد المحتار علی الدر المختار، جلد 5، ص: 149)۔“

فقیہ العصر علامہ مفتی نور اللہ بصیر پوری رحمہ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں:

”بہر حال مذہب وہی ہے اور ضرورتِ شدیدہ کے وقت یہ بھی فرمایا گیا ہے جو اوپر مذکور ہوا، یہ فتویٰ نہیں دیا جا رہا ہے مگر ضرورتِ شدیدہ کے وقت اس پر کوئی عمل کرے تو امید کہ گناہگار نہ ہوگا کہ ”فتاویٰ خیریہ“، جلد: 01، ص: 61 میں ہے: لَا شَكَّ أَنَّ إِذَا قَضَىٰ مَالِكِيُّ الْمَذْهَبِ فِي مُمْتَدَّةِ الطُّهْرِ بِإِنْقِضَاءِ الْعِدَّةِ بِتِسْعَةِ أَشْهُرٍ يَنْفُذُ، وَلَا يَحُوزُ نَقْضَهُ لِأَنَّهُ لَمْ يُخَالِفِ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ الْمَشْهُورَةَ وَلَا الْإِجْمَاعَ۔

ترجمہ: ”اس میں کوئی شک نہیں کہ جب کوئی مالکی المذہب قاضی نو ماہ گزرنے پر مُمْتَدَّة الطُّهْرِ کی عدت گزرنے کا فیصلہ کر لے تو وہ نافذ ہو جائے گا اور اس کا توڑ ناجائز نہیں ہے کیونکہ یہ کتاب، سنت مشہورہ اور اجماع کے مخالف نہیں ہے۔“

(فتاویٰ نوریہ، جلد: 03، ص: 79-278)

جب بقول علامہ مفتی نور اللہ بصیر پوری نعیمی رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا کہ کوئی مُمْتَدَّة الطُّهْرِ مالکی مذہب پر عمل کر لے تو جائز ہے، اب ظاہر ہے کہ عام لوگوں کو تو مذہب کی اتنی تفصیل معلوم نہیں ہے، تو اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ مالکی قاضی دستیاب نہ ہونے کی صورت میں حنفی قاضی یا مفتی قولِ امام مالک پر فیصلہ کرے یا فتویٰ دے۔

خرید و فروخت کے مسائل

کاروبار میں شراکت

سوال: 128

زید اپنے جانور مثلاً گائے کو کسی شخص کے ہاتھ اس شرط پر فروخت کرتا ہے کہ آدھی قیمت مجھے دے دو (یہ اُس صورت میں ہے کہ جب مشتری کے پاس پوری قیمت ادا کرنے کی ہمت نہ ہو) لیکن جب اس گائے کا بچہ فروخت کرو گے تو اس کی آدھی قیمت مجھے دے دینا اور جب اس گائے کے بچے فروخت کرو گے اُس کی آدھی قیمت مجھے دینا ہوگی، کیا یہ بیع جائز ہے یا نہیں؟۔ ہمارے گاؤں میں مذکورہ طریقے پر جانوروں کی خرید و فروخت عام ہے، اگر یہ ناجائز ہے تو شریعت کی روشنی میں کوئی ایسا حل بیان فرمائیں کہ لوگوں کے معاملات میں بڑی تبدیلی لائے بغیر انہیں مذکورہ منفعت حاصل ہو جائے۔

محمد ساجد، ضلع مظفر گڑھ

جواب:

شرعاً بیع کے صحیح طور پر منعقد ہونے کی شرط یہ ہے کہ بیع موجود ہو اور بیع و ثمن دونوں معلوم ہوں اور اُن کے بارے میں کوئی ایسی لاعلمی نہ ہو جو آگے چل کر فریقین میں تنازعے کا سبب بنے۔ حدیث پاک میں ہے:

(1) ”لَا تَبِعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ“ ترجمہ: ”ایسی چیز فروخت نہ کرو، جو تمہارے پاس موجود نہ ہو، (سنن ابی داؤد، رقم الحدیث: 3497)۔“

(2) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبْلِ الْحَلَّةِ۔

ترجمہ: ”حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے حاملہ (جانور) کے حمل کی بیع (یعنی اُس کے بطن میں جو جنین ہے) سے منع فرمایا ہے، (صحیح مسلم، رقم الحدیث: 3807)۔“ اس ممانعت کا سبب یہ ہے کہ کسی کو پتا نہیں کہ حاملہ جانور کے پیٹ میں کیا ہے؟، آیا وہ پیدا ہوگا یا نہیں؟، اگر پیدا ہوگا تو زندہ بھی ہوگا یا نہیں؟۔

بیع درست ہونے کے لئے ضروری ہے کہ ثمن مجہول نہ ہو اور اس کی مقدار متعین اور واضح ہو۔ مذکورہ صورت میں چونکہ ثمن مجہول ہے، اس لئے بیع فاسد ہے۔ علامہ نظام الدین رحمہ اللہ بیع کے صحیح ہونے کی شرائط کی بابت لکھتے ہیں:

وَمِنْهَا أَنْ يَكُونَ الْمَبِيعُ مَعْلُومًا وَالثَّمَنُ مَعْلُومًا عِلْمًا يَمْنَعُ مِنَ الْمُنَازَعَةِ فَبِيعُ الْمَجْهُولِ جَهَالَةً تُفْضِي إِلَيْهَا غَيْرُ صَحِيحٍ كَبَيْعِ شَاةٍ مِنْ هَذَا الْقَطِيعِ وَبَيْعِ شَيْءٍ بِقِيَمَتِهِ وَبِحُكْمِ فَلَانٍ۔

ترجمہ: ”بیع کے صحیح ہونے کی شرطوں میں سے ایک یہ ہے کہ بیع اور ثمن اس طرح واضح طور پر معلوم ہوں کہ (آگے چل کر) جھگڑا پیدا نہ ہو، چنانچہ ایسی مجہول چیز کی بیع صحیح نہیں ہے جو آگے چل کر تنازعے کا سبب بنے، جیسے کہا جائے کہ: میں نے اس گلے میں سے ایک بکری آپ پر فروخت کی (کیونکہ سب بکریاں ایک جیسی نہیں ہوتیں اور قیمتوں میں بہت فرق پڑتا ہے) یہ چیز میں نے آپ پر اس کی قیمت (Market Value) پر فروخت کی یا فلاں شخص اس کی جو بھی قیمت مقرر کرے، وہ لازم ہوگی۔“

(فتاویٰ عالمگیری، جلد 3، ص: 3، مکتبہ رشیدیہ، کوئٹہ)

اس بیع میں جواز کی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ بائع آدمی گائے فروخت کرے، مشتری اور بائع دونوں گائے میں شریک ہو جائیں اور اس صورت میں گائے کی رکھوالی پر جو اخراجات آئیں گے، دونوں فریق اس میں برابر شریک ہوں گے اور اس گائے سے حاصل ہونے والے منافع میں بھی دونوں برابر شریک ہوں گے۔ یا دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ مویشی کا مالک ایک شخص ہو اور مویشیوں کے منافع اسی کو حاصل ہوں اور دوسرے شخص کو وہ اجرت پر رکھ لے اور اس کی خدمات کے عوض اسے مقررہ اجرت ادا کرے۔

بیع کے فسخ کرنے کا حق

سوال: 129

میں نے اپنا ایک فلیٹ اپنے ایک واقف کار محمد عابد کو = 75,000 روپے میں

فروخت کیا، محمد عابد نے بیعانہ کے طور پر $38,000/=$ روپے دے کر چابی وصول کر لی۔ میں نے یہ معاہدہ کیا کہ جب وہ بقیہ رقم ادا کرے گا، میں اُسے فلیٹ کے کاغذات بھی دے دوں گا اور پھر Sale Deed کا معاہدہ کروں گا۔ اب تقریباً 24 سال گزرنے کے باوجود محمد عابد نے بقیہ رقم ادا نہیں کی اور 24 سال سے اُسی فلیٹ میں رہ رہا ہے، اس دوران میں نے بار بار رقم کا تقاضا کیا، لیکن نہ تو اُس نے رقم دی اور نہ ہی میں نے رقم کی واپسی کے لئے سختی کی۔ میں گزشتہ ماہ اُس کے پاس گیا تو کہنے لگا کہ اب میں صرف بقیہ رقم $37,000/=$ روپے ادا کر سکتا ہوں۔ جبکہ میرا مطالبہ یہ ہے کہ وہ اپنے $38,000/=$ روپے لے کر مجھے فلیٹ واپس کر دے، فلیٹ کے کاغذات میرے پاس ہیں۔ معلوم یہ کرنا چاہتا ہوں کہ میرے مطالبے کی کیا شرعی حیثیت ہے؟۔ نوٹ: معاہدے کی نقل (اردو ترجمہ) منسلک ہے، (خطیب اللہ قریشی، مارٹن کوارٹر، نیوٹاؤن، کراچی)۔

جواب:

نفس مسئلہ سے قبل یہ بات مد نظر رکھنا ضروری ہے کہ اسلامی تعلیمات کے مطابق تجارت و معاملات میں دیانت، امانت، صداقت اور عہد و پیمان کی پابندی کا لحاظ رکھنا ضروری ہے اور یہ خوبیاں اسلامی تعلیمات کا طرہ امتیاز ہیں۔

ایجاب و قبول سے بیع منعقد ہو جاتی ہے اور چیز بائع کی ملک سے نکل کر مشتری کی ملک میں داخل ہو جاتی ہے۔ بیع منعقد ہونے کے بعد اُسے کوئی ایک فریق یک طرفہ طور پر فسخ نہیں کر سکتا، لہذا آپ کا مطالبہ شرعاً درست نہیں ہے۔ مذکورہ صورت میں مشتری، بائع کا مقروض ہے اور اُس سے قرض کی ادائیگی کا مطالبہ کیا جاسکتا ہے، علامہ ابوبکر فرغانی مرغینانی لکھتے ہیں: **وَإِذَا خَصِلَ الْإِيجَابُ وَالْقَبُولُ لَزِمَ الْبَيْعُ وَلَا خِيَارَ لِأَحَدٍ مِّنْهُمَا إِلَّا مَنُ غَيْبَ أَوْ غَدِمَ رُؤْيَاً۔**

ترجمہ: ”اور جب ایجاب و قبول دونوں ہو جائیں تو بیع لازم اور تمام ہو جاتی ہے اور بائع و مشتری میں سے کسی کو فسخ کا اختیار حاصل نہیں رہتا، سوائے اس کے کہ بیع (فروخت شدہ چیز) میں

کوئی عیب ظاہر ہو جائے یا مشتری نے بیع کے وقت بیع کو نہ دیکھا ہو (تو خیار عیب اور خیار رویت حاصل ہوتا ہے)، (ہدایہ، جلد: 5، ص: 7-6، مطبوعہ: مکتبۃ البشریٰ)۔

امام احمد رضا قادری قدس سرہ العزیز اسی طرح کے ایک سوال کے جواب میں لکھتے ہیں: ”بیع ایجاب و قبول سے تمام ہو جاتی ہے اور جب بیع صحیح شرعی واقع ہو لے تو اس کے بعد بائع یا مشتری کسی کو بے رضا مندی دوسرے کے اس سے یوں پھر جانا روا نہیں، نہ اس کے پھرنے سے وہ معاہدہ جو مکمل ہو چکا ہے، ٹوٹ سکتا ہے۔ زید پر لازم ہے کہ مال فروخت شدہ تمام و کمال خریدار کو دے، ہدایہ میں ہے: إِذَا حَصَلَ الْإِيجَابُ وَالْقَبُولُ لَزِمَ الْبَيْعُ وَلَا خِيَارَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا إِلَّا مِنْ عَيْبٍ أَوْ عَدَمِ رُؤْيَا، ترجمہ: ”اور جب ایجاب و قبول حاصل ہو جائے تو بیع لازم ہو جاتی ہے اور بائع و مشتری میں سے کسی کو فسخ کا خیار حاصل نہیں ہوتا، سوائے اس کے کہ بیع میں کوئی عیب ظاہر ہو جائے یا مشتری نے بیع کے وقت اس کو دیکھا نہ ہو، (فتاویٰ رضویہ، جلد 17، ص: 87، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)۔“

ایجاب و قبول کے بعد بیع کا نرخ اگر بڑھ جائے تو بائع کو زائد رقم لینے کا اختیار نہیں ہے، بلکہ طے شدہ قیمت پر ہی مشتری کو دے گا۔

محمد عابد صاحب کو چونکہ آپ مکان کا قبضہ اپنی رضا و رغبت سے دے چکے تھے، تو شرعاً بیع اسی وقت مکمل ہو گئی اور بقایا = 37,000 روپے آپ کے اُس کے ذمے واجب الاداء رہ گئے، Sale Deed یا بیع نامہ کی تکمیل محض قانونی تقاضا ہے۔ آپ نے خود تحریر کیا ہے کہ آپ نے اپنی رقم کا تقاضا کرنے میں نرمی برتی، ایک روایت کی رو سے کسی شخص کا دوسرے شخص پر قرض ہو اور وہ اس کا تقاضا نہ کرے تو اسے ہر روز اتنی رقم کے برابر صدقے کا ثواب ملتا ہے: عَنْ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَنْ أَنْظَرَ مُغْسِرًا كَانَ لَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ صَدَقَةٌ، وَمَنْ أَنْظَرَهُ بَعْدَ حِلِّهِ كَانَ لَهُ مِثْلُهُ، فِي كُلِّ يَوْمٍ صَدَقَةٌ۔

ترجمہ: ”حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس نے تنگ دست (مقروض) کو قرض کی ادائیگی میں مہلت دی، تو اُس کو مردن اُس قرض کی رقم کے

برابر صدقہ کرنے کا اجر ملے گا، اور جس نے قرض کی ادائیگی کا وقت پورا ہونے کے بعد مقرض کو مہلت دی تو اس قرض خواہ کو ہر روز قرض کی کل رقم کے برابر صدقہ کرنے کا اجر ملے گا۔“

(سنن ابن ماجہ، رقم الحدیث: 2418، مسند امام احمد بن حنبل، رقم الحدیث: 22970)
اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کا شعار تو یہ رہا ہے کہ محض دل میں ارادہ کر لیا ہو، ابھی عقد تمام نہ ہوا ہو، تب بھی اس پر قائم رہتے ہیں:

”ابوسعید بکر بن منیر بیان کرتے ہیں کہ امام بخاری کے پاس فروخت کے لئے کچھ سامان آیا، شام کو ان کے پاس بعض تاجر آئے اور پانچ ہزار درہم کے نفع پر وہ سامان خریدنا چاہا، امام بخاری نے کہا: میں تمہیں کل بتاؤں گا۔ دوسرے دن تاجروں کا دوسرا گروہ آیا، انہوں نے دس ہزار درہم کے نفع سے خریدنے کی پیشکش کی، امام بخاری نے کہا: کل جو تاجر آئے تھے، میں نے دل میں ان کو فروخت کرنے کی نیت کر لی تھی، اب میں پانچ ہزار درہم کے نفع کی خاطر اپنی نیت بدلنا نہیں چاہتا۔“

(تاریخ بغداد، جلد 2 ص: 12، تاریخ دمشق، جلد 55، ص: 59-60)

محمد عابد صاحب نے اتنے طویل عرصے میں اگر استطاعت کے باوجود رقم ادا نہیں کی تو اسے حدیث پاک میں ظلم قرار دیا گیا ہے، اسے آپ سے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہئے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: مَظْلُومُ الْغَنِيِّ ظَلَمٌ ترجمہ: ”قرض کی ادائیگی میں مالدار کا تاخیر کرنا ظلم ہے، (صحیح مسلم، رقم الحدیث: 3999)۔“ اسے آج کل کا روباری اصطلاح میں WILL FULL DEFAULT کہا جاتا ہے۔ البتہ اگر محمد عابد آپ کے مطالبے یا پیشگی شرط کے بغیر اصل واجب الادا رقم سے کچھ زائد تہم عایدیں تو وہ جائز اور مستحسن ہے۔ حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ مسعر نے کہا: وَكَانَ لِي عَلَيْهِ دَيْنٌ، فَقَضَانِي وَزَادَنِي۔

ترجمہ: ”میرا رسول اللہ ﷺ پر قرض تھا، آپ نے وہ قرض ادا کر دیا اور (قرض سے) زیادہ عطا فرمایا، (صحیح بخاری، رقم الحدیث: 2394)۔“

رہن رکھی ہوئی چیز سے نفع

سوال: 130

ایک شخص نے اپنا مکان کرائے پر دیا۔ مالک مکان کو رقم کی ضرورت پڑی تو اس نے کرایہ دار سے پچاس ہزار روپے بطور قرض مانگے۔ کرائے دار نے کہا کہ آپ مجھ سے ایک لاکھ روپے لے لیں اور اپنا مکان (جس میں وہ کرایہ دار ہے) میرے پاس گروی رکھ دیں۔ جب آپ مجھے رقم لوٹائیں گے، میں اسی وقت سے آپ کو کرایہ ادا کروں گا اور جتنے عرصے تک میری رقم آپ کے پاس رہے گی، میں کرایہ ادا نہیں کروں گا۔ کیا یہ عمل درست ہے؟ کیا اتنی مدت تک کرایہ ادا نہ کرنا سود کے زمرے میں آئے گا؟

(محمد صدیق نورانی، ناظم آباد، کراچی)

جواب:

اس مسئلے کے جاننے سے پہلے ضروری اصطلاحات کا مفہوم سمجھ لیں:

(۱) جو چیز کسی کے پاس رہن رکھی جائے، اُسے ”مرہون“ کہتے ہیں۔

(۲) رہن رکھنے والے کو ”راہن“ کہتے ہیں۔

(۳) جس کے پاس وہ شے رہن رکھوائی جا رہی ہے، اُسے ”مرہن“ کہتے ہیں۔

شریعت مطہرہ میں ”عقد رہن“ کو صرف اس لئے مشروع کیا گیا ہے کہ قرض دہندہ کو اپنی رقم سے متعلق اطمینان ہو جائے اور رقم ڈوبنے کا خدشہ نہ رہے۔ اس کی مالیت سے ایک حق مرہن کے متعلق ہو جاتا ہے اور مرہن کو اس شے کی حفاظت اور اپنے پاس بطور ضمانت روکے رکھنے کے علاوہ تصرف کا حق حاصل نہیں ہوتا کہ وہ شے اس کی ملکیت نہیں ہے، بلکہ اس نے اپنے پاس اس طرح روکی ہوئی ہے کہ مالک اس سے نفع نہیں اٹھا سکتا۔

علامہ علاء الدین ہکفی لکھتے ہیں: (لَا الْإِئْتِمَاعُ بِهِ مُطْلَقًا) لَا بِاسْتِخْدَامٍ وَلَا سَكْنَى وَلَا لِبَسٍّ وَلَا إِخَارَةً وَلَا إِعَارَةً، سَوَاءً كَانَ مِنْ مُرْتَهِنٍ أَوْ رَاهِنٍ (الْأَبَاذِنِ) كُلِّ لِلْآخِرِ، وَقِيلَ: لَا يَجِلُّ لِلْمُرْتَهِنِ لِأَنَّهُ رَبًّا، وَقِيلَ: إِنْ شَرَطَهُ كَانَ رَبًّا، وَالْأَوَّلُ لَا

ترجمہ: ”مرتبہن کو مرہون سے کسی قسم کا نفع حاصل کرنے کی اجازت نہیں ہے، مثلاً اگر غلام یا باندی ہے تو اُس سے خدمت لینے کی اجازت نہیں، مکان رہن رکھا ہوا ہے تو مرتبہن کے لئے اس میں رہنے کی اجازت نہیں ہے۔ لباس ہے تو پہننے کی اجازت نہیں ہے اور نہ ہی رہن رکھی ہوئی چیز کو اجرت پر دینے یا عاریتاً دینے کی اجازت ہے۔ یہ انتفاع راہن یا مرتبہن دونوں میں سے کسی کے لئے جائز نہیں، مگر یہ کہ ایک دوسرے کو یعنی راہن، مرتبہن کو یا مرتبہن، راہن کو انتفاع کی اجازت دے دے (تو درست ہے)۔ بعض علماء نے کہا کہ اگرچہ راہن اجازت دے دے تب بھی مرتبہن کو نفع حاصل کرنا جائز نہیں، اس لئے کہ یہ سود ہے اور بعض نے کہا کہ: عقد رہن میں استیفاء منافع شرط کر لیا ہے تو، سود ہے اور اگر شرط نہیں کیا تو سود نہیں۔“

علامہ ابن عابدین شامی اس کی شرح میں لکھتے ہیں:

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدِ بْنِ اسْلَمَ السَّمَرْقَنْدِيِّ، وَكَانَ مِنْ كِبَارِ عُلَمَاءِ سَمَرْقَنْدٍ: أَنَّهُ لَا يَجِلُّ لَهُ أَنْ يَنْتَفِعَ بِشَيْءٍ مِنْهُ بِوَحْدِهِ مِنَ الْوُجُوهِ وَإِنْ أُذِنَ لَهُ الرَّاهِنُ، لِأَنَّهُ أُذِنَ لَهُ فِي الرِّبَا، لِأَنَّهُ يَسْتَوْفِي ذَيْنَهُ كَامِلًا فَتَبْقَى لَهُ الْمَنْفَعَةُ فَضْلًا فَيَكُونُ رَبًّا.

ترجمہ: ”عبداللہ محمد بن اسلم سمرقندی جو سمرقند کے بڑے علماء میں شمار ہوتے ہیں، بیان کرتے ہیں: مرتبہن کو مرہون سے کچھ بھی نفع حاصل کرنا جائز نہیں ہے اگرچہ راہن نے اجازت دے دی ہو کیونکہ یہ سود کی اجازت ہے، اس لئے مرتبہن نے اپنا دین (قرض) پورا پا لیا، تو جو منفعت حاصل کی، وہ اصل رقم پر زیادتی ہے اور یہی تو سود ہے۔“

(رد المحتار علی الدر المختار، جلد 10، ص: 70، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

نوٹ: فتاویٰ رضویہ، جلد: 25، ص: 242 اور غمر عیون البصائر، جلد: 3، ص: 244 پر عبداللہ بن محمد بن اسلم ہے۔

امام احمد رضا قادری قدس سرہ العزیز سے سوال کیا گیا: شے مرہون کو اپنے استعمال میں لانا یا اُس میں سکونت کرنا کسی طور جائز ہے یا نہیں؟، آپ نے جواب میں فرمایا: کسی طرح جائز نہیں ہے۔ حدیث پاک میں ہے: كُلُّ قَرْضٍ حَرٌّ مَنْفَعَةٌ فَهُوَ رِبَا، أَخْرَجَهُ الْحَارِثُ

عَنْ سَيِّدِنَا عَلِيِّ كَرَّمَ اللَّهُ تَعَالَى وَجْهَهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، ترجمہ: ”وہ قرض جس کے ذریعے سے کوئی منفعت حاصل کی جائے، وہ سود ہے۔“ (بحوالہ کنز العمال) اس کی تخریج حارث نے حضرت علی سے کی اور حضرت علی نے اسے نبی کریم ﷺ سے روایات کیا۔ علامہ طحاوی پھر علامہ شامی خود شرح در مختار میں فرماتے ہیں: الْغَالِبُ مِنْ أَحْوَالِ النَّاسِ أَنَّهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُونَ عِنْدَ الدَّفْعِ الْإِنْتِفَاعَ وَلَوْ لَاهُ لَمَّا أُعْطَاهُ الدَّرَاهِمَ وَهَذَا بِمَنْزِلَةِ الشَّرْطِ لِأَنَّ الْمَعْرُوفَ كَالْمَشْرُوطِ وَهُوَ مِمَّا يُعَيِّنُ الْمَنْعَ - أَقُولُ وَلَا شَكَّ أَنَّ هَذَا بِعَيْنِهِ حَالُ أَهْلِ الزَّمَانِ يَعْرِفُهُ مِنْهُمْ كُلُّ مَنْ اخْتَبَرَ وَمَعْلُومٌ أَنَّ أَحْكَامَ الْفِقْهِ إِنَّمَا تَبْنَى عَلَى الْكَثِيرِ الشَّائِعِ وَلَا تَذْكُرُ حَالَ شِدَّةٍ وَنَدْرَةٍ فِيهِ الْحَوَازِ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ الْمُحَقِّقُ حَيْثُ أَطْلَقَ فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ وَغَيْرِهِ مِنَ الْعُلَمَاءِ الْكِرَامِ فَالْحُكْمُ فِي زَمَانِنَا هُوَ إِطْلَاقُ الْمَنْعِ لَا يَرْتَابُ فِيهِ مَنْ لَهُ الْإِمَامُ بِالْعِلْمِ.

ترجمہ: ”لوگوں کا غالب حال یہ ہے کہ وہ مرہون شے دیتے وقت نفع اٹھانے کا ارادہ رکھتے ہیں اور اگر نفع اٹھانا مطلوب نہ ہو تو وہ قرض کے لئے رقم ہی نہ دیں اور یہ شرط کے درجے میں ہے، اس لئے کہ جو چیز معروف ہو، وہ مشروط ہی کی طرح ہوتی ہے اور یہی بات شے مرہون سے نفع اٹھانے کی ممانعت میں معین ہے۔ میں (امام احمد رضا قادری) کہتا ہوں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے زمانے کے لوگوں کا یہی حال ہے جسے ہر باخبر شخص جانتا ہے اور یہ بات معلوم ہے کہ فقہی احکام کی بنیاد کثیر الوقوع امور پر ہوتی ہے اور شاذ و نادر احوال کا تذکرہ نہیں کیا جاتا۔ جیسا کہ اس پر محقق علی الاطلاق علامہ کمال الدین بن ہمام نے ”فتح القدیر“ میں اور دیگر علماء کرام نے بھی صراحت فرمائی ہے۔ چنانچہ ہمارے زمانے میں مرہون شے سے مطلقاً نفع اٹھانے کی ممانعت کا حکم ہے، جس کا دینی علم سے معمولی تعلق بھی ہوگا، اُسے اس مسئلے میں کوئی شک نہیں ہوگا۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 25، ص: 217، 218)

قسطوں پر قیمت طے کر کے کاروبار جائز ہے

سوال: 131

ایک شخص ایک پرائیویٹ بینک سے پچاس ہزار روپے بطور قرض لیتا ہے اور اس رقم کو تین سال کے عرصے میں ہر ماہ قسط وار گیارہ ہزار روپے اضافی اصل رقم کے علاوہ واپس لوٹاتا ہے۔ اس سلسلے میں اس کے ایک دوست کا کہنا ہے کہ یہ اضافی رقم سود کے زمرے میں آتی ہے، جبکہ خالد کا کہنا ہے کہ یہ اضافی رقم سود نہیں بلکہ بطور اجرت یا بینک کے اخراجات کی مد میں ہوتی ہے۔ درست کیا ہے؟

نیز قسطوں پر سامان خریدنے پر جو اضافی رقم ادا کی جاتی ہے کیا وہ بھی سود کے زمرے میں آتی ہے؟، (محمد صدیق نورانی، ناظم آباد، کراچی)۔

جواب:

بینک کا قسط وار اصل رقم کو وصول کرنا، اپنے دیئے ہوئے قرض کو وصول کرنا ہے اور اس پر جو اضافی رقم وصول کی جا رہی ہے، وہ سود کہلائے گی۔

امام احمد رضا قادری قدس سرہ العزیز (فتاویٰ رضویہ، جلد 25، ص: 217، رضا فاؤنڈیشن، لاہور پر) کنز العمال کے حوالے سے حدیث نقل فرماتے ہیں: کُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفْعَةً فَهُوَ

رَبْوًا، أَخْرَجَهُ الْحَارِثُ عَنْ سَيِّدِنَا عَلِيِّ كَرَّمَ اللَّهُ تَعَالَى وَجْهَهُ عَنِ النَّسَائِيِّ

ترجمہ: ”یعنی قرض کے ذریعے سے جو منفعت حاصل کی جائے وہ سود ہے، (اس کی تخریج حارث نے سیدنا علی کرم اللہ وجہہ سے کی اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے اس کو نبی کریم ﷺ سے روایت کیا)۔ فقہی اصول ہے کہ ”جس قرض کی وجہ سے کوئی نفع اٹھایا جائے، وہ سود ہے“۔

مختلف افراد، کمپنیاں اور ادارے ادھار پر سامان فروخت کرتے ہیں اور قیمت اقساط میں وصول کی جاتی ہے قیمت باہمی رضامندی سے طے کر لی جاتی ہے، عام طور پر یہ موجودہ بازاری قیمت سے زیادہ ہوتی ہے، اسی طرح قسط کی رقم اور ادائیگی کی کل مدت پہلے سے طے ہوتی ہے، بیع (SOLD ITEM) خریدار کے حوالے کر کے اس کی ملک میں دے

دی جاتی ہے، تو یہ عقد شرعاً صحیح ہے، بشرطیکہ اس میں یہ شرط شامل نہ ہو کہ اگر خدا نخواستہ مقررہ مدت میں اقساط کی ادائیگی میں تاخیر ہوگئی تو ادائیگی کی اضافی مدت کے عوض قیمت میں کسی خاص شرح سے کوئی اضافہ ہوگا۔ اور اگر تاخیری مدت کی عوض قیمت میں اضافہ کر دیا تو یہ سود ہے اور حرام ہے۔ فی نفسہ حدود شرع کے اندر اقساط کی بیع جائز ہے۔

قسطوں پر سامان لینے پر جو اضافی رقم ادا کی جاتی ہے، وہ سود میں شمار نہیں، مفتی وقار الدین قادری علیہ الرحمۃ سے سوال کیا گیا کہ: ”قسطوں پر سامان لینا کیسا ہے؟ مثلاً ایک چیز کی قیمت نقد = 17,000 روپے ہے اور قسطوں پر ہم اُس چیز کو لیتے ہیں، تو اس کی قیمت = 21,000 روپے ہو جاتی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ نقد رقم سے جو زیادہ روپے دینے پڑتے ہیں، یہ سود ہے یا نہیں؟ مالک بتا دیتا ہے کہ آپ قسطوں پر لیں گے تو آپ کو اتنے روپے زیادہ دینے پڑیں گے؟“ آپ نے جواب میں لکھا: ”فقہاء نے یہ لکھا ہے کہ نقد اور ادھار کی قیمتوں میں فرق کرنا جائز ہے اور اس طرح بیع کرنا کہ یہ چیز نقد دس روپے کی ہے اور ادھار پندرہ روپے کی، یہ جائز ہے۔ لہذا صورت مسئلہ میں قسطوں پر سامان لینا جائز ہے اور قسطوں کی صورت میں جو زیادہ پیسہ دیا جاتا ہے، یہ سود نہیں ہے۔ اس میں ناجائز ہونے کی صورت مندرجہ ذیل ہوگی کہ اگر مالک سے قیمت متعین کر کے کوئی چیز خریدی گئی تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اتنے روپے مالک کے خریدار کے ذمے واجب ہیں اور خریدار اُس چیز کا مالک ہو گیا اب خریدار مالک کو یہ روپیہ نقد نہ دے بلکہ یہ کہے کہ میں قسطوں میں اس سے زیادہ ادا کروں گا، تو اس صورت میں یہ زیادتی سود ہے اور حرام ہے، (وقار الفتاویٰ، جلد سوم ص: 271)۔“

طے شدہ اجرت سے وضع کرنا

سوال: 132

زید ایک وقف کے مال سے چلنے والے ادارے میں اجیر ہے، جہاں ہر سال اجارہ ہوتا ہے۔ قمری سال 1430ھ کا اجارہ اس سال کے آٹھ ماہ اور اگلے سال کے مزید چار ماہ ملا کر بارہ ماہ کا کیا اور زبانی تحریری محفوظ کر لیا گیا۔ اجارہ میں جو اجرت مقرر ہوئی، وہ

ادارے نے نہیں دی، بلکہ اُس سے کم رقم دی۔ کیا زید اپنی مقرر کی ہوئی رقم ادارے سے لینے کا حق رکھتا ہے اور ادارے نے جو رقم مقرر کی وہ نہ دی، تو کیا حکم ہے؟۔

اگر ادارہ زید کی مقرر کی ہوئی رقم دینے سے انکار کرے اور کہے یہ وقف کا مال ہے، ہم سے غلطی سے تحریری اور زبانی طور پر اجارہ ہو گیا تو اب کیا حکم ہے؟۔ اگر ادارہ زید کو مقرر رقم دینے کے بجائے اجارہ فسخ کرنا چاہے تو کیا حکم ہے؟، (عبداللہ عطاری، لیاقت آباد، کراچی)۔

جواب:

صورتِ مسئلہ میں مذکورہ وقف ادارے کے ذمہ داران کو چاہئے کہ اجارہ کے وقت جو اجرت طے کی، مہینے کے اختتام پر اجیر کو طے شدہ پوری رقم دیں، جو اجیر کا حق ہے اور اُسے لینے کا حق رکھتا ہے۔ اجیر کو اس کی اجرت نہ دینے پر حدیث پاک میں وعید آئی ہے:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ثَلَاثَةٌ أَمَّا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: رَجُلٌ أُعْطِيَ بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ۔

ترجمہ: ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قیامت کے دن میں تین شخصوں سے جھگڑا کروں گا، ایک وہ جس نے میرے نام پر عہد کیا اور اس عہد کو توڑ دیا، دوسرا وہ جس نے آزاد آدمی کو فروخت کیا اور اُس کی قیمت کھائی، تیسرا وہ جس نے کسی کو (اجرت پر) مزدور رکھا اور پورا کام لے کر اُسے (پوری) مزدوری نہ دی، (صحیح بخاری، رقم الحدیث: 2270)۔“

اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قادری قدس سرہ العزیز سے سوال کیا گیا کہ: ”اگر کوئی شخص کسی مزدور کو برائے مزدوری سو (100) کوس یا پچاس کے فاصلے پر لے جائے، بعد ازاں اس سے چار یا پانچ ماہ تک کام کرائے اور حساب کے وقت اُس کو تیس روپے کے کام کے بیس روپے دے اور اس پر سختی کرے اور اسے پریشان کرے، جائز ہے یا نہیں؟“۔ آپ نے جواب میں لکھا: ”حرام، حرام، حرام، کبیرہ، کبیرہ، کبیرہ۔ رسول اللہ ﷺ فرماتے

ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے: ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصَمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ كُنْتُ خَصَمَهُ خَصَمْتُهُ رَجُلٌ أُعْطِيَ بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوَفَى مِنْهُ وَلَمْ يُوفِهِ أَجْرَهُ۔ رَوَاهُ الْأَيْمَةُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَةَ وَابْنُ يَعْلَى وَغَيْرُهُمْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: فَذَكَرَهُ۔ وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ وَعِلْمُهُ حَلَّ مُحَدِّدٌ آتَمٌ وَأَحْكَمٌ۔

ترجمہ: ”میں قیامت کے دن تین شخصوں کا مخالف ہوں گا اور جس کا میں مخالف ہو جاؤں، میں ہی اس پر غلبہ پاتا ہوں، ایک وہ جس نے میرے نام پر عہد کیا، پھر اس عہد کو توڑ دیا، دوسرا وہ جس نے کسی آزاد کو غلام بنا کر بیچ ڈالا اور اس کی قیمت کھائی، تیسرا وہ جس نے کسی شخص کو مزدوری میں لے کر اپنا کام تو اس سے پورا کر لیا اور مزدوری اُسے پوری نہ دی (اسے امام احمد، بخاری، ابن ماجہ، ابویعلیٰ وغیرہم ائمہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا، فرمایا: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، پھر آپ نے یہی حدیث ارشاد فرمائی)۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 19، ص: 454، 455، رضافاؤنڈیشن، لاہور)

فریقین پر لازم ہے کہ عقد اجارہ کی پابندی کریں، ظاہر ہے کہ مستاجر نے اجارہ وقف کے متولی یا اس کے نمائندہ مجاز ہی کی حیثیت میں کیا ہوگا نہ کہ شخصی اور ذاتی حیثیت میں۔ اگر وقف کے متولی کا گمان یہ ہے کہ اس نے اجیر کی اجرت، اجرت مثلی سے زیادہ مقرر کی ہے، تو اس کا بار متولی کی ذات پر آئے گا اور یہ بار اُسے اپنے ذمے لینا پڑے گا، علامہ علاؤ الدین ہسکفی لکھتے ہیں: لَوْ زَادَ الْمُتَوَلَّى دَانِقًا عَلَى أَجْرِ الْمِثْلِ ضَمِنَ الْكُلَّ،

ترجمہ: ”اگر متولی نے مزدوری کا چھٹا حصہ بڑھا کر (مزدور کو) دیا تو متولی کل مزدوری کا ضامن ہوگا۔“

علامہ ابن عابدین شامی اس کی شرح میں لکھتے ہیں:

صُورَتُهُ: اسْتَأْجَرَ الْمُتَوَلَّى رَجُلًا فِي عِمَارَةِ الْمَسْجِدِ بِدَرْهِمٍ وَدَانِقٍ، وَأَجْرُهُ مِثْلُهُ

دَرَهُمْ ضَمِنَ حَمِيعَ الْأَجْرَةِ مِنْ مَالِهِ لِأَنَّهُ زَادَ فِي الْأَجْرِ أَكْثَرَ مِمَّا يَتَغَابَرُ فِيهِ النَّاسُ.

فَيَصِيرُ مُسْتَأْجَرًا لِنَفْسِهِ، فَإِذَا نَقَضَ الْأَجْرَ مِنْ مَالِ الْمَسْجِدِ كَانَ ضَامِبًا

ترجمہ: ”متولی نے کسی شخص کو مسجد کا کام کرنے کے لئے ایک درہم اور درہم کے چھٹے حصے (یعنی 11/6 درہم) کی اجرت پر اجیر رکھا، حالانکہ اس جیسے کام کی اجرت معمول کے مطابق ایک درہم بنتی ہے تو ساری اجرت متولی کو اپنے پاس سے دینا پڑے گی، اس لئے کہ متولی نے واجبی اجرت سے اتنا بڑھا کر دیا کہ لوگ دھوکا کھا کر بھی اتنی زیادہ اجرت نہیں دیتے، تو یہ قرار پائے گا کہ اُس نے اپنے لئے مزدور رکھا ہو، پھر جب متولی نے مسجد کے مال سے مزدوری ادا کی تو متولی اس کا ضامن ہوگا۔“

(رد المحتار علی الدر المختار، جلد 6، ص: 443، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

لیکن جہاں تک امامت و خطابت اور تدریس کے شعبے سے وابستہ اشخاص کا تعلق ہے، اس میں ہر فرد کی اپنی اپنی صلاحیت و قابلیت ہوتی ہے، سب کو ایک ترازو سے نہیں تولایا جاسکتا، لہذا ہر ایک کے ساتھ جو اجرت ملے پائے گی، وہ اس کا حق دار ہوگا اور مستاجر کی طرف سے اس میں کمی کرنا عہد شکنی ہوگی۔ مذکورہ صورت میں ذمہ داران پر تاوان لازم ہے اور کسی ایک فریق کو تنہا فسخ اجارہ کا حق حاصل نہیں۔

جھوٹی قسم کے ذریعے کسی کا مال غصب کرنا

سوال: 133

میں نے کاروبار کے سلسلے میں ایک شخص کو تین گواہوں کی موجودگی میں جواہرات دیئے اور تحریر بھی لکھی گئی۔ اس کے بیٹے بھی کہتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں کہ آپ کی ہمارے والد پر رقم ہے، لیکن کتنی ہے یہ نہیں معلوم۔ جرگے میں فیصلہ ہوا، جرگے نے بھی اُس شخص کو ملامت کی۔ اب وہ جھوٹی قسم کھا رہا ہے اور میری رقم دینے سے انکاری ہے۔ شرعی لحاظ سے اُس کی قسم کا کیا حکم ہے اور کس پر قسم جائز ہے؟

(حاجی نور حسین، فیڈرل بی ایریا، کراچی، معرفت: مولانا مقبول الرحمن)

جواب:

صورتِ مسئلہ میں چونکہ آپ کے کاروباری معاہدے کی تحریر اور گواہ موجود ہیں، گواہ اگر عادل ہیں تو اُن کی گواہی مانی جائے گی اور اسی کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا۔ شرعاً قسم اُس وقت لی جاتی ہے جب کوئی گواہ موجود نہ ہوں اور مدعی علیہ انکار کرتا ہو، حدیث پاک میں ہے: عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ فِي خُطْبَتِهِ: ”الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ“۔

ترجمہ: ”عمرو بن شعیب اپنے والد سے، وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے اپنے خطبہ میں ارشاد فرمایا: کسی بھی دعوے کے ثبوت کے لئے مدعی پر لازم ہے کہ وہ گواہ پیش کرے (ورنہ گواہ نہ ہونے کی صورت میں) مدعی علیہ (اگر قبول دعویٰ کا انکار کرتا ہے، تو) اس سے قسم لی جائے گی، (سنن ترمذی، رقم الحدیث: 1339)۔“

الغرض مدعی علیہ کے دعوے سے انکار اور مدعی کے پاس گواہ نہ ہونے کی صورت میں مدعی علیہ کو قسم دینے کی نوبت آتی ہے۔ درپیش صورتِ حال میں آپ کے پاس گواہ موجود ہیں تو گواہی پر ہی فیصلہ ہوگا اور مدعی علیہ کو قسم دینے کی نوبت نہیں آئے گی۔ تاہم جھوٹی گواہی شریعت کی نظر میں کتنا بڑا گناہ ہے، اس پر قرآن و حدیث میں وعیدیں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْطَرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يَزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝

ترجمہ: ”بے شک جو لوگ اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کے عوض تھوڑی قیمت خریدتے ہیں (یعنی دنیوی مفاد اور مالی منفعت کے عوض جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں)، اُن لوگوں کے لئے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے اور نہ آخرت میں اللہ ان سے کوئی کلام فرمائے

گا اور نہ ہی قیامت کے دن ان کی طرف نظر کرم فرمائے گا اور نہ اُن کو (گناہوں کے میل سے) پاک فرمائے گا اور ان کے لئے دردناک عذاب ہے، (سورہ آل عمران: 77)۔“

حدیث پاک میں ہے: حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: جس شخص نے جھوٹی قسم کھا کر مال حاصل کیا، تو وہ (قیامت کے دن) اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ وہ اس پر غضب فرمائے گا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تصدیق کے طور پر یہ آیت نازل فرمائی: **إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ** (ترجمہ: ”بے شک جو لوگ اللہ کے عہد اور اپنی (جھوٹی) قسموں کے عوض تھوڑی قیمت خریدتے ہیں (یعنی دنیوی مفاد اور مالی منفعت کے عوض جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں)، اُن لوگوں کے لئے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے اور نہ آخرت میں اللہ ان سے کوئی کلام فرمائے گا اور نہ ہی قیامت کے دن ان کی طرف نظر کرم فرمائے گا اور نہ اُن کو (گناہوں کے میل سے) پاک فرمائے گا اور ان کیلئے دردناک عذاب ہے) (سورہ آل عمران: 77)۔ پھر حضرت اشعث بن قیس آئے اور کہا کہ ابو عبد الرحمن نے تم سے کیا حدیث بیان کی ہے؟، انہوں نے بتایا: اس اس طرح حدیث بیان کی ہے، تو انہوں نے کہا: کہ انہوں نے سچ بیان کیا، یہ آیت میرے متعلق ہی نازل ہوئی ہے، میرا ایک شخص کے ساتھ ایک کنویں کے معاملے میں نزاع تھا، تو ہم یہ مقدمہ رسول اللہ ﷺ کی بارگاہ میں لے کر گئے، تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”یا تو تمہارے پاس (اپنے دعوے کے ثبوت کے لئے) دو گواہ ہوں اور یا وہ شخص (مدعی علیہ) قسم کھائے“، میں نے عرض کی: وہ تو جھوٹی قسم کھا لے گا، تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جو شخص جھوٹی قسم کھا کر کوئی مال حاصل کرے، تو وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ وہ اس پر غضب ناک ہوگا“،

تو اللہ تعالیٰ نے (نبی ﷺ کے اس فرمان کی) تصدیق کے طور پر یہ آیت نازل فرمائی، پھر رسول اللہ ﷺ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر: 77 تلاوت فرمائی جو اوپر مذکور ہے، (صحیح بخاری، رقم الحدیث: 2515-16)۔“

سودی لین دین کا معاہدہ حرام ہے

سوال: 134

مارکیٹ یونین میں اکثر سود کے متعلق کیس آتے ہیں۔ ایسا ہی ایک کیس آیا ہے، دکان دار نے کاریگر سے دو لاکھ کا سونا لیا باہمی رضامندی سے سود (منافع) طے کر لیا۔ چند ماہ میں ہی دونوں کے درمیان تنازع ہو گیا کہ میں اب منافع نہیں دے سکتا۔ دکان دار اب تک تیس ہزار روپے منافع یعنی سود میں دے چکا ہے اور دس ہزار باقی ہیں۔ اب معلوم یہ کرنا ہے: جو منافع (سود) کاریگر کھا چکا ہے، وہ رقم واپس ہوگی؟، یا جو رقم (سود) باقی ہے، وہ ختم ہوگی اور کاریگر کی اصل رقم کتنی واپس کی جائے گی؟، (محمد ظہور، لیاقت آباد، کراچی)۔

جواب:

سودی لین دین کا معاہدہ اصلاً ہی گناہ و حرام تھا اور اس کے لئے سود لینے اور دینے کا معاہدہ کرنے والے دونوں گناہ گار ہیں اور یہ گناہ کبیرہ ہے، لہذا دونوں کو اپنے اپنے گناہ کا صدق دل سے اعتراف کر کے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی چاہئے، جو رقم سودی قرض لینے والے شخص نے بطور سود ادا کی ہے، اسے قرض کی کل رقم سے وضع کر کے باقی اصل رقم قرض خواہ کو ادا کر دی جائے۔ سود کے نام پر جو رقم قرض خواہ نے لی ہے، وہ اس کے لئے حرام ہے۔

ایڈوائس کی رقم پر زیادہ لینا ناجائز ہے

سوال: 135

میں نے کاروبار کے سلسلے میں ایک مکان کا کچھ حصہ گودام اور لیبر کی رہائش کے لئے 1980ء میں کرایہ پر لیا تھا، جس کا کرایہ باقاعدگی سے ادا کرتا رہا۔ مالک مکان کا

انتقال ہو گیا ہے، اُن کی اولاد (وارث) اس مکان کو بیچنا چاہتے ہیں۔ 1980ء سے آج تک کوئی تحریری اقرار نامہ میرے اور مالک مکان کے درمیان نہیں ہوا تھا میں نے زبانی وعدہ کیا تھا کہ حسب ضرورت میں یہ مکان خالی کر دوں گا اور میں اپنے وعدہ پر قائم ہوں، بطور سیکورٹی ایڈوانس کی رقم = 5100 روپے جمع کرائی تھی، جمع شدہ رقم آج کل کے سونے کی قیمت کے فرق سے واپس لی جائے گی یا وہی جمع شدہ رقم وصول کی جائے گی؟۔

حاجی محمد یونس، بلاک 14، فیڈرل بی ایریا، کراچی

جواب:

مذکورہ صورت شریعت کی اصطلاح میں ”اجارہ“ کہلاتی ہے اور یہ زبانی بھی منعقد ہو جاتا ہے، تحریری دستاویز مفید بھی ہے اور فریقین کے حقوق کے تحفظ کیلئے قانونی ضرورت بھی، لیکن شرعاً لازم نہیں ہے۔ جو رقم آپ نے ایڈوانس جمع کرائی تھی، وہ بطور ضمانت تھی اور شرعاً مستاجر کے لئے اُس کی حیثیت قرض کی تھی، اور جتنی رقم آپ نے جمع کروائی تھی، مستاجر پر اُس کی واپسی لازم ہے اور آپ کا اُس سے زائد رقم کا مطالبہ کرنا درست نہیں، چونکہ آپ نے وہ رقم بطور ضمانت جمع کروائی تھی، جس کی حیثیت قرض کی سی ہے، اگر اس رقم پر بڑھا کر وصول کریں گے، تو یہ سود ہوگا، رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے: کُلُّ قَرْضٍ حَرٌّ مِّنْفَعَةٍ فَهُوَ رِبُو۔

ترجمہ: ”ہر وہ قرض جو (اصل رقم پر زائد) کسی منفعت کا باعث ہو، تو ایسی منفعت سود ہے، (کنز العمال، رقم الحدیث: 15516)۔“

البتہ اگر عقد اجارہ کے وقت نقد رقم کے بجائے سونا دیدیا کریں تو پھر سونا ہی واپس لینے کا حق ہوگا، اس صورت میں افراط زر یعنی روپے کی قدر میں غیر معمولی کمی کے اثرات سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ ایسے میں کسی بھی ایسی چیز کو معیار بنا سکتے ہیں جس کی قدر عام طور پر قائم رہتی ہو۔

کسی چیز کے بیچنے کے لئے دوسرے کو ایجنٹ بنانا

سوال: 136

زید نے عابد کو اپنا موبائل فون مثلاً 100 روپے میں فروخت کرنے کیلئے دیا، مگر عابد نے 110 روپے میں فروخت کر دیا اور زید کو نہیں بتایا۔ آیا یہ نفع عابد کو رکھنا کیسا ہے؟۔ دوسری صورت میں عابد نے زید کو نفع بتا کر رکھا، لہذا اب عابد کے لئے یہ نفع جائز ہے یا نہیں؟۔

تیسری صورت میں زید نے عابد سے کہا کہ مجھے 100 روپے دے دینا، اس سے اوپر جتنا منافع ہو، وہ تمہارا ہے، آیا اس صورت میں عابد کے لئے اس نفع کا کیا حکم ہے؟۔

حافظ محمد آصف، صدر کراچی

جواب:

پہلی صورت ناجائز ہے کہ زید کے علم میں لائے بغیر زائد رقم اپنے پاس رکھ لینا غبن ہے۔ اس صورت میں دوسری قباحت یہ ہے کہ زید نے عابد پر واضح نہیں کیا کہ اس عمل (موبائل فروخت کرنے) پر عابد کو کتنی اجرت دے گا؟۔

دوسری صورت میں جو نفع حاصل ہوا چونکہ عابد نے زید کو بتا کر رکھا اور زید نے اس پر رضا مندی بھی ظاہر کر دی، تو عابد کے لئے یہ منافع جائز ہے۔

تیسری صورت میں اگرچہ منافع مجہول ہے، لیکن اثر ابن عباس کی وجہ سے بطور استحسان جائز ہے، اثر ابن عباس کا بیان آگے آ رہا ہے۔

علامہ نظام الدین رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ ”اجارہ فاسدہ“ کے بیان میں لکھتے ہیں: **الْفَسَادُ قَدْ يَكُونُ لِجَهَالَةِ قَدْرِ الْعَمَلِ بِأَنْ لَا يُعَيَّنَ مَحَلُّ الْعَمَلِ وَقَدْ يَكُونُ لِجَهَالَةِ قَدْرِ الْمُنْفَعَةِ بِأَنْ لَا يُبَيَّنَ الْمُدَّةُ وَقَدْ يَكُونُ لِجَهَالَةِ الْبَدَلِ۔**

ترجمہ: ”اور کبھی اجارہ کام کی مقدار کے مجہول ہونے کے سبب فاسد ہو جاتا ہے جب یہ معین

نہ کیا گیا ہو کہ کیا کام لیا جائے گا اور کبھی منفعت کی مقدار مجہول ہونے کے سبب فاسد ہو جاتا ہے یعنی مدت بیان نہیں کی گئی ہو اور کبھی بدل یعنی قیمت کے مجہول ہونے کے سبب فاسد ہو جاتا ہے، (فتاویٰ عالمگیری، جلد 4، ص: 439)۔“

اس کے برعکس بہتر صورت یہ ہے کہ عابد زید سے 100 روپے پر وہ موبائل خرید لے، پھر وہ اسے حسب منشا قیمت پر بیچ سکتا ہے یا زید عابد سے یہ کہے کہ یہ موبائل مجھے اتنے میں پڑا ہے، آپ اسے نفع پر بیچ دیں اور منافع کی رقم ہم نصف نصف یا جو بھی تناسب ملے ہو اس کے مطابق تقسیم کر لیں گے۔ صحیح بخاری میں سمسار (کمیشن ایجنٹ) کے ساتھ عقد کے جواز کی ایک صورت اثر عبد اللہ بن عباس کے حوالے سے ہے کہ ایک شخص دوسرے شخص سے کہے کہ ”یہ کپڑا اتنے میں بیچ دو، اس سے زیادہ جو رقم تمہیں ملے وہ تمہاری ہے۔ تابعی ابن سیرین نے کہا کہ: ایک شخص نے (کمیشن ایجنٹ) سے یہ کہا کہ یہ چیز اتنے میں بیچ دو، اس سے زیادہ جو نفع ملے، وہ تمہارا ہے یا ہم دونوں نصف نصف کے حق دار ہوں گے، (جلد 2، ص: 670)۔“ تو جہاں یہ عرف رائج ہو تو بطور استحسان یہ جائز ہے۔

قرعہ اندازی پر موٹر سائیکل

سوال: 137

ایک کمپنی کے تیس ممبران ہر ماہ دو دو ہزار روپے جمع کرتے ہیں، پھر قرعہ اندازی کی جاتی ہے، جس کا نمبر نکلتا ہے، اس کو ایک عدد موٹر سائیکل دے دیتے ہیں اور پھر اس سے مزید کوئی رقم نہیں لی جاتی، ایسا کرنا سود میں تو شمار نہیں ہوتا؟

حافظ عابد حسین مہروی، نیوکراچی

جواب:

آپ کے بیان کئے ہوئے طریقہ کار میں یہ وضاحت موجود نہیں کہ اگر کوئی شخص درمیان میں چھوڑنا چاہے تو اس کی رقم واپس ملے گی یا ڈوب جائے گی، اگر رقم ڈوب جاتی

ہے تو یہ ”قمار“ (Gambling) ہے اور حرام ہے، قمار (جوائے) کے معنی یہی ہیں کہ مال کو اس طرح داؤ پر لگایا جائے کہ یا تو زائد مل جائے گا یا مکمل طور پر مال ڈوب جائے گا۔ قرعہ اندازی میں نام آنے کے بعد اس ممبر کو موٹر سائیکل تو مل جائے گا، مگر اس سے پوری قیمت وصول نہیں کی جائے گی، کسی کو دو ہزار میں مل جائے گا، کسی کو بالترتیب، چار، چھ، آٹھ اور دس ہزار میں ملے گا، ختمی کہ آخر تک یہ صورت چلے گی اور کسی کو ساٹھ ہزار میں ملے گا۔ یہ بھی قمار ہی کی صورت ہے اور قمار حرام ہے۔

اس میں مزید قباحات یہ ہے کہ موٹر سائیکل کی قیمت مجہول (Unknown) ہے، جس کے سبب یہ بیع فاسد ہے۔ بیع درست ہونے کے لئے ضروری ہے کہ ثمن (قیمت) مجہول نہ ہو اور اس کی مقدار حتمین اور واضح ہو۔ مذکورہ صورت میں چونکہ ثمن مجہول ہے، اس لئے بیع فاسد ہے۔

سوال نمبر: 128 کے جواب کے ضمن میں ”فتاویٰ عالمگیری، جلد: 03، ص: 03“ کا حوالہ موجود ہے کہ بیع کے صحیح ہونے کے لئے مبیع اور ثمن کا اس طرح واضح طور پر معلوم ہونا ضروری ہے کہ جس کی وجہ سے بعد میں فریقین میں کوئی تنازعہ پیدا نہ ہو۔

وراثت کے مسائل

نوٹ: ہر مفتی وراثت سے متعلق فتویٰ میں یہ لکھتا ہے کہ ”اُمُورٌ مُتَقَدِّمَةٌ عَلٰی الْاِرْثِ“ کے بعد یعنی ان امور کے نفاذ کے بعد، جو تقسیم وراثت سے مقدم ہوتے ہیں، ترکہ حسب ذیل تناسب سے تقسیم ہوگا۔ بجائے اس کے کہ ہر فتوے کے شروع میں اس کا اعادہ کیا جائے، ہم مناسب سمجھتے ہیں کہ ایک ضابطے کے طور پر انہیں یہاں بیان کر دیا جائے اور ہر قاری یہ سمجھ لے کہ اس کا اطلاق وراثت کے ہر فتوے پر ہوتا ہے۔

ترکہ کی تعریف:

مرتے وقت میت کی ملک میں جو مال ہو (خواہ وہ کم ہو یا زیادہ، منقولہ ہو یا غیر منقولہ)، وہ ”ترکہ“ یا مال متروکہ (پچھے چھوڑا ہوا مال) یا ورثہ یا مَوْرُوث یا وراثت کہلاتا ہے۔ مَوْرُث وہ شخص ہے جو مال چھوڑ کر وفات پاتا ہے اور وارث وہ ہے جسے شریعت کی رو سے کسی کے ترکے میں سے حصہ ملے۔

وصیت: کوئی شخص اپنے مرنے سے پہلے یہ کہے کہ میرے ترکے میں سے اتنا حصہ فلاں شخص یا اشخاص کو دینا یا فلاں کار خیر میں صرف کرنا، اسے ”وصیت“ کہتے ہیں۔

مقدار وصیت: کوئی شخص اپنے مال متروکہ میں سے زیادہ سے زیادہ ایک تہائی مال کی وصیت کر سکتا ہے۔ اگر ایک تہائی سے زیادہ کی وصیت کی، تو وہ صرف ترکے کے ایک تہائی حد تک ہی نافذ ہوگی، تہائی ترکے سے زیادہ کی وصیت کا عدم ہو جائے گی۔ تہائی سے زائد مقدار کا نفاذ اُس صورت میں ہو سکتا ہے جب تمام بالغ و رثاء یا کوئی ایک بالغ وارث اپنے حصے سے رضا کارانہ طور پر اسے پورا کرنے کے لئے تیار ہو، ورنہ نہیں۔ البتہ تہائی ترکے کی حد تک بہر حال نافذ ہوگی۔

وارث کے حق میں وصیت: اگر مرنے والے نے اپنے ورثاء میں سے کسی ایک کے حق میں وصیت کی ہے تو شرعاً وہ نافذ نہیں ہوگی، کیونکہ اس سے شریعت کے مقرر کئے ہوئے وراثت کے حصوں کا تناسب و توازن (Ratio, Proportionate) بدل جائے گا، جس کا کسی کو اختیار نہیں ہے۔ اور رسول اکرم ﷺ کا فرمان ہے: ”فَلَا وَصِيَّةَ لِّلْوَارِثِ“

یعنی ”وارث کے حق میں وصیت معتبر نہیں ہے، (سنن ابی داؤد: 2862)۔“

ہاں اگر تمام ورثاء عاقل بالغ ہوں مورث کے انتقال کے بعد اس کی وصیت کا احترام کرتے ہوئے اسے نافذ کرنے پر راضی ہوں تو صرف اس صورت میں وہ وصیت وارث کے حق میں نافذ ہوگی۔

ترکہ کی تقسیم کے شرعی اصول: کسی بھی میت کے ترکہ کی تقسیم حسب ذیل اصول شرع کے مطابق ہوگی:

(۱) مصارف تجہیز و تکفین: سب سے پہلے میت کے ترکہ میں سے اُس کی تجہیز و تکفین کے مصارف وضع کئے جائیں گے۔

(۲) ادائے قرض: اس کے بعد اگر اُس کے ذمے کسی کا کچھ قرض ہے، تو اس کی ادائیگی ترکہ میں سے کی جائے گی۔ امام شافعی کے نزدیک اگر اس کے ذمے شرعی واجبات بھی ہیں، جیسے زکوٰۃ وغیرہ، تو وہ بھی قرض کے طور پر وضع کئے جائیں گے۔ امام اعظم ابوحنیفہ کے نزدیک ”دین شرع“ کا نفاذ وصیت پر موقوف ہے۔

(۳) نفاذ وصیت: اس کے بعد اگر اس نے کوئی وصیت کی ہو تو اُسے شریعت کے ضابطے کے مطابق نافذ کیا جائے گا، جس کی تفصیل اوپر گزر چکی ہے۔

مخلوط مال کی صورت میں ترکہ کی تقسیم

سوال: 138

میرے والد کا انتقال 1980 اور والدہ کا 1984 میں ہوا۔ ورثاء میں تین بیٹے اور تین بیٹیاں چھوڑیں، سب کم عمر تھے، پرورش، تربیت اور شادیاں چچا تایا اور پھوپھیوں نے کی۔ والد کی ایک دکان تھی، جس کی مالیت پانچ لاکھ روپے تھی، والد کے انتقال کے بعد اُسے کرائے پر دے دیا، ماہانہ = 3800 روپے 1986 تا 1992 کرایہ آتا رہا، اس کرائے کی رقم سے سوادولاکھ روپے کا پگڑی پرفلیٹ لے لیا۔ 1993 میں منزل اور منصور دونوں بھائیوں نے دکان کی ذمہ داری سنبھالی، کرائے کی رقم سے سوادولاکھ کا مکان پگڑی پر

خریدا اور 70 ہزار کا مال دکان میں ڈالا۔ اسی دوران منزل اور منصور نے ایک جائیداد اور بنالی اور گپڑی پر دکان خریدی۔ پانچ سال قبل سب سے چھوٹے بھائی مدثر کی شادی پر 13 لاکھ روپے کا ایک مکان خریدا، جس کی مالیت آج 22 لاکھ روپے ہے۔ جس وقت منزل اور منصور نے دکان سنبھالی ایک لاکھ ستر ہزار روپے مدثر نے انشورنس کے لئے تھے، تینوں بہنوں کو بھی انشورنس کی رقم ادا کر دی گئی ہے، مگر منزل اور منصور نے ایک لاکھ دس ہزار روپے اپنی دکان میں لگا دیئے، جس کا ابھی تک حساب نہیں ہوا، ان دونوں نے پیسے نہیں لئے۔ چھوٹے بیٹے مدثر نے دکان پر کوئی مالی اور محنت طلب کام نہیں کیا۔ کیا اس کا حصہ دوسری دکان اور مکان میں بنتا ہے؟۔ اب اس جائیداد میں 3 بہنوں اور 3 بھائیوں کا کیا حصہ بنتا ہے؟، (منزل، کراچی)۔

جواب:

وہ امور جو ترکے کی تقسیم پر مقدم ہیں، اُن کے نفاذ کے بعد ترکے حسب ذیل شرح سے تقسیم ہوگا: ترکے کے 9 حصے کئے جائیں گے، ان میں سے ہر بیٹے کو فی کس دو دو حصے (کل چھ حصے) اور ہر بیٹی کو فی کس ایک ایک حصہ (کل تین حصے) ملے گا۔ چونکہ ترکہ والد کے انتقال کے فوراً بعد تقسیم نہیں ہوا، اس لئے دوکان سے حاصل ہونے والی آمدنی ترکے میں شامل ہوگی اور اگر اس سے مزید کوئی چیز خریدی ہے، تو اسے بھی ترکے میں شامل کیا جائے گا۔ جن بھائیوں اور بہنوں نے انشورنس کی رقم ترکے میں سے لی ہے، وہ قرض ہے، اس کو مجموعی ترکے میں شامل کر کے ترکے کی تقسیم کے وقت ان کے حصے میں سے وضع کر لیا جائے، اسی طرح جن بھائیوں نے ترکے کے مال میں سے رقم لے کر اپنے کاروبار میں لگائی ہے، اس کا بھی یہی حکم ہے۔ واضح رہے کہ ترکے کی تقسیم کے وقت ہر چیز کی تقسیم کا حکم الگ الگ نہیں بیان کیا جاتا، ترکے (مثلاً مکان، دوکان، پلاٹ، زیورات، بینک اکاؤنٹ، ڈیپازٹ سرٹیفیکٹس وغیرہ) میں سے ہر چیز کو فروخت کر کے یا اس کی موجودہ قیمت لگا کر مجموعی مالیت نکالی جاتی ہے اور پھر اس سب مال کی شریعت کے مطابق

تقسیم ہوتی ہے۔ ترکے کی آمدنی میں سے اگر کسی وارث نے کوئی دکان خریدی ہے، تو یہ طے کرنا ورثاء کا کام ہے کہ آیا وہ رقم اُس نے بطور قرض لے کر اپنے ذاتی کاروبار کے لئے دکان خریدی تھی اور ذاتی کاروبار کر رہا تھا؟، اگر جواب ہاں میں ہے، تو یہ رقم قرض ہے اور اسے کل ترکے میں جمع کر کے ترکے کی تقسیم کے وقت اس کے حصے میں سے وضع کی جاتی ہے، دکان کا نفع و نقصان اسی کا ہوگا۔ اگر دکان اس نے مشترکہ جائیداد کے طور پر لی تھی، تو اس کا نفع و نقصان مشترکہ ہے، البتہ جو عامل بھی (Working Partner) ہے، وہ اپنی محنت کی اجرت لے سکتا ہے۔ یہ فیصلہ کرنا تمام وارثوں کا کام ہے یا اس کا انحصار اس بات پر ہے کہ ان کی برادری میں عرف کیا ہے، یا کمیونٹی کے بزرگوں کی ایک ثالثی کمیٹی بنا کر اس سے فیصلہ کرا لیں اور اسے سب قبول کریں اور فیصلہ کرنے والے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے منصفانہ فیصلہ کریں۔

زندگی میں وراثت تقسیم نہیں ہوتی

سوال: 139

ہند کے والد نے تین شادیاں کی، ہند کی والدہ سے ہند سمیت چار لڑکیاں پیدا ہوئیں، ہند کی پہلی سوتیلی والدہ سے ایک بہن اور دوسری سوتیلی والدہ سے ایک بھائی اور ایک بہن ہیں۔ ہند کی کوئی اولاد نہیں ہے اور شوہر کا بھی انتقال ہو گیا ہے۔ معلوم یہ کرنا ہے کہ ہند کے مرنے کے بعد یا اُس کی حیات میں تین سگی بہنوں، دو سوتیلی بہنوں اور ایک سوتیلے بھائی کا کیا حصہ بنتا ہے؟، (محمد قمر علی، عبداللہ ہارون روڈ، صدر، کراچی)۔

جواب:

صورتِ مسئلہ میں ہند اپنی جائیداد کی مالک و مختار ہیں، وہ اس میں جس طرح چاہیں تصرف کر سکتی ہیں۔ اپنی زندگی میں وہ اگر چاہیں تو اپنی جائیداد کا کچھ حصہ یا کل جائیداد کسی ایک فرد یا افراد کو ہبہ کر سکتی ہیں، اپنی کل جائیداد کے زیادہ سے زیادہ ایک تہائی حصہ تک کسی فرد یا افراد یا اداروں کے نام وصیت کر سکتی ہیں، البتہ وارث کے حق میں وصیت

شرعاً مؤثر نہیں ہوتی۔ ہند کی وفات کے وقت جو شرعی وارث موجود ہوں گے، وہ اسلامی احکام وراثت کے مطابق ترکے میں سے اپنا حصہ پانے کے حق دار ہوں گے۔ ہمیں غیب کا علم نہیں ہے کہ کس کی موت پہلے واقع ہوگی اور کس کی بعد میں، کون وارث بنے گا اور کون مورث (جس کی وراثت دوسروں کو ملے گی)۔

حج فارم میں نامزد شخص کی حیثیت

سوال: 140

زید، بکر کے پاس ملازم ہے۔ بکر جب حج کے لئے گیا تو حج کے فارم میں بکر نے زید کو جائیداد کا وارث مقرر کیا جبکہ بکر کے بیٹے بھی ہیں۔ بکر کا حج کے دوران انتقال ہو گیا، کیا زید بکر کی وراثت کا حق دار ہے یا نہیں؟۔ جبکہ بکر کا Death Certificate بھی زید کے نام آیا ہے، (محمد قمر علی، عبداللہ ہارون روڈ، صدر، کراچی)۔

جواب:

حج کے فارم میں کسی شخص کو نامزد کرنے کا مقصد یہ معلوم ہوتا ہے کہ حاجی کی وفات کی صورت میں اُس سے رابطہ قائم کیا جائے یا اسے اطلاع دی جائے اور اس کے کچھ بقایا جات یا انشورنس کی رقم کا چیک اس کے نام پر بنایا جائے، ایسی صورت میں اس شخص کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس رقم کو امانت سمجھے اور اس کے وارثوں تک پہنچا دے اور اگر وزارت حج والوں کے نزدیک یہ نامزدگی اس لئے ہے کہ متوفی حاجی کے تمام بقایا جات کا وہ حق دار ہے تو اس کی نامزدگی کی حیثیت زیادہ سے زیادہ وصیت کی ہوگی اور یہ رقم اگر متوفی کے کل ترکے کا ایک تہائی حصہ یا اس سے کم ہے تو یہ اسے مل جائے گی بشرطیکہ وہ شخص وفات یافتہ حاجی کا شرعی وارث نہ ہو، اور اگر ایک تہائی ترکہ سے زیادہ ہے تو جتنی رقم زیادہ ہے اس کے حق دار وارث ہوں گے۔ بہتر یہ ہے کہ وزارت حج اس امر کی وضاحت کر دے کہ اس نامزد کردہ شخص کی یہ ذمہ داری ہے کہ یہ رقم وہ اصل وارثوں تک پہنچا دے تاکہ کوئی نزاع پیدا نہ ہو۔

مقروض پر لازم ہے کہ قرض خواہ کے وارثوں کو قرض ادا کرے

سوال: 141

زید بکر کے پاس نوکری کرتا ہے۔ زید بکر سے کچھ رقم ادھار لیتا تھا اور کہتا تھا کہ میری تنخواہ سے کاٹ لینا، مگر بکر تنخواہ میں سے کچھ رقم نہیں لیتا تھا، زید رقم دیتا تھا مگر بکر کہتا تھا کہ رہنے دو، اس طرح کئی مرتبہ ہوا اب بکر کا انتقال ہو گیا ہے۔ کیا زید نے جو رقم ادھار لی تھی، وہ رقم بکر کے ورثاء کو دینے کا پابند ہے یا نہیں جبکہ زید نے بکر کی زندگی میں کئی مرتبہ رقم دینے کی کوشش کی تھی، مگر بکر نے نہیں لی اور اب بھی زید ساری رقم بکر کے وارثوں کو دینے کو تیار ہے۔

محمد قمر علی، عبداللہ ہارون روڈ، صدر، کراچی

جواب: 142

آپ نے جو صورت مسئلہ بیان کی ہے، اُس سے یہ کہیں ثابت نہیں ہوتا کہ بکر نے زید کا قرض معاف کر دیا تھا، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ اُسے مہلت دے رہے تھے، شریعت کے احکام کا اطلاق ظاہر پر ہوتا ہے، ہم کسی کی نیت کا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ لہذا زید کو چاہئے کہ اُس کے ذمے بکر کا جو بھی قرض تھا، وہ اُس کے وارثوں کو ادا کر دے۔ مقروض کو مہلت دینا ایک پسندیدہ امر ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ۔

ترجمہ: ”اور اگر (مقروض) تنگ دست ہے تو اسے اس کی فراخ دستی تک مہلت دو، (البقرہ: 280)۔“

احادیث مبارکہ میں اپنے مقروض کو مہلت دینے والے قرض خواہ کے لئے بہت بڑا اجر بیان کیا گیا ہے، اس سلسلے میں چند احادیث مبارکہ پیش خدمت ہیں:

(1) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ يَسِّرَ عَلَىٰ مُعْسِرٍ يُسِّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ۔

ترجمہ: ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس

شخص نے تنگ دست (مقروض) پر آسانی کی، اللہ تعالیٰ اُس پر دنیا اور آخرت میں آسانی فرمائے گا، (سنن ابن ماجہ، رقم الحدیث: 2417)۔“

(2) عَنْ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَجِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَنْ أَنْصَرَ مُعْسِرًا كَانَ لَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ صَدَقَةٌ، وَمَنْ أَنْظَرَهُ بَعْدَ جَلِّهِ كَانَ لَهُ مِثْلُهُ، فِي كُلِّ يَوْمٍ صَدَقَةٌ۔

ترجمہ: ”حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس نے تنگ دست (مقروض) کو قرض کی ادائیگی میں مہلت دی، تو اُس کو ہر دن اُس قرض کی رقم کے برابر صدقہ کرنے کا اجر ملے گا، اور جس نے قرض کی ادائیگی کا وقت پورا ہونے کے بعد مقروض کو مہلت دی تو اُس قرض خواہ کو ہر روز قرض کی کل رقم کے برابر صدقہ کرنے کا اجر ملے گا۔“

(سنن ابن ماجہ، رقم الحدیث: 2418، مسند امام احمد بن حنبل، رقم الحدیث: 22970)

(3) امام احمد بن حنبل نے اپنی سند کے ساتھ یہی حدیث حضرت سلیمان بن بریدہ سے روایت کی ہے، اُس میں اِنْ الْفَاظُ کا اضافہ ہے:

فَإِذَا حَلَّ الدَّيْنُ فَأَنْظَرَهُ فَتَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ مِثْلِيهِ صَدَقَةٌ۔

ترجمہ: ”جب قرض کی ادائیگی کا مقررہ وقت آجائے اور پھر بھی قرض خواہ مقروض کو مہلت دے تو اُسے ہر دن اُس قرض کی رقم کی دُگنی مقدار کے برابر صدقہ کرنے کا اجر ملے گا، (مسند امام احمد بن حنبل، رقم الحدیث: 23046)۔“

(4) عَنْ أَبِي الْيَسْرِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا أَوْ وَضَعَ عَنْهُ، أَطْنَهُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ، قَالَ: قَالَ مُعَاوِيَةُ: يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ۔

ترجمہ: ”حضرت ابو الیسر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس شخص نے تنگ دست کو مہلت دی یا اُس کو معاف کر دیا، اللہ تعالیٰ اُس کو اپنے سایہ (رحمت) میں رکھے گا، فرماتے ہیں کہ معاویہ نے کہا کہ: جس دن اللہ کے سایہ (رحمت) کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، (مسند امام احمد بن حنبل، رقم الحدیث: 15521)۔“

مقرض کے متعلق رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: اِنْ خِيَارَكُمْ اَحْسَنُكُمْ قَضَاءً۔
ترجمہ: ”تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرض ادا کرنے میں اچھا ہو۔“

(صحیح بخاری، رقم الحدیث: 2305)

ان احادیث مبارکہ کی روشنی میں بکر کے تمام یا بعض ورثا اُس کے ایصالِ ثواب کے لئے زید کا قرض معاف کرنا چاہیں تو انہیں بھی اجر ملے گا اور بکر کو بھی اس کا ثواب پہنچے گا، لیکن یہ قرض اُن ہی ورثا کے حصے میں سے منہیا ہوگا جو رضا کارانہ طور پر معاف کرنا چاہیں۔
تقسیم ترکہ

سوال: 143

میرے ماموں عباس میاں کا 6 سال پہلے 2002ء میں انتقال ہوا، وہ غیر شادی شدہ تھے۔ اُن کے تین بھائی (ممتاز میاں، الیاس میاں، محمد میاں) اور ایک بہن (میری والدہ ذکیہ خانم) ہیں، محمد میاں اور اُن کی اہلیہ (رحمت جان) کا انتقال 2003ء میں ہوا، اُن کی بھی کوئی اولاد نہیں، بیوی کا صرف ایک بھائی (ضیاء) ہے، باقی کوئی وارث نہیں۔ ترکے میں ایک مکان راوِلپنڈی میں ہے۔ اب اُس کی تقسیم کی جا رہی ہے، معلوم یہ کرنا ہے کہ تقسیم کس طرح ہوگی؟۔ ورثاء میں دو بھائی اور ایک بہن حیات ہیں۔

شاہد احمد انصاری، 122-L بلاک 13/G، گلشن اقبال، کراچی

جواب:

وہ امور جو ترکے کی تقسیم پر مقدم ہیں، اُن کے نفاذ کے بعد ترکہ حسب ذیل شرح سے تقسیم ہوگا۔ ترکہ 70 حصوں میں تقسیم ہوگا، جس میں متوفی کے بھائی ممتاز میاں کو 26 حصے، الیاس میاں کو 26 حصے، بہن ذکیہ خانم کو 13 حصے اور محمد میاں کی بیوہ رحمت جان کو 5 حصے ملیں گے، جبکہ محمد میاں کی بیوہ رحمت جان کا کُل ترکہ اُس کے بھائی ضیاء کو ملے گا، بشرطیکہ اس کا کوئی اور وارث نہ ہو، جیسا کہ سائل نے بیان کیا ہے، واللہ اعلم بالصواب

عقدِ ثانی کی صورت میں بیوہ کا حصہ متاثر نہیں ہوتا

سوال: 144

میری شادی کے ڈیڑھ سال بعد میرے شوہر کا انتقال ہو گیا، اُن کی پہلی بیوی (جسے وہ طلاق دے چکے تھے) سے 2 بیٹے اور ایک بیٹی ہے اور مجھ سے بھی ایک بیٹا ہے۔ میرے شوہر کی 11 لاکھ مالیت کی ذاتی دکان تھی، جسے شادی کے بعد فروخت کر کے رقم والد کے کاروبار میں لگا دی، مہراب گوٹھ پر ایک کارخانہ تھا، جس کی مالیت اس وقت تقریباً 20 لاکھ روپے ہے۔ میرے شوہر اپنے والد کے ساتھ کاروبار میں شراکت دار تھے اور تمام کاروبار میرے سُسر کے نام ہے۔ مکان کا اوپر والا حصہ میرے شوہر نے بنوایا، مگر پورا مکان سُسر کے نام ہے۔ اب میرے سُسر ال والے کہتے ہیں کہ تمہارا صرف مہر بنتا ہے، تمہارا حصہ تب بنتا جب تمہارے شوہر کی الگ جائیداد ہوتی، جبکہ میرے شوہر اور اُن کے بھائی سُسر کے کاروبار میں شراکت دار تھے۔ معلوم یہ کرنا ہے کہ: میرا اور میرے بیٹے کا میرے شوہر کی جائیداد میں کتنا حصہ ہے؟۔ میرے بیٹے کا خرچہ اُس کے جوان ہونے تک کس کے ذمے ہے؟، مہر اور حصہ طلب کرنے کے بعد میں سُسر کے گھر رہ سکتی ہوں، یا فوراً مکان خالی کرنا ہوگا؟، اگر میں ساری زندگی سُسرال میں گزارنا چاہوں تو گزار سکتی ہوں یا نہیں؟، اگر میں دوسرا نکاح کر لوں تو میرا حصہ ختم تو نہیں ہوگا؟۔

بیوہ شرف الدین، فیڈرل بی ایریا، کراچی

جواب:

صورتِ مسئلہ میں برصغیرِ ہند میں بیانِ سائل آپ کے شوہر اپنے والد کے ساتھ کاروبار میں جس قدر حصے کے شریک تھے، وہ حصہ مرحوم کا ترکہ قرار دیا جائے گا اور حسبِ تناسب ورثاء کے درمیان تقسیم کیا جائے گا۔ وہ امور جو ترکہ کی تقسیم پر مقدم ہیں، اُن کے نفاذ کے بعد ترکہ حسبِ ذیل شرع سے تقسیم ہوگا۔ کل ترکہ کے 168 حصے ہوں گے، متوفی کے والد کو 28 حصے، والدہ کو 28 حصے، بیوہ کو 21 حصے، تین بیٹوں کو 78 حصے (فی

کس 26 حصے) اور ایک بیٹی کو 13 حصے ملیں گے۔

بچوں کے اخراجات اُن کے بالغ ہونے تک ان کے حصوں سے اُس مال سے پورے کئے جائیں گے، جو اُن کے والد نے بطور ترکہ چھوڑا ہے، علامہ نظام الدین لکھتے ہیں:

وَإِنْ كَانَ الْآبُ قَدْ مَاتَ وَتَرَكَ أَمْوَالًا وَتَرَكَ أَوْلَادًا صِغَارًا كَانَتْ نَفَقَةُ الْأَوْلَادِ مِنْ أَنْصِبَائِهِمْ وَكَذَا كُلُّ مَنْ يَكُونُ وَارِثًا فَتَفَقُّهُ فِي نَصِيبِهِ۔

ترجمہ: ”باپ کا انتقال ہو گیا اور اُس نے مال چھوڑا ہے اور نابالغ بچے بھی ورثاء میں چھوڑے ہیں تو بچوں کا نفقہ اُن کے حصوں میں سے دیا جائے گا، یونہی ہر وارث کا نفقہ اُس کے حصہ میں سے دیا جائے گا، (فتاویٰ عالمگیری، جلد 1 ص: 564، مکتبہ رشیدیہ، کوئٹہ)۔“

اگر آپ کے سر آپ کا حصہ دینے کے بعد بھی آپ کو اپنے گھر میں اپنے پوتے کی ماں ہونے کی حیثیت سے رہنے کی اجازت دے دیں تو آپ وہاں رہ سکتی ہیں۔ بیوہ عورت کے عقد (نکاح) ثانی کرنے کی صورت میں سابق شوہر کے ترکہ کے میں حق وراثت متاثر نہیں ہوتا بلکہ وہ بدستور قائم رہتا ہے جب تک کہ اُسے ادا نہ کر دیا جائے، اگر خدا نخواستہ اپنے مرحوم شوہر کے ترکہ سے حصہ پائے بغیر کسی بیوہ کا انتقال ہو جائے تو یہ حق وراثت عورت کے ورثاء کو منتقل ہو جائے گا اور وہ اس کے جائز دعویدار ہوں گے۔ دوسرا نکاح کرنے کی صورت میں بھی متوفی شوہر کے ترکہ سے آپ کو حصہ ملے گا۔

زندگی میں کسی کو حصہ دے کر وراثت سے دستبردار کرنا

سوال: 145

زید کا انتقال ہوا، ورثاء میں (دو زوجہ سے) چھ بیٹے (الف، ب، ج، د، ہ اور و) اور آٹھ بیٹیاں (ز، ح، ط، ی، ک، ل، م اور ن) ہیں۔ ازواج کا انتقال ہو چکا ہے، زید نے اپنی وراثت میں بتیس لاکھ روپے چھوڑے ہیں۔ زید نے اپنی زندگی میں اپنے ایک بیٹے (الف) کو دیگر تین بیٹوں (ب، ج اور د) کی موجودگی میں ایک دوکان دی تھی اور کہا تھا کہ اس کو اب میری وراثت سے کچھ نہیں ملے گا۔ اسی بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے بقیہ وارثوں

نے ترکہ کے مکان کو اپنے نام کروالیا، جس پر ایک لاکھ پینسٹھ ہزار روپے خرچ آئے جو کہ ترکہ کی رقم سے ہی کئے گئے۔ دریافت یہ کرنا ہے کہ:

(۱) کیا واقعی الف کو والد کے ترکہ سے کچھ نہیں ملے گا یا اس کا بھی حصہ ہوگا؟۔

(۲) الف کے علاوہ بقیہ وارثوں نے ترکہ کے مکان کو اپنے نام کرانے میں جو اخراجات کئے، اس کا کیا حکم ہے؟۔

(۳) ورثاء کے درمیان ترکہ کی تقسیم کس تناسب سے ہوگی؟، اور یہ بھی ارشاد فرمائیں باقی ورثاء زید کی بات پر عمل کرتے ہوئے الف کو اگر کچھ نہ دینا چاہیں اور تمام ترکہ آپس میں تقسیم کر لیں تو ان پر کیا حکم شرعی لاگو ہوگا؟، نیز اس صورت میں زید کا ترکہ الف کے بغیر ہی تقسیم کر لیا گیا تو کوئی بھائی یا بہن یہ سمجھے کہ الف کو بھی حصہ ملنا چاہئے تھا مگر نہیں دیا گیا تو وہ اپنے حصے میں آنے والی زائد رقم کی کتنی مقدار الف کو دیدے تاکہ اس پر کوئی وبال شرعی نہ آئے؟، (ڈاکٹر عامر صدیقی، ابوالحسن اصفہانی روڈ، کراچی)۔

جواب:

صورتِ مسئلہ میں جو مسئلہ سامنے آتا ہے، وہ یہ ہے کہ ایک شخص اپنی زندگی میں کسی ایک ممکنہ وارث کو اپنے مال میں سے کچھ دے کر ایک طرفہ طور پر یہ فیصلہ کر دیتا ہے کہ اُس شخص کی وفات کے بعد اس وارث کو اس کے ترکہ میں سے کچھ نہیں ملے گا۔ یہ ایک پیچیدہ مسئلہ ہے، کیونکہ کسی کو علم نہیں کہ کون وارث بنے گا اور کون مورث، کس کا انتقال پہلے ہوگا اور کس کا بعد میں۔ وارث بننا اختیاری امر نہیں ہے بلکہ شریعت کے تحت ایک جبری امر ہے۔ امام احمد رضا قادری قدس سرہ العزیز نے اس پر تفصیلی بحث کی ہے، اس میں کافی اضطراب ہے، اقوال فقہاء دونوں طرف ہیں، جواز کا قول بھی مل جاتا ہے اور عدم جواز کا بھی۔ الاشباہ والنظائر میں ایک قول اس کے جواز اور موثر ہونے کا ہے، اسے علامہ جلال الدین امجدی نے اپنے فتاویٰ ”فیض الرسول“ میں اختیار کیا ہے اور اسے علیحضرت کا بھی مختار قرار دیا ہے، چنانچہ ان کا جواب مع سوال درج ذیل ہے:

مسئلہ: ”باپ نے اپنی زندگی میں اپنے ایک بیٹے کو کچھ جائیداد دے کر الگ کر دیا اور بیٹے نے یہ منظور کر لیا کہ باپ کے انتقال پر اب ہم کو اس کے ترکے میں کچھ حق نہ رہے گا، تو اس صورت میں باپ کے فوت ہونے پر اس کی جائیداد میں اس کے بیٹے کا حق ہے یا نہیں؟۔

جواب: ”صورتِ مسئلہ میں باپ کے انتقال کے بعد اس کا ترکے میں کچھ حق نہیں، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی علیہ الرحمۃ والرضوان تحریر فرماتے ہیں: بزرگ موصوف نے اپنی حیات میں صاحبزادی صاحبہ کو کچھ عطا فرما کر میراث سے علیحدہ کر دیا اور وہ بھی راضی ہو گئیں کہ میں نے اپنا حصہ پالیا اور بعد انتقال مورث کے ترکے میں میراث حق نہیں، اشباہ میں طبقات علامہ شیخ عبدالقادر سے اس صورت کا جواز نقل کیا اور اسے علامہ ابوالعباس ناطفی پھر جرجانی صاحب خزائنہ، پھر شیخ عبدالقادر، پھر فاضل زین الدین صاحب اشباہ، پھر علامہ سید احمد حموی نے مقرر و مسلم رکھا اور فقیہ ابو جعفر محمد بن یمانی نے اس پر فتویٰ دیا اور ایسا ہی فقیہ محدث ابو عمرو طبری اور اصحاب احمد بن ابی الحارث نے روایت کیا، (فتاویٰ رضویہ، جلد یازدہم، ص: 95)، (فتاویٰ فیض الرسول، حصہ سوم، ص: 492)۔“

علامہ زین الدین بن ابراہیم بن نجیم کی جس عبارت کا حوالہ مفتی جلال الدین امجدی نے دیا ہے، وہ یہ ہے:

قال الشَّيْخُ عَبْدُ الْقَادِرِ فِي الطَّبَقَاتِ فِي بَابِ الْهَمَزِ فِي أَحْمَدَ: قَالَ الْحُرْجَانِيُّ فِي الْخَزَائِنَةِ قَالَ الْعَبَّاسُ النَّاطِفِيُّ: رَأَيْتُ بِحَظِّ بَعْضِ مُشَابِخِنَا رَجَمَهُمُ اللَّهُ - فِي رَجُلٍ جَعَلَ لِأَحَدِ بَنِيهِ ذَارًا بِنَصِيبِهِ عَلَى أَنْ لَا يَكُونَ لَهُ بَعْدَ مَوْتِ الْأَبِ مِيرَاثٌ، جَازَ وَأَقْنَى بِهِ الْفَقِيهَةُ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْيَمَانِيِّ أَخَذَ أَصْحَابُ مُحَمَّدِ بْنِ شُخَاعِ الْبَلْجِيِّ، وَحَكَمُوا ذَلِكَ أَصْحَابُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي الْحَارِثِ وَأَبُو عَمْرٍو وَطَبَرِيُّ -

ترجمہ: ”شیخ عبدالقادر نے طبقات کے باب الهمز فی احمد میں فرمایا، جرجانی نے خزائنہ میں کہا کہ ابوالعباس ناطفی نے فرمایا: میں نے اپنے بعض مشائخ رحمہم اللہ تعالیٰ کی وہ تحریر دیکھی جو اس شخص کے بارے میں جس نے اپنے بیٹوں میں سے ایک کو اس کے حصے کا مکان اس

شرط پر دیا کہ باپ کی موت کے بعد اس کے لئے ترکے سے حصہ نہیں ہوگا، تو یہ جائز ہے، اسی پر فقیہ ابو جعفر محمد بن ایسائی نے فتویٰ دیا جو کہ محمد بن شجاع بخنی کے تلامذہ میں سے ہیں۔ احمد بن ابو حارث اور ابو عمر وطبری کے شاگردوں نے اس کو نقل کیا ہے۔

(الاشباہ والنظائر، ص: 294، قدیمی کتب خانہ، کراچی)

لیکن امام احمد رضا قادری قدس سرہ العزیز نے طویل بحث سے قبل اپنا مختار موقف بیان کیا ہے، وہ یہ ہے:

وارث سے اس کے حصہ میراث کے بابت جو صلح حیات مورث (وراثت چھوڑ کر وفات پانے والے شخص کی زندگی) میں کی جائے تحقیق یہ ہے کہ باطل و بے اثر ہے اس سے وارث کا حق ارث اصلاً زائل نہیں ہوتا، ہاں! اگر بعد موت مورث اس صلح پر رضا مند رہے تو اب صحیح ہو جائے گی، (فتاویٰ رضویہ، جلد 26، ص: 232، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)۔

پس اس صورت حال میں اگر مورث کا بیٹا ”الف“ اس پر رضا مند ہے کہ اسے باپ نے جو دیا تھا، وہ اس پر قانع ہے، وہ موجودہ ممکنہ حصہ ترکے سے کم ہو یا زیادہ، اور تمام ورثاء بھی اس پر متفق ہوں تو اسے چھوڑ کر باقی ورثاء میں ترکہ تقسیم کر دیا جائے ورنہ اس کے حصے کو مجموعی ترکہ میں شامل کر کے تقسیم کی جائے۔ پہلی صورت میں جبکہ ”الف“ اور دوسرے ورثاء اس پر راضی اور متفق ہیں کہ جو حصہ باپ نے اپنی زندگی میں ”الف“ کو دیا تھا وہ اسی کے پاس رہے اور بقیہ ترکے میں وہ اپنے حصے کے مطالبے سے دستبردار ہو جائے، تو ترکے کی تقسیم حسب ذیل ہوگی:

کل ترکہ 18 حصوں میں منقسم ہوگا، ”لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِیْنَ“ (ایک لڑکے کے لئے دو لڑکیوں کے حصے کے برابر ہے، النساء: 11) کے تحت 5 بیٹوں کو 10 حصے (فی کس 2 حصے) اور 8 بیٹیوں کو 8 حصے (ہر ایک کو ایک حصہ) ملیں گے۔

دوسری صورت میں جبکہ ”الف“ اور دیگر ورثاء پہلی صورت پر مطمئن اور متفق نہ ہوں تو ”الف“ کو جو کچھ دیا جا چکا ہے، اسے مجموعی ترکے میں شامل کر لیا جائے گا اور ”الف“ بھی دیگر

ورثاء کے ساتھ تقسیم ترکہ میں شامل ہو کر اپنا حصہ پائے گا، تو ترکہ کی تقسیم حسب ذیل ہوگی:

کل ترکہ 20 حصوں میں منقسم ہوگا، ”لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ“ (ایک لڑکے کے لئے دو لڑکیوں کے حصے کے برابر ہے، النساء: 11) کے تحت 6 بیٹوں کو 12 حصے (فی کس دو، دو حصے) اور 8 بیٹیوں کو 8 حصے (فی کس ایک، ایک حصہ) ملیں گے۔

مکان نام کروانے میں جو اخراجات ہوئے چونکہ وہ تقسیم سے قبل ترکہ کی رقم سے کئے گئے لہذا جب ترکہ تقسیم ہوگا تو از خود ہی وہ اخراجات تمام ورثاء کے حصص سے منہا ہو جائیں گے۔

ترکہ کسے ملے گا؟

سوال: 146

ایک شخص کا انتقال ہوا، ورثاء میں ایک بیوہ، متوفی کی ایک خالہ، ایک پھوپھی، ایک چچا زاد بھائی، چار ماں شریک بھائی اور دو ماں شریک بہنیں موجود ہیں۔

ترکہ کی تقسیم کس طرح ہوگی اور مذکورہ ورثاء میں سے کون کون حق دار ہوگا؟

(پروفیسر رضی الدین، A-3 گلبرگ بلاک 16، کراچی)

جواب:

وہ امور جو ترکہ کی تقسیم پر مقدم ہیں، اُن کے نفاذ کے بعد ترکہ حسب ذیل شرح سے تقسیم ہوگا۔ متوفی کا ترکہ 36 حصوں میں منقسم ہوگا، کل ترکہ کا چوتھائی یعنی 9 حصے بیوہ کو ملیں گے۔ اخیانی (ماں شریک) بھائی بہن ٹکٹ کے حق دار ہیں، سراجی میں ہے: اَمَّا لِأَوْلَادِ الْاِمِّ فَأَحْوَالُ ثَلَاثٍ: السُّدُسُ لِلْوَاحِدِ وَالثَّلَاثُ لِلْاِثْنَيْنِ فَصَاعِدًا ذُكُورُهُمْ وَانَاثُهُمْ فِي الْقِسْمَةِ وَالْاِسْتِحْقَاقِ سَوَاءٌ۔

ترجمہ: ”اخیاانی (ماں شریک) بھائی بہن کی تین حالتیں ہیں، ایک اخیانی بہن یا اخیانی بھائی کو ترکہ کا چھٹا حصہ ملتا ہے، دو یا دو سے زائد اخیانی بھائی بہن کو ترکہ کا تہائی حصہ ملتا ہے۔ اخیانی بھائی بہن تقسیم فرائض میں اور فرائض کا حق دار ہونے میں برابر ہیں (یعنی دونوں کو

مساوی حصہ ملے گا)، (سراجی، ص: 13)۔ اس اصول کے تحت 4 اخیا فی بھائی اور 2 اخیا فی بہنوں کو مساوی طور پر 12 حصے (ہر ایک کو 2 حصے) ملیں گے، بقیہ 15 حصے بطور عصبہ چچا زاد بھائی کو ملیں گے۔ خالہ اور پھوپھی محروم رہیں گی۔
تقسیم ترکہ

سوال: 147

میرا مکان جس میں، میں اپنے شوہر کے ساتھ رہتی ہوں، میرے سر (بکر) نے بنوایا تھا اور اُن ہی کے نام تھا۔ اُن کا انتقال 1972ء میں ہوا اور ثاء میں اُن کی بیوہ (ہند)، ایک بیٹی (نہنب) اور ایک بیٹا (زید میرے شوہر) چھوڑے۔ 1999ء میں بیٹی (نہنب) کا اور پانچویں روز بیوہ (ہند) کا بھی انتقال ہو گیا، اب صرف میرے شوہر (زید) موجود ہیں۔ اس مکان میں تعمیراتی مد میں میں نے اور میرے شوہر نے ضرورت کے تحت وقتاً فوقتاً ڈیڑھ لاکھ روپے کے لگ بھگ لگایا۔ اب صورت حال یہ ہے کہ میری مرحومہ نند (نہنب) کے بچے اس مکان میں حصہ مانگ رہے ہیں، میری نند کی دو بیٹیاں اور ایک بیٹا ہے۔ تینوں شادی شدہ اور اپنے ذاتی مکان کے مالک ہیں۔ مکان اب تک میرے سر مرحوم (بکر) کے نام ہے۔ از روئے شریعت اس میں میری نند (نہنب) کے بچوں کا حصہ ہے، اگر ہے تو کتنا اور کیسے تقسیم کیا جانا چاہئے؟، (عذر اسلطانہ، فیڈرل بی ایریا، کراچی)۔

جواب:

وہ امور جو ترکہ کی تقسیم پر مقدم ہیں، اُن کے نفاذ کے بعد ترکہ حسب ذیل شرح سے تقسیم ہوگا: متوفی (بکر) کا ترکہ مجموعی طور پر 576 حصوں میں تقسیم ہوگا، زید کو 436 حصے ملیں گے جبکہ نہنب کے ایک بیٹے عمر کو 70 حصے اور دو بیٹیوں کو 70 حصے (فی کس 35 حصے) ملیں گے۔

چونکہ متوفیہ (بیٹی نہنب) کے انتقال کے وقت اُس کی والدہ (ہند) حیات تھیں، لہذا متوفیہ (نہنب) کے ترکے سے چھٹا حصہ والدہ (ہند) کو ملے گا۔ چونکہ پانچ روز بعد

والدہ (ہند) کا بھی انتقال ہو گیا ہے، تو اُن کا حصہ اُن کے بیٹے (زید) کو ملے گا۔
 آپ نے اور آپ کے شوہر نے جو ایک لاکھ روپے مکان پر وقتاً فوقتاً صرف کئے، تو اس مکان میں تقریباً 75 فیصد کے خود آپ کے شوہر مالک ہیں، لہذا اس رقم کا 75 فیصد حصہ تو آپ نے اپنی مملوکہ مکان پر صرف، اگر اتنا عرصہ آپ اس مکان میں اکیلے رہے ہیں، تو آپ نے دوسروں کا حصہ بھی استعمال کیا اور اس عرصے میں اُن کو ان کا حصہ بھی نہیں دیا، تو بقیہ 25 فیصد رقم کو ان کے کرائے کے عوض بھی آپ سمجھ لیں۔
 پنشن ترک نہیں

سوال: 148

میرے شوہر کا انتقال 20 جولائی 2009ء کو ہوا، میں اپنے شوہر کی دوسری بیوی ہوں، پہلی بیوی نے خلع لے لیا تھا اور اُس سے ان کے تین بچے، ایک بیٹا اور دو بیٹیاں ہیں، جو پہلی بیوی ساتھ لے گئی تھی اور بچوں کا باپ سے کوئی تعلق نہیں تھا، مجھ سے کوئی اولاد نہیں ہے۔ میرے شوہر کی گورنمنٹ جاب تھی اور ایک پلاٹ، ایک فلیٹ اور کچھ فنڈ چھوڑا ہے، پنشن بھی ملتی ہے۔ میرے شوہر نے انتقال سے پہلے میری اور اپنی جانب سے حج کے لئے درخواست دی تھی اور حج قرعہ اندازی میں دونوں کا نام بھی آگیا تھا، لیکن ان کے انتقال کے سبب ہم حج پر نہیں جاسکے، دونوں کی جانب سے جمع شدہ حج کی رقم واپس مل گئی ہے لیکن میری نند نے تمام رقم اپنے پاس رکھ لی ہے اور مجھے نہیں دے رہی۔ اس تمام صورت حال میں تقسیم کس طرح ہوگی؟۔
 بیوہ محسن اختر، کراچی

جواب:

اگر آپ کی بیان کردہ صورت حال درست ہے، تو متوفی کے ترکہ سے آپ کو آٹھواں حصہ ملے گا اور بقیہ ترکہ متوفی کے (سابقہ بیوی سے موجود) ایک بیٹے اور دو بیٹیوں کے درمیان تقسیم ہوگا، اُن کا اپنے والد سے لائق رہنا وارث بننے سے مانع نہیں ہے، والد کے ترکے سے وہ اپنا حصہ پائیں گے، ہاں! سابقہ (خلع یافتہ) بیوی کو ترکے سے کچھ نہیں

ملے گا۔ متوفی کا ترکہ 32 حصوں میں تقسیم ہوگا اور بیوہ کو 4 حصے (آٹھواں حصہ) اور بقیہ ترکہ سے ”بَلَدٌ كَبْرٌ مِّثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ“ (ترجمہ: ایک لڑکے کا حصہ دو لڑکیوں کے حصے کے برابر ہے، النساء: 11) کے تحت ایک بیٹے کو 14 حصے اور دونوں بیٹیوں کو 14 حصے (ہر ایک کو 7 حصے) ملیں گے۔

حج کے لئے جمع شدہ رقم بھی ترکہ کے میں شامل ہوگی، البتہ اگر مرحوم اپنا فرض حج ادا کرنے والے تھے، تو تمام ورثاء باہمی رضامندی سے اس رقم سے ان کا حج بدل ادا کرادیں، تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے امید کی جاسکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے فرض کو ساقط فرمادے اور سب کو اجر سے بھی نوازے۔ پنشن چونکہ حکومت کی طرف سے تبرع اور فضل و احسان ہے اور حکومت اپنے قانون کے مطابق بیوہ کو دیتی ہے، لہذا اس میں وراثت جاری نہیں ہوگی۔

بیوی کو کوئی شے ہبہ کرنے کے بعد رجوع کا حق حاصل نہیں

سوال: 149

ایک شخص نے اپنی تمام پر اپنی بیوی اور بچوں کے نام کر دی اور اسے کاغذی طور پر رجسٹرڈ بھی کروا دیا اور بیوی کو بچوں کا سربراہ بنا دیا۔ پر اپنی رجسٹر کرانے میں اس کی بیوی کی بھی نصف رقم صرف ہوئی۔ شوہر کا کہنا یہ ہے کہ میں نے یہ جائیداد گفٹ کی تھی اس لئے میں اسے واپس لے سکتا ہوں جبکہ باقاعدہ کاغذی طور پر رجسٹر بھی کروا چکا ہے۔ کیا اس صورت میں شوہر اپنی جائیداد واپس لے سکتا ہے؟، (معرفت: مولانا خالد محمود)۔

جواب:

مذکورہ صورت میں اگر شوہر کے گفٹ (ہبہ) کئے جانے کے بعد اس پر اپنی پر بیوی اور بچوں کا قبضہ بھی پایا گیا تو یہ ہبہ (گفٹ) مکمل ہو گیا، اب اس کی واپسی کا شرعاً شوہر کو حق حاصل نہیں ہے۔ زوجیت رجوع سے مانع ہے یعنی ہبہ کرتے وقت اگر عورت اس ہبہ کرنے والے کے نکاح میں تھی، تو واپس (ہبہ کرنے والا) ہبہ سے رجوع نہیں کر سکتا۔

علامہ علاء الدین ہکفی بہہ سے رجوع کرنے کی ممانعت کے باب میں لکھتے ہیں: الزَّوْجِيَّةُ وَقْتُ الْهَيْبَةِ، فَلَوْ وَهَبَ لِامْرَأَةٍ ثُمَّ نَكَحَهَا رَجَعَ وَلَوْ وَهَبَ لِامْرَأَتِهِ لَا۔

ترجمہ: ”بہہ کے وقت زوجیت (یعنی نکاح میں ہونا رجوع سے) مانع ہے، لہذا اگر کسی عورت کو بہہ کر کے بعد میں اس سے نکاح کیا، تو بہہ میں رجوع کر سکتا ہے، اور اگر اپنی بیوی کو بہہ کیا تو رجوع نہیں کر سکتا، (رد المحتار علی الدر المختار، جلد 8، ص: 443)۔“

امام احمد رضا قادری قدس سرہ العزیز لکھتے ہیں: ”فی الواقع بعد نکاح جو کچھ تمہیں دیا، اس سے رجوع نہیں کر سکتا اور قبل نکاح جو کچھ دیا اسے بیوی کی مرضی کے بغیر واپس لینا گناہ ہے اور خود چھین لینے کا ہرگز اختیار نہیں، بلکہ عورت نہ دے تو نالاش کر کے قاضی کے حکم سے لے سکتا ہے اور گنہگار اس میں بھی ہوگا کہ صحیح حدیث میں فرمایا:

الْعَائِدُ فِي هَيْبَةٍ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْبِهِ لَيْسَ لَنَا مِثْلُ الشَّوْءِ۔

ترجمہ: ”بہہ کر کے اس سے رجوع کرنے والا اس کتے کی مانند ہے، جوتے کر کے اسے چاٹ لیتا ہے، بری مثال ہمارے لئے اختیار کرنا اچھا نہیں ہے۔“

در مختار میں دربارہ موانع رجوع ہے: الزَّوْجِيَّةُ وَقْتُ الْهَيْبَةِ، فَلَوْ وَهَبَ لِامْرَأَةٍ ثُمَّ نَكَحَهَا رَجَعَ وَلَوْ وَهَبَ لِامْرَأَتِهِ لَا۔

ترجمہ: ”بہہ کے وقت منکوحہ بیوی ہونا، لہذا اگر کسی عورت کو بہہ کیا، پھر بعد میں اس سے نکاح کیا تو ایسے بہہ میں رجوع کر سکے گا، اور اگر اپنی (منکوحہ) بیوی کو بہہ کیا، تو رجوع نہ کر سکے گا۔“ اسی میں ہے: لَا يَصِحُّ الرَّجُوعُ إِلَّا بِتَرْضَائِهَا أَوْ بِحُكْمِ الْحَاكِمِ۔

ترجمہ: ”باہمی رضا مندی سے یا حاکم کے حکم سے ہی رجوع صحیح ہوگا۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 19، ص: 388، رضافاؤنڈیشن، لاہور)

بہہ (گفٹ) کر کے اس سے رجوع کرنے کو حدیث پاک میں ایک معیوب اور ناپسندیدہ فعل قرار دیا گیا ہے اور یہ مکروہ ہے، رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے: الْعَائِدُ فِي هَيْبَةٍ كَالْعَائِدِ فِي قَيْبِهِ۔

ترجمہ: ”ہبہ کر کے اس سے رجوع کرنے والا اُس شخص کی طرح ہے جو تے کر کے دوبارہ اسے چاٹ لے“، (صحیح مسلم، رقم الحدیث: 4171)۔

مَثَلُ الَّذِي يَرْجِعُ فِيْ صَدَقَتِهِ كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَقِيْ ثُمَّ يَعُوْذُ فِيْ قَيْئِهِ فَيَأْكُلُهُ۔

ترجمہ: ”جو شخص صدقہ کر کے اس سے رجوع کرتا ہے، اس کی مثال اُس کتے کی ہے جو تے کرتا ہے، پھر لوٹ کر اسے کھا لیتا ہے، (صحیح مسلم، رقم الحدیث: 4167)۔“

لیکن اگر قبضہ نہیں دیا تھا تو ہبہ مکمل نہ ہوا اور شوہر بدستور اپنی جائیداد کا مالک ہے، ہاں! رجسٹر کرانے میں بیوی کی جو رقم صرف ہوئی، وہ اُسے واپس کرنا ہوگی۔

قربابت داروں کو ہبہ کر کے رجوع نہیں کیا جاسکتا

سوال: 150

ایک شخص کا انتقال ہوا، اس کا ترکہ ورثاء میں شریعت کے مطابق تقسیم ہو گیا اور محکمہ مال کی جانب سے قبضہ دے دیا گیا۔ جب ہر وارث اپنے متعین حصے کا قابض و مالک ہو گیا، تو بیٹیوں نے اپنا حصہ والدہ کو تملیک کر دیا، قانوناً و شرعاً قبضہ بھی دے دیا۔ والدہ نے وہ تملیک شدہ حصہ بیٹی کو تملیک کر کے شرعاً و قانوناً قبضہ دے دیا۔ کچھ عرصے بعد تنازعہ کے سبب بیٹیوں نے بھائی سے حصے کی واپسی کا مطالبہ کیا، ماں نے یہ کہہ کر جھگڑا ختم کیا کہ تم نے مجھے تملیک کیا تھا، مجھ سے مطالبہ کرو، اُس سے آج کے بعد مطالبہ نہیں کرو گی۔ والدہ کو تملیک کرتے وقت بہنوں نے بھائی سے قسم لی تھی کہ جو حصہ ہم والدہ کو دیں اور والدہ تم کو تملیک کر دے تو مستقبل میں ہمارے مطالبے پر واپس کرو گے، بھائی نے بہنوں کے کہنے پر قرآن پر ہاتھ رکھ کر قسم دے دی، قسم کے بعد بہنوں نے کہا کہ ہم نے یہ قسم محض آپ کا ذہن دیکھنے کے لئے لی تھی نہ کہ حقیقتاً ہم اپنا حصہ واپس لینا چاہتے ہیں۔ صورتِ مسئلہ میں کیا تملیک مکمل ہوئی، واپس ہو سکتی ہے اور بھائی واپس کرنے کا پابند ہے یا نہیں؟۔ جو قسم لی گئی اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟، (محمد نوید انجم، ضلع و ہاڑی، پنجاب)۔

جواب:

صورتِ مسئلہ میں بیٹیوں نے اپنا حصہ اپنی والدہ کو ہبہ کیا اور پھر قبضہ بھی دے دیا، جس کے بعد ہبہ مکمل ہو گیا اور بیٹیوں کو اس سے رجوع کرنے کا اختیار حاصل نہ رہا۔ سات مواقع ایسے ہیں جہاں ہبہ کر کے رجوع نہیں کیا جاسکتا، جن میں سے ایک قرابت ہے یعنی قرابت مانع رجوع ہے اور قرابت سے مراد ذی رحم محرم ہے۔

علامہ نظام الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں: وَلَا يَرْجِعُ فِي الْهَبَةِ مِنَ الْمَحَارِمِ بِالْقَرَابَةِ كَالْآبَاءِ وَالْأُمَّهَاتِ وَإِنْ عُلُوا، وَالْأَوْلَادِ وَإِنْ سَفَلُوا، وَأَوْلَادِ الْبَنِينَ وَالْبَنَاتِ فِي ذَالِكَ سَوَاءٌ وَكَذَلِكَ الْإِخْوَةُ وَالْأَخَوَاتُ وَالْأَعْمَامُ وَالْعَمَّاتُ۔

ترجمہ: ”اور قرابت کے سبب محارم سے ہبہ میں رجوع جائز نہیں ہے۔ جیسے باپ، دادا، ماں، دادی اگرچہ کئی پشت اوپر کے ہوں، اور اولاد (یعنی بیٹا اور بیٹی) اگرچہ کئی پشت نیچے تک ہوں اور بیٹوں اور بیٹیوں کی اولاد یعنی پوتا، پوتی، نواسا، رنواسی سب اس میں برابر ہیں اور اسی طرح بھائی، بہن چچا اور پھوپھیاں (کہ یہ سب ذی رحم محرم ہیں)۔“

(فتاویٰ عالمگیری، جلد 4، ص: 387، مکتبہ رشیدیہ، کوئٹہ)

ہبہ (گفٹ) کر کے اس سے رجوع کرنے کو حدیثِ پاک میں ایک معیوب اور ناپسندیدہ فعل قرار دیا گیا ہے اور یہ مکروہ ہے، رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے: الْغَائِدُ فِي هَبِهِ كَالْغَائِدِ فِي قَيْبِهِ۔

ترجمہ: ”ہبہ کر کے اس سے رجوع کرنے والا اس شخص کی طرح ہے جو قے کر کے دوبارہ اسے چاٹ لے“، (صحیح مسلم، رقم الحدیث: 4171)۔

مَثَلُ الَّذِي يَرْجِعُ فِي صَدَقَتِهِ كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَقْبِئُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْبِهِ فَيَأْكُلُهُ۔

ترجمہ: ”جو شخص صدقہ کر کے اس سے رجوع کرتا ہے، اس کی مثال اس کتے کی ہے جو قے کرتا ہے، پھر لوٹ کر اسے کھا لیتا ہے، (صحیح مسلم، رقم الحدیث: 4167)۔“

مذکورہ صورت میں چونکہ بیٹیوں نے والدہ کو ہبہ کیا اگر براہِ راست بھائی کو بھی ہبہ کیا ہوتا تو

اُس سے رجوع ممکن نہیں۔ لیکن بہنوں نے بھائی کو جو قسم دی تھی وہ منعقد ہوگئی اور اُس پر لازم ہے کہ اپنی قسم پوری کرے اور والدہ سے ملنے والا بہنوں کا حصہ بہنوں کو واپس (بہہ) کر دے، یہ جدیدہ ہے ہوگا، اس سے بھائی قسم سے بری ہو جائے گا اور اگر قسم پوری نہ کی تو قسم توڑنے کے سبب کفارہ لازم ہوگا، جو قرآن مجید کی سورۃ المائدہ کی آیت: 89 میں بیان کیا گیا ہے، یعنی اپنے اوسط معیار کے مطابق دس مساکین کو دو وقت کا کھانا کھلانا یا انہیں لباس فراہم کرنا، اور جو یہ نہ کر سکے تو وہ تین دن کے روزے رکھے۔

والدہ کے ورثاء میں کون شامل ہیں؟

سوال: 151

میرے والد صاحب کا انتقال 2004ء میں ہوا، ورثاء میں بیوہ اور چار بیٹیاں موجود تھیں، بیٹا کوئی نہیں۔ میرے والد صاحب کے ایک ہی بھائی تھے، جن کا انتقال 2002ء میں ہو گیا تھا اور اُن کی اولاد میں دو بیٹے اور تین بیٹیاں ہیں۔ میرے دادا دادی کے انتقال کو عرصے دراز ہو چکا ہے۔ ہم نے چند علماء اور وکلاء کی مدد سے والد صاحب کا ترکہ تقسیم کر دیا اور والدہ کو آٹھواں حصہ دے کر بقیہ چاروں بہنوں کے درمیان مساوی تقسیم کر لیا، بعد میں ہمیں معلوم ہوا کہ اس ترکے میں تایا کی اولاد کو بھی حصہ ملے گا، تو ہم تمام بہنیں کسی بھی حقدار کا حق غصب کرنا نہیں چاہتیں، لہذا از سر نو ترکے کی تقسیم جاننا چاہتی ہیں۔ مزید یہ کہ ہماری والدہ کا انتقال ایک سال قبل 2009ء میں ہوا، ہم چار بیٹیوں کے علاوہ والدہ کی دو بہنیں تھیں، بھائی کوئی نہیں۔ ایک بہن کا انتقال 2004ء میں ہو گیا ہے، مرحومہ خالہ کے چار بیٹے اور ایک بیٹی ہے۔ معلوم یہ کرنا ہے کہ۔

(1) والد صاحب مرحوم کے ورثاء کون کون ہوں گے اور ترکے کی تقسیم کس طرح ہوگی؟۔

(2) والدہ کی جائیداد کس طرح تقسیم ہوگی؟۔

(3) میری والدہ کی جائیداد میں میری خالہ جو حیات ہیں، اُن کا اور مرحومہ خالہ کی اولاد کا بھی

اُس ترکے میں حصہ ہوگا؟۔

(4) میری ایک خالہ جو حیات ہیں، اُن کی ایک بیٹی نے ایک عیسائی سے شادی کر لی ہے، جس سے اُس کی اولاد بھی ہے اور خالہ خالو نے اپنی اُس بیٹی سے تعلق قائم رکھا ہوا ہے، کیا اس بنا پر میری والدہ کے ترکے میں اُن کا حصہ ختم تو نہیں ہو جاتا؟۔

مسز قدسیہ مبشر خان، اسلام آباد

جواب:

وہ امور جو ترکے کی تقسیم پر مقدم ہیں، اُن کے نفاذ کے بعد ترکہ حسب ذیل شرح سے تقسیم ہوگا۔ آپ کے متوفی والد کا ترکہ 48 حصوں میں منقسم ہوگا، اُن میں سے متوفی کی بیوہ (یعنی آپ کی والدہ) کو 6 حصے، چار بیٹیوں کو 32 حصے (ہر ایک کو 8 حصے) اور دونوں بھتیجیوں کو 10 حصے (فی کس 5 حصے) ملیں گے اور تینوں بھتیجیاں محروم رہیں گی۔

آپ کی والدہ مرحومہ کا ترکہ 6 حصوں میں منقسم ہوگا، چاروں بیٹیوں کو 4 حصے (فی کس ایک، ایک حصہ) اور ایک بہن کو 2 حصے ملیں گے، اُن کی دوسری فوت شدہ بہن کے بیٹے اور بیٹی (یعنی مرحومہ کے بھانجے اور بھانجیاں) محروم رہیں گے۔

آپ کی خالہ کی بیٹی نے عیسائی شخص سے نکاح کر کے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا ہے، اگر وہ علیحدگی اختیار کر لے تو درست ورنہ اُن کا سماجی مقاطعہ (Social Boycott) کیا جائے، لیکن بیٹی کے ناجائز کام کرنے کے سبب ماں کے حصہ وراثت پر اثر نہیں پڑے گا۔

تقسیم کا ایک پیچیدہ مسئلہ

سوال: 152

ہم صرف دو بہن بھائی (سیدہ نیر جہاں اور سید ارشد علی کاظمی) ہیں۔ والدہ کے انتقال کے بعد ہمارے والد سید شوکت علی کاظمی نے ولایت آباد کا مکان جنوری 1992ء میں مبلغ دو لاکھ بیس ہزار روپے میں فروخت کر دیا، ناتھ کراچی میں تین لاکھ اسی ہزار روپے میں دوسرا مکان خریدا، جس میں ایک لاکھ ساٹھ ہزار روپے میں نے لگائے۔ مکان فروخت

کرنے والے نے مختار نامہ عام (General Power of Attorney) والد صاحب کے نام لکھ دیا کہ وہ ضروری قانونی کارروائی کے بعد مکان اپنے نام منتقل کروالیں۔ جولائی 2003ء میں والد صاحب کا انتقال ہو گیا اور وہ مکان اپنے نام منتقل نہ کروا سکے، ان کے انتقال کے بعد مختار نامے کی قانونی حیثیت ختم ہو گئی، میں نے اصل مالک مکان سے رجوع کیا اور مکان میرے نام منتقل ہو گیا۔ والد صاحب کے انتقال کے بعد میں نے ایک لاکھ بانوے ہزار چار سو پچاس روپے قرض لیا اور کچھ رقم اپنے پاس سے ملا کر دو لاکھ پچاس ہزار روپے مکان کی اوپری منزل پر لگایا، جو ابھی تک نامکمل اور ناقابل رہائش ہے۔ غرض مکان میں اب تک جو رقم لگی ہے اس میں 35% رقم والد صاحب مرحوم کی اور 65% رقم میری جو میں نے مختلف ذرائع سے حاصل کر کے لگائی۔ میری ہمیشہ یہ نیت رہی کہ جیسے ہی میں اس قابل ہوا، اپنی بہن کا شرعی حصہ ضرور ادا کروں گا۔ اب میری ہمیشہ اپنا حصہ مانگ رہی ہیں اور ان کا اصرار ہے کہ مکان کی موجودہ قیمت (تقریباً بائیس لاکھ روپے) کی بنیاد پر ہونا چاہئے اور ان کا کہنا ہے کہ میں آپ سے مکان کا کرایہ بھی وصول کر سکتی ہوں۔ اب معلوم یہ کرنا ہے کہ تر کے کی تقسیم کس بنیاد پر ہوگی؟۔ سید ارشد علی کاظمی، نارتھ کراچی

جواب:

مذکورہ صورت مسئلہ میں تین صورتیں ہو سکتی ہیں۔ (۱) آپ نے مذکورہ رقم بطور تہرع اور فضل و احسان کے دی ہو، (۲) بطور قرض دی ہو، (۳) شراکت داری کے تحت دی ہو۔

تینوں صورتوں میں احکام جدا جدا ہوں گے، اول الذکر (یعنی وہ رقم اپنے والد کو بطور تہرع دینے کی) صورت میں شرعاً آپ اس رقم کی واپسی کا مطالبہ نہیں کر سکتے اور مذکورہ مکان آپ کے والد کا ترکہ شمار ہوگا اور تقسیم کا عمل مکان کی موجودہ قیمت پر جاری ہوگا (۲) اگر آپ نے وہ رقم بطور قرض دی تھی اور یہ طے کر لیا تھا کہ بعد میں اپنی رقم وصول کر لیں گے، تو آپ کو صرف وہی رقم یعنی ایک لاکھ ساٹھ ہزار روپے لینے کا حق حاصل ہے، اس سے زائد

نہیں لے سکتے، اگر اس رقم پر بڑھا کر وصول کریں گے، تو یہ سود ہوگا، رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے: کُلُّ قَرْضٍ حَرٌّ مِّنْفَعَةٍ فَهُوَ رِبُو۔

ترجمہ: ”ہر وہ قرض جو (اصل رقم پر زائد) کسی منفعت کا باعث ہو، تو ایسی منفعت سود ہے، (کنز العمال، رقم الحدیث: 15516)۔“ یہی حکم مکان کے تعمیری مصارف میں صرف ہونے والی رقم کا ہے۔

(۳) اگر آپ نے وہ رقم بطور شراکت مکان میں لگائی تھی، تو آپ اپنی لگائی ہوئی رقم کے تناسب سے رقم منہا کر لیں گے اور بقیہ 35% پر موجودہ قیمت کے حساب سے تقسیم کا عمل جاری ہوگا۔

بعد فراغت امور مقدمہ علی الارث بقیہ ترکہ تین حصوں میں تقسیم ہوگا، ”لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِیْنَ“ (ایک لڑکے کے لئے دو لڑکیوں کے حصے کے برابر ہے، النساء: 11) کے تحت ایک بیٹے کو 2 حصے اور ایک بیٹی کو ایک حصہ ملے گا۔

جائیداد کے مختلف حصوں میں ترکہ کے کا تعین

سوال: 153

میری بیٹی کا شوہر شوکت علی خان کافروری 2010ء میں انتقال ہو گیا ہے، ورثاء میں ایک بیوہ، والدہ، ایک بھائی اور ایک بہن حیات ہیں، اولاد کوئی نہیں۔ (U.D.C + کیمرہ مین پاکستان ملٹری اکیڈمی میں) سرکاری ملازم تھا، اپنی زندگی میں واجبات کے حصول کے لئے اپنی زوجہ سمیرا کو نامزد کیا تھا، جس میں پنشن، فیملی پنشن، GP فنڈ، ڈی۔تھ پیکیج، ہاؤس رینٹ اور گروپ انشورنس وغیرہ شامل ہیں۔ ان تمام واجبات پر کس کا حق ہے؟۔

اس کے علاوہ شوکت کا مکان، ایک دوکان (جو اس نے سرکاری ملازم ہونے کے سبب اپنی چھوٹے بھائی کے نام کی تھی) شوکت علی کے پیسے سے بنی تھی، اُس دوکان کا کیا حکم ہے؟۔ نوے ہزار روپے کی ایک کمیٹی شوکت نے اپنی زندگی میں ڈالی تھی، انتقال کے ایک ہفتہ بعد

اس کی والدہ نے وصول کر لی، اس کمیٹی کی تقریباً 12 اقساط باقی ہیں۔ شادی کے موقع پر ولہن کو سونے کے زیورات دیئے گئے تھے، ہار سیٹ، دو انگوٹھیاں، چار چوڑیاں۔ انتقال سے 8 ماہ قبل چار چوڑیاں واپس لے کر فروخت کر دیں اور حاصل شدہ رقم سے فونوگرافر کی دکان بنائی، مزید پچاس ہزار روپے بینک سے قرض لے کر دکان پر خرچ کئے۔ زیورات پر کس کا حق ہوگا؟۔ مہر کی رقم ایک لاکھ روپے (عند الطلب) رکھی گئی تھی، اس کی ادائیگی کا حکم کیا ہے؟، لڑکی کو ہم نے تقریباً دو لاکھ روپے مالیت کا جو جہیز دیا تھا، اس کا مالک کون ہوگا؟۔ اس کے علاوہ مرحوم دو لاکھ روپے کا مقروض ہے، جس کے متعلق کوئی معقول ثبوت نہیں کہ شادی سے پہلے شوکت علی کے والد نے لیا اور زیورات پر خرچ ہوا، یا دکان (جو چھوٹے بھائی کے پاس ہے) کے لئے شوکت علی نے قرض لیا۔

عبدالرشید، عابد آباد، لراچی

جواب:

وہ امور جو ترکے کی تقسیم پر مقدم ہیں، ان کے نفاذ کے بعد ترکہ حسب ذیل شرح سے تقسیم ہوگا۔ متوفی شوکت علی کا ترکہ 36 حصوں میں منقسم ہوگا، بیوہ (سمیرا) کو 9 حصے، والدہ کو 6 حصے، ایک بھائی کو 14 حصے اور بہن کو 7 حصے ملیں گے۔

پنشن حکومت کی طرف سے تہرغ (گفٹ) ہے، یہ ترکہ نہیں ہے اور حکومت اپنے قوانین کے مطابق وفات یافتہ سرکاری ملازم کی بیوہ کو دیتی ہے، لہذا اس میں وراثت جاری نہیں ہوگی۔ ملازم کی تنخواہ سے جی پی فنڈ کی مدد میں ماہانہ رقم کاٹی جاتی ہے اور اتنی رقم ہی ماہانہ اپنی طرف سے اس فنڈ میں جمع کرتی ہے، اسے متوفی کے ترکے میں شمار کیا جائے گا۔ دکان اگر متوفی شوکت علی نے اپنے بھائی کو بہہ (گفٹ) کر دی تھی، تو اب یہ ترکہ شمار نہیں ہوگی اور اگر مرحوم نے اپنی ملکیت میں رکھتے ہوئے بھائی کو صرف تصرف کا حق دیا تھا تو اب یہ متوفی کا ترکہ شمار ہوگی اور تمام ورثاء کے درمیان تقسیم ہوگی۔ کمیٹی کی جتنی رقم متوفی نے ادا کی تھی وہ اس کا ترکہ شمار ہوگی اور ورثاء کے درمیان تقسیم کی جائے گی اور جتنی اقساط باقی ہیں، وہ اس

کے ذمے ہیں جس نے اُس رقم کو لیا، اگر تمام ورثاء کے درمیان پورے نوے ہزار تقسیم کئے گئے تو بقیہ بارہ اقساط اُن سب کے ذمے ہوں گی، اپنے حصے کے بقدر ادا کریں گے۔ زیورات اگر بیوی کی ملک کر دیئے تھے، تو اُس کی مالک بیوی ہے اور اُسے ترکے میں شمار نہیں کیا جائے گا۔ مہر کی ادائیگی شوہر پر لازم ہے اور تقسیم سے پہلے اُس کے ترکے سے ادا کیا جائے گا۔ اسی طرح بینک سے لیا گیا پچاس ہزار قرض بھی شوکت علی کے ترکے سے ادا کیا جائے گا۔ جہیز کے سامان کی مالک آپ کی بیٹی یعنی مرحوم کی بیوہ ہے۔ مذکورہ دو لاکھ روپے اگر متوفی شوکت علی نے قرض لئے تھے، تو یہ رقم شوکت علی کے ترکے سے ہی ادا کی جائے گی۔

ہبہ محض زبانی کہہ دینے سے مکمل نہیں ہوتا

سوال: 154

ہمارے والد کا انتقال 1996ء میں اور والدہ کا انتقال 2008ء میں ہوا، ورثاء میں 3 بیٹے اور ایک بیٹی ہیں۔ والدہ نے انتقال سے چند دن پہلے اپنے بیٹے سے زیورات کے لئے کہا کہ ان کو بچیوں (پوتیوں، نواسیوں) میں تقسیم کر دو، بھائی نے کہا کہ بچوں کی ماؤں کو دیدیں، بچیوں کو خود بخود پہنچ جائے گا۔ والدہ خاموش ہو گئیں یہ گفتگو سب وارثوں کے درمیان نہیں ہوئی، زبانی ہوئی اور والدہ کے انتقال کے بعد سامنے آئی۔ اس گفتگو کی شرعی حیثیت کیا ہے اور ان زیورات کی تقسیم کس طرح ممکن ہوگی؟۔

خلیل احمد، بلاک 16 ایف۔ بی ایریا، کراچی

جواب:

صورتِ مسئلہ میں آپ کے بقول آپ کی والدہ نے زیورات اپنی پوتیوں اور نواسیوں کو دینے کی خواہش کا اظہار کیا، جس پر آپ کے بھائی نے انہیں اپنی رائے دی، اُس رائے کے بعد آپ کی والدہ نے نہ رضامندی ظاہر کی اور نہ ہی کسی قسم کی کوئی وصیت کی، اس صورت میں زیورات اُن کا ترکہ شمار ہوں گے اور تمام ورثاء کے درمیان ”لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ“ (ایک لڑکے کے لئے دو لڑکیوں کے حصے کے برابر ہے، النساء: 11)

کے تحت تقسیم ہوگا۔ اگر آپ اپنی والدہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ان کے وکیل کے طور پر ان زیورات کو بچیوں میں تقسیم کر دیتے اور سونا ان کے قبضے اور ملک میں چلا جاتا، تو یہ مکمل ہو جاتا اور وہ سب اپنے اپنے حصے کے مطابق اس کے مالک بن جاتے اور یہ مال آپ کی والدہ کی ملک سے نکل جاتا اور ترکہ نہ رہتا۔

بیوی کا ترکہ کیسے تقسیم ہوگا

سوال: 155

میری شادی 2003ء میں ہوئی اور 2005ء کے زلزلے میں میری بیوی انتقال کر گئی، اس کا زیور جو بوقت حادثہ میری بیوی کے والدین کے گھر تھا، اب وہ زیور میرے حوالے نہیں کر رہے بلکہ مختلف بہانے کر رہے ہیں مثلاً: میری ساس کا خیال ہے کہ زیور پر میری مرحوم بیوی کی بہنوں کا حق ہے، یعنی میری سالیوں کا۔ دوسرا جواز یہ بتاتی ہیں کہ یہ زیور میں کسی دوسری عورت کے گلے میں برداشت نہیں کر سکیں گی کیونکہ آپ نے ابھی شادی کرنا ہے۔ تیسرا جواز یہ کہ یہ زیور مجھے بہت پیارا اور عزیز ہے، میری بیٹی کی نشانی ہے، اس کو میں کسی کے حوالے نہیں کر سکتی۔ چوتھا جواز یہ کہ یہ مرحومہ کی یادگار ہے، اس کو کوئی غیر اس عزت اور حرمت اور شان سے زیب تن نہیں کرے گا، جس طرح مرحومہ کی بہنیں اس کی تکریم کریں گی۔ یہ زیور میری ساس کے پاس بطور امانت تھا۔ شریعت کے مطابق میرا اپنے زیور کے لئے تقاضا کرنا اور اس میں میری حدود و قیود کا شرعاً تعین کر دینا کہ میں واپس لینے کا اختیار رکھتا ہوں اور کتنا؟۔ نیز یہ کہ میری غیر موجودگی میں میری مرضی اور منشا کے خلاف میرا کوئی بھائی یا رشتہ دار میری کسی چیز کو کسی کے حوالے کرنے کا اختیار رکھتا ہے؟۔

حافظ محمد جاوید، اسلام آباد

جواب:

صورت مسئلہ میں سب سے پہلے آپ اس بات کا تعین کریں کہ وہ زیور کس کی ملکیت تھا؟، اگر آپ کا تھا اور آپ نے بطور عاریت استعمال کرنے کے لئے اپنی بیوی کو دیا

تھا، تو زیور آپ کی ملکیت ہے اور کسی دوسرے شخص کو آپ کی اجازت کے بغیر مالکانہ تصرف کا حق اور اختیار حاصل نہیں ہے یا آپ نے اپنی بیوی کو زیور کا مالک بنا دیا تھا، اگر آپ نے اپنی بیوی کو مالک بنا دیا تھا یا یہ زیور اس کو جہیز میں ملا تھا تو اب وہ زیور مرحومہ کا ترکہ شمار ہوگا اور حسب تناسب اُس کے ورثاء کے درمیان تقسیم ہوگا۔ اگر مرحومہ کی اولاد ہے، تو آپ کو اپنی بیوی کے ترکے سے چوتھائی حصہ اور اولاد نہ ہونے کی صورت میں کل ترکے کا نصف حصہ ملے گا، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: **وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَرْوَاحُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ** ترجمہ: ”اور تمہارے لئے آدھا مال ہے اس کا جو چھوڑ جائیں تمہاری بیویاں اگر ان کی کوئی اولاد نہ ہو، (سورۃ النساء: 12)۔“

اولاد ہونے کی صورت میں شوہر کو بیوی کے ترکے سے چوتھائی حصہ ملے گا، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: **فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ**، ترجمہ: ”اور اگر ان کی اولاد ہو تو تمہارے لئے ان کے ترکے کا چوتھائی حصہ ہے، (سورۃ النساء: 12)۔“

بقیہ ترکے میں سے اس وقت جو شرعی وارث موجود ہوں گے، اسلامی احکام وراثت کے مطابق اپنا حصہ پانے کے حق دار ہوں گے۔ آپ کی ساس صاحبہ صرف زیور کی امین تھیں اور ان پر لازم ہے کہ اپنی بیٹی کی رکھوائی ہوئی امانت میں کسی بھی حیلے بہانے سے خیانت نہ کریں اور شرعی احکام کے مطابق اُس زیور کو وارثین تک پہنچادیں۔

ذوی الارحام کس صورت میں وارث بنتے ہیں

سوال: 156

ہمارے والد صاحب کا انتقال 1977ء میں اور والدہ کا اُن سے پہلے ہو گیا تھا۔ ہم پارسنگی بہنیں اس وقت موجود ہیں، چار میں ایک شادی شدہ بہن ہے، جس کی شادی بھائی نے کی ہے اور ایک بہن (غیر شادی شدہ) کا 1985ء میں انتقال ہو گیا۔ والدہ صاحبہ کا اُن کے پہلے شوہر سے ایک بیٹا ہے۔ ایک مکان جس میں آدھا حصہ ہمارے والد صاحب اور آدھا حصہ سوتیلے بھائی کا تھا، سوتیلے بھائی سے ہم تینوں بہنوں نے مکان کا آدھا حصہ

خرید لیا، جس بہن کا انتقال 1985ء میں ہوا، اس مکان میں اُس کے بیس ہزار روپے شامل ہیں۔ اب اس مکان کا شرعی طور پر جس میں ہم تینوں (غیر شادی شدہ) بہنوں نے رقم ادا کر کے بھائی کا حصہ ادا کر دیا ہے اور باقی والد کے مکان کے حصے کی رقم ہے۔ شرعی طور پر ہم چار بہنوں کے حصے کے بارے میں بتا دیجئے؟۔ شادی شدہ بہن کی تین اولاد (دو بیٹے اور ایک بیٹی) ہیں۔

نجم النساء، R-527، سیکٹر 3-D/7-7 نارتھ کراچی

جواب:

صورتِ مسئلہ میں بر صدق بیان سائلہ اگر ورثاء وہی ہیں جو سوال میں مذکور ہیں تو بعد از فراغت امور متقدمہ علی الارث بقیہ ترکہ ورثاء کے درمیان حسب تناسب تقسیم ہوگا۔ مکان کا آدھا حصہ چونکہ تینوں بہنوں نے خریدا تھا، لہذا مکان کے اس آدھے حصے کی مالک وہ تینوں بہنیں ہیں جنہوں نے اسے خریدا۔ آپ نے لکھا ہے کہ اس مکان میں بیس ہزار روپے مرحومہ بہن کے شامل ہیں، لہذا وہ بیس ہزار روپے مرحومہ کا ترکہ شمار ہوگا اور چاروں بہنوں کے درمیان تقسیم ہوگا۔ بقیہ آدھا مکان آپ کے والد کا ترکہ ہے، دو سے زائد بیٹیاں ہوں تو ذوی الغرض ہونے کی حیثیت سے دو تہائی ملے گا اور چونکہ بیٹیوں پر رد کیا جاسکتا ہے، جو چاروں بہنوں کے درمیان مساوی (برابر) تقسیم ہوگا۔ شادی شدہ بہن کی اولاد ذوی الارحام کہلاتے ہیں اور ذوی الارحام اسی وقت وارث ہوں گے جب اصحاب فرائض میں سے وہ لوگ موجود نہ ہوں، جن پر مال دوبارہ رد کیا جاسکتا ہو اور عصبہ بھی نہ ہو، لہذا شادی شدہ بہن کی اولاد محروم رہے گی۔

علامہ نظام الدین رحمہ اللہ علیہ لکھتے ہیں: وَاسْمَا بَرْتُ دُوًّا لِّلْأَرْحَامِ اِدَامَ يَكُنْ أَحَدُ مِّنْ أَصْحَابِ الْفَرَائِضِ مِمَّنْ يُرَدُّ عَلَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ عَصْبَةً،

ترجمہ: ”ذوی الارحام اسی وقت وارث ہوں گے جب اصحاب فرائض میں سے وہ لوگ موجود نہ ہوں، جن پر مال دوبارہ رد کیا جاسکتا ہو اور عصبہ بھی نہ ہو۔“

(فتاویٰ عالمگیری، جلد 6، ص: 459)

ملازمت کے سرکاری قوانین اور ترکے کا تعین

سوال: 157

زید پاکستان آرمی میں بحیثیت فوجی ملازم تھا، اچانک موت واقع ہوگئی، زید شادی شدہ تھا، لیکن اولاد کوئی نہیں، ورثاء میں ایک بیوہ، والدہ، چار بھائی اور دو بہنیں حیات میں۔ پاکستان آرمی کا قانون ہے کہ متوفی شخص کے جو بھی مالی حقوق ہوتے ہیں، بیوہ اُس کی وارث ہوتی ہے۔ کیا کسی فرد یا ادارے کو یہ حق حاصل ہے کہ ایک وارث کے علاوہ باقی ورثاء کو محروم کر دے؟۔ مزید یہ بھی وضاحت فرمادیں کہ ہر وارث کو کتنا حصہ ملے گا؟۔

عبدالرزاق عباسی، کراچی

جواب:

ہماری رائے میں ادارے کی جانب سے ملنے والے واجبات حکومت کی طرف سے مرحوم کی بیوہ کے لئے تبرع اور فضل و احسان (Donation or Gift) ہیں، یہ مرحوم کا ترکہ نہیں کہ اسے شرعی ورثاء میں اصول شرع کے مطابق تقسیم کیا جائے۔ مثلاً پنشن حکومت کی طرف سے تبرع (گفٹ) ہے، یہ ترکہ نہیں ہے اور حکومت اپنے قوانین کے مطابق وفات یافتہ سرکاری ملازم کی بیوہ کو دیتی ہے، لہذا اس میں وراثت جاری نہیں ہوگی۔ حکومت یا محکمے کی طرف سے جو مالیاتی رعایت حکومت کی طرف سے تبرع (Donation) ہیں، اُن میں ان کے قوانین جاری ہوں گے۔ اگر آپ کی ان قوانین (Service Rules) میں تبدیلی کی خواہش ہے تو اس کا فورم وفاقی شرعی عدالت ہے۔ البتہ اگر زید کا جی پی فنڈ حکومت کے پاس تھا، جو اس کی زندگی میں اس کی تنخواہ سے رضا کارانہ یا لازمی طور پر وضع کیا جاتا تھا، تو یہ اُس کا ترکہ شمار ہوگا اور والدہ سمیت تمام ورثاء کے درمیان شریعت کے قانون کے مطابق تقسیم ہوگا۔ اسی طرح مرحوم کی اپنی جمع کی ہوئی رقم اور دوسرا ترکہ بھی، اگر کچھ ہے، تو تمام ورثاء میں تقسیم ہوگا۔

صورتِ مسئلہ میں متوفی کا ترکہ 120 حصوں میں تقسیم ہوگا، بیوہ کو 30 حصے، والدہ

کو 20 حصے، چاروں بھائیوں کو 56 حصے (فی کس 14 حصے) اور دونوں بہنوں کو 14 حصے (فی کس 7 حصے) ملیں گے۔

بیٹے کے گھر میں باپ کی رہائش کا حق

سوال: 158

میری عمر 70 سال ہے۔ کمزور، ناتواں اور بے روزگار ہوں۔ اپنے بیٹے کے پاس رہنے کا ارادہ کیا تو بیٹے نے کہا: ”میرے گھر میں آپ کا رہنا غیر شرعی ہے۔“ کیا والدین کا اپنے بیٹے کے پاس رہنا غیر شرعی ہے؟، (ابو کامل، کراچی)۔

جواب:

باپ کو اپنے گھر میں رہنے سے روکنا اور اپنے گھر میں اس کے قیام کو غیر شرعی قرار دینا، بیٹے کی بد نصیبی اور شرعاً مکروہ تحریمی ہے، اس پر وہ گناہ گار ہے۔ اس کے لئے سکراتِ موت کی شدت اور آخرت میں عذاب کا خوف ہے، اللہ تعالیٰ اسے ہدایت نصیب فرمائے۔

رسول اللہ ﷺ نے اولاد پر ماں باپ کی اطاعت کو لازم قرار دیا ہے اور ماں باپ کی ناراضگی کو اللہ کی ناراضگی کا سبب قرار دیا ہے۔ رسول پاک نے ارشاد فرمایا: ترجمہ: ”رب کی رضا باپ کی رضا میں ہے، اور رب کی ناراضی باپ کی ناراضی میں ہے۔“

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ! إِنِّي لَمَّا وَلَدْتُ، وَإِنَّ أَبِي يُرِيدُ أَنْ يَجْتَاحَ مَالِي، فَقَالَ: أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ۔

ترجمہ: ”حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کی: یا رسول اللہ ﷺ! میرے پاس کچھ مال ہے اور میں صاحبِ اولاد بھی ہوں اور میرے والد چاہتے ہیں کہ وہ میرا مال لے لیں، آپ ﷺ نے فرمایا: تم اور تمہارا مال (دونوں) تمہارے والد کے ہیں۔“

ایک دوسری روایت میں ہے کہ مزید ارشاد فرمایا: اِنَّ اَوْلَادَكُمْ مِّنْ اَطْيَبِ كَسْبِكُمْ فَكُلُوا مِنْ اَمْوَالِهِمْ۔

ترجمہ: ”بے شک تمہاری اولاد تمہاری پاکیزہ کمائی ہے، پس اپنی اولاد کی کمائی سے کھاؤ (اُسے اپنے لئے جس طرح چاہو، استعمال کرو)، (سنن ابن ماجہ، رقم الحدیث: 2291، 2292)۔“

سنن ابوداؤد میں ہے: اَنْتَ وَمَالُكَ لِوَالِدِكَ، اِنَّ اَوْلَادَكُمْ مِّنْ اَطْيَبِ كَسْبِكُمْ۔ فَكُلُوا مِنْ اَمْوَالِهِمْ۔

صاحب عون المعبود لکھتے ہیں:

اَنْتَ وَمَالُكَ لِوَالِدِكَ عَلَى مَعْنَى اَنَّهُ اِذَا اَحْتَاجَ اِلَى مَالِكَ اَخَذَ مِنْكَ قَدْرَ الْحَاجَةِ كَمَا يَأْخُذُ مِنْ مَّالِ نَفْسِهِ۔

ترجمہ: ”اس کا مطلب یہ ہے کہ جب باپ تمہارے مال کا محتاج ہو تو وہ تم سے بقدر ضرورت لے جیسے اپنے مال سے لیتا ہے، (عون المعبود، جلد 3، ص: 312)۔“

صاحب بذل المجہود نے اس کی شرح میں لکھا ہے:

وَقَيْدُهُ الْفُقَهَاءُ بِالْحَاجَةِ، اَيُّ اِذَا اَحْتَاجَ اِلَيْهِ وَاَمَّا اِذَا لَمْ يَحْتَاجْ فَلَا يَجُوزُ لَهُ الْاَكْلُ الْاِبَازِيهِ۔

ترجمہ: ”(بعض) فقہاء نے حاجت کی قید لگائی ہے یعنی (بیٹے کے مال میں بلا اجازت) باپ کو تصرف کی اجازت صرف اس صورت میں ہے جب وہ اس کا محتاج ہو، اگر باپ محتاج نہیں تو بیٹے کی اجازت کے بغیر اس کا لینا جائز نہیں ہے، (بذل المجہود، جلد خامس، ص: 295)۔“

عن عائشة، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: اِنَّ اَطْيَبَ مَا اَكَلْتُمْ مِّنْ كَسْبِكُمْ، وَاِنَّ اَوْلَادَكُمْ مِّنْ كَسْبِكُمْ۔

ترجمہ: ”حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: سب سے پاکیزہ مال جو تم کھاتے ہو، وہ تمہاری اپنی کمائی ہے اور تمہاری اولاد بھی تمہاری کمائی ہے، (سنن ابن ماجہ، رقم الحدیث: 2290، سنن ترمذی، رقم الحدیث: 1358)۔“

مِنْهُمَا الشُّدُسُ (اور میت کے ماں باپ میں سے ہر ایک کو اُس کے ترکہ سے چھٹا حصہ ملے گا۔ ت) کا معاذ اللہ صاف انکار لازم آئے کہ ارث ترکہ مورث میں جاری ہوگی اور ترکہ مثبت ملک جب، منتهی، توارث کہاں؟۔

(فتاویٰ رضویہ، جلد: 18، ص: 284، مطبوعہ: رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

امام احمد رضا قادری قدس سرہ العزیز کی اس عبارت کا ما حاصل یہی ہے کہ ”أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبْنِكَ“ کا ہرگز یہ معنی نہیں ہے کہ بیٹا مع اپنے مال کے باپ کا مملوک ہوا اور اُس کا کچھ نہ رہا، تو پھر یقیناً اس حدیث کا معنی یہی ہے کہ باپ اپنی ضرورت کی حد تک بیٹے کی ملکیت میں اُس کی اجازت کے بغیر بھی تصرف کر سکتا ہے۔ اگر حدیث کو ظاہری معنی پر محمول کیا جائے تو بیٹا اپنے مال کا مالک نہ رہے اور اگر قضاء الہی سے باپ کی حیات میں بیٹے کا انتقال ہو جائے تو اُس ترکہ میں والدین کے حصے کا کیا معنی رہے گا، جب باپ ویسے ہی بیٹے کے تمام مال کا مالک ہے۔

حلال و حرام کے مسائل

برقی مچھر مار آلے کا استعمال

سوال: 159

کیا برقی مچھر مار آلہ (Electric Mosquito Killer) استعمال کرنا جائز ہے؟۔ روزنامہ اُمت بروز اتوار 30 مئی 2010ء کی اشاعت میں دارالعلوم دیوبند کے مفتی صاحب سے یہ سوال کیا گیا تو انہوں نے جواب میں لکھا کہ: ”خدا کی مخلوق کو تعذیب بالنار دینا یعنی انہیں آگ میں جلا دینا ہمارے لئے جائز نہیں ہے، مچھروں کو مارنے اور بھگانے کے دوسرے بہت سے طریقے ہیں، انہیں استعمال کرنا چاہئے، اگر کوئی دوسری صورت نہ ہو تو پھر گنجائش ہے۔ (واللہ اعلم) (یاسر رحمٰن، نکلیال آزاد کشمیر)

جواب:

مذکورہ مفتی صاحب کا جواب اور استدلال درست نہیں ہے، کیونکہ برقی مچھر مار آلے (Electric Mosquito Killer) کا استعمال روایتی آگ میں جلانے کا عمل نہیں ہے، اس لئے اس کے استعمال پر ”تعذیب بالنار (آگ کے عذاب)“ کا اطلاق درست نہیں ہے۔

ذیل میں وہ احادیث مبارکہ درج کی جاتی ہیں، جن میں تعذیب بالنار (آگ کا عذاب دیئے جانے) کی ممانعت ہے:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي بُعْثٍ فَقَالَ: اذْ وَجَدْتُمْ فَلَانًا وَفَلَانًا فَأَحْرِقُوهُمَا سَالًّا، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: حِينَ أَرَدْنَا الْخُرُوجَ: إِنِّي أَمَرْتُكُمْ أَنْ تُحْرِقُوا فَلَانًا وَفَلَانًا، وَإِنَّ النَّارَ لَا يُعَذِّبُ بِهَا إِلَّا اللَّهُ، فَإِنْ وَجَدْتُمُوهُمَا فَاقْتُلُوهُمَا۔

ترجمہ: ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ہمیں ایک مقام پر روانہ فرمایا اور فرمایا کہ فلاں فلاں کو پاؤ تو ان دونوں کو (آگ میں) جلا دینا، پس جب ہم نے نکلنے کا ارادہ کیا تو آپ ﷺ نے پھر فرمایا: میں نے تمہیں حکم دیا تھا کہ فلاں

فلاں کو جلا دینا لیکن آگ کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ ہی عذاب دیتا ہے، پس تم اُن دونوں کو پاؤ تو قتل کر دینا۔“

(صحیح بخاری، رقم الحدیث: 3016، سنن ترمذی، رقم الحدیث: 1571)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: نَزَلَ نَبِيٌّ مِّنَ الْأَنْبِيَاءِ تَحْتَ شَجَرَةٍ فَلَدَغَتْهُ نَمْلَةٌ فَأَمَرَ بِحِجَازِهِ فَأُخْرِجَ مِنْ تَحْتِهَا وَأَمَرَ بِهَا فَأُحْرِقَتْ فِي النَّارِ، قَالَ: فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ فِهْلًا نَمْلَةً وَاحِدَةً۔

ترجمہ: ”انبیاء (سابقین) میں سے ایک نبی، ایک درخت کے نیچے ٹھہرے، انہیں ایک چیونٹی نے کاٹ لیا، انہوں نے درخت کے نیچے سے چیونٹیوں کے چھتے کو نکالنے کا حکم دیا، پھر ان کے حکم سے اس کو آگ میں جلا دیا گیا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر وحی کی کہ آپ نے ایک چیونٹی کے مارنے پر اکتفا کیوں نہ کی، (صحیح مسلم، رقم الحدیث: 5845)۔“

موذی جانوروں کو شریعت میں مارنے کی اجازت ہے۔ ماہرین طب نے بعض خاص قسم کے Virus اور Bacteria دریافت کئے ہیں، جو اگر انسان کو لاحق ہو جائیں، تو بعض اوقات انسان کی موت کا سبب بھی بن جاتے ہیں، جیسے ڈینگی وائرس وغیرہ۔ اور مقاصد شریعت میں سے ایک سد ذرائع ہے، اسی طرح ترجیحات کے اعتبار سے دفع مضرت (یعنی ممکنہ نقصان کا ازالہ) جلب منفعت (یعنی فائدے کے حصول) پر مقدم ہے۔ بعض اوقات کمرے میں اگر چند مچھر بھی آجائیں تو ساری رات کی نیند کو غارت کر دیتے ہیں۔ پس انسان کو اپنے آرام کے حصول کے لئے حفاظتی اقدامات اختیار کرنا شرعاً جائز ہیں۔ مچھروں سے بچاؤ کے لئے دھوئیں والا گلوب، سپر میٹ اور الیکٹرک میٹ استعمال کئے جاتے رہے ہیں، لیکن ان ذرائع سے بھی مچھروں کے ضرر سے یقینی تحفظ نہیں مل پاتا۔ آج کل برقی مچھر مار آلہ (Electric Mosquito Killer) استعمال کیا جا رہا ہے۔ یہ باقاعدہ روایتی آگ جلا کر مچھروں کو مارنے کا آلہ نہیں ہے اور نہ ہی مچھروں کو پکڑ کر آگ میں ڈالا جاسکتا ہے۔ اس کے ذریعے فقط اتنا عمل ہوتا ہے کہ جو مچھر

اس سے آکر ٹکرا جائیں، وہ الیکٹرک شاک سے مر جاتا ہے۔ میرے نزدیک اس کا استعمال جائز ہے۔ اس کی مثل یہ فقہی جزئیہ ہے:

الْفِيلُ الَّذِي يُقَالُ لَهُ بِالْفَارِسِيَّةِ (بَيْلَه) يُلْقَى فِي الشَّمْسِ لِيَمُوتَ الْبَيْدَانُ وَلَا يَكُونُ بِهِ بَأْسًا لِأَنَّ فِي ذَلِكَ مَنَفْعَةَ النَّاسِ، أَلَا يُرَى أَنَّ السَّمَكَةَ تُلْقَى فِي الشَّمْسِ فَتَمُوتُ وَلَا يُكْرَهُ كَذَا فِي خِزَانَةِ الْمُفْتِينَ

ترجمہ: ”فیل“ جسے فارسی میں ”بیلہ“ کہتے ہیں، اُسے دھوپ میں ڈالا جاتا ہے تاکہ (دھوپ کی تمازت سے) کیڑے مر جائیں، اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ اس میں انسانوں کا فائدہ ہے، ذرا سوچیں کہ مچھلی کو دھوپ میں ڈالا جاتا ہے تاکہ وہ مر جائے اور یہ مکروہ نہیں ہے، ”خزانة المفتين“ میں اسی طرح ہے۔

(فتاویٰ عالمگیری، جلد 5، ص: 361، مکتبہ رشیدیہ، کوئٹہ)

اسی طرح دیہات میں لوگ کھٹلوں کو مارنے کے لئے چارپائیاں سخت دھوپ میں ڈال دیتے ہیں یا چارپائی کی چولہوں پر کھولتا ہوا پانی ڈالتے ہیں، ان سب صورتوں میں جاندار کو براہ راست آگ میں نہیں جلایا جاتا، لیکن حرارت و تمازت سے موت واقع ہو جاتی ہے۔ یہی صورت برقی مچھر مار آلے (Electric Mosquito Killer) کی ہے، لہذا اس پر آگ کے عذاب کا اطلاق درست نہیں ہے اور یہ بلا کراہت جائز ہے، اور موذی جانوروں کا اُن کے ضرر سے بچنے کے لئے جلانا زیادہ سے زیادہ مکروہ ہے۔

علامہ نظام الدین لکھتے ہیں:

وَإِحْرَاقُ الْقَمَلِ وَالْعُقْرَبِ بِالنَّارِ مَكْرُوءٌ۔ ترجمہ: ”جوؤں اور بچھوؤں کا آگ میں جلانا مکروہ ہے، (فتاویٰ عالمگیری، جلد 5، ص: 361)۔“

قانون کو ہاتھ میں لینا

سوال: 160

میرے تایا نے 30 سال پہلے اڑھائی ایکڑ زمین بہت کم قیمت پر چالیس ہزار روپے

میں فروخت کر دی اور بعد میں اُس پر مقدمہ کر دیا، جس کی وجہ سے دشمنی بڑھ گئی، بتایا کے بیٹے فریق مخالف کو دھمکی دیتے تھے کہ زمین ہمیں واپس کر دو۔ فریق مخالف نے وہ زمین کسی اور شخص کو فروخت کر دی، اب یہی دشمنی ان کے درمیان بڑھ گئی۔ اُس آدمی نے پولیس کو بھاری رقم دے کر میرے دو تایا زاد بھائیوں کو قتل کر دیا، میرے تایا زاد بھائی گھر میں آرام کر رہے تھے کہ پولیس نے آکر فائرنگ شروع کر دی اور گھر کی چھت کو آگ لگا دی اور دونوں کزن کو قتل کر دیا۔ بتایا نے اُس آدمی اور پولیس پر کیس کر دیا، اُس آدمی نے ایک غنڈے کے ذریعے تایا اور اُن کے بیٹے کو اٹھالیا اور یہ مطالبہ رکھا کہ اپنی زمین اور چار لاکھ روپے لے کر کیس ختم کر دو، ورنہ تمہیں بھی قتل کر دیں گے، بتایا نے کیس ختم کر دیا لیکن میں (مقتول کا چچا زاد بھائی) اُس قتل کا بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ یہ بدلہ لینے میں ہم شرعاً گنہگار تو نہیں ہوں گے؟، (محمد اسلم عطاری، ضلع نارووال، تحصیل شکر گڑھ)۔

جواب:

اس مسئلے میں پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو قصاص کے مطالبے کا حق حاصل نہیں، بلکہ شرعاً قصاص لینے یا قاتل کو معاف کرنے کا حق مقتول کے قریبی اولیاء کو حاصل ہے۔ اولیاء کے اقرب اور البعد ہونے میں یہاں بھی وہی ترتیب معتبر ہے، جو وراثت میں معتبر ہے یعنی سب سے مقدم بیٹا، پھر پوتا، پھر پڑپوتا اگرچہ کئی پشت کا فاصلہ ہو، یہ نہ ہوں تو پھر باپ، دادا وغیرہم اگرچہ کئی پشت اوپر کا ہو، پھر حقیقی بھائی۔ علامہ نظام الدین رحمہ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں: فَأَقْرَبُ الْعَصَبَاتِ الْإِبْنُ، ثُمَّ ابْنُ الْإِبْنِ، وَإِنْ سَقَلَ، ثُمَّ الْأَبُ، ثُمَّ الْجَدُّ، ثُمَّ الْأَبُ، وَإِنْ عَمَّا، ثُمَّ الْأَخُ لِأَبٍ، ثُمَّ ابْنُ الْأَخِ لِأَبٍ وَآم۔ ترجمہ: ”عصبات میں قریب ترین (ورثاء کی ترتیب یہ ہے) سب سے مقدم بیٹا، پھر پوتا، اگرچہ کئی پشت کا فاصلہ ہو، (یہ نہ ہوں تو) پھر باپ، دادا وغیرہم اگرچہ کئی پشت اوپر کا ہو، پھر حقیقی بھائی، پھر باپ شریک بھائی، پھر حقیقی بھائی کا بیٹا۔“

(فتاویٰ عالمگیری، جلد 6، ص: 451، مکتبہ رشیدیہ، کوئٹہ)

مذکورہ صورت میں یہ حق اگر مقتول کا بیٹا ہو تو اُسے حاصل ہے ورنہ مقتول کے والد اور اُن کے بعد مقتول کے بھائی کو حاصل ہے، لیکن قصاص لینے کے لئے وہ از خود کوئی انتقامی کاروائی نہیں کر سکتے بلکہ اُن کی جانب سے حکومت قصاص لے گی، حکومت کی طرف سے قائم کی گئی مجاز عدالتوں کا کام ہے کہ وہ اعتراف جرم کی صورت میں یا گواہوں کے ذریعے جرم ثابت ہونے کی صورت میں ملکی قانون کی رو سے قصاص لیں، انفرادی طور پر کسی شخص، برادری یا قبیلے کو یہ اختیار حاصل نہیں کہ وہ بدلے کے طور پر سزائیں دیتا پھرے۔

علامہ غلام رسول سعیدی علامہ عبدالقادر عودہ مصری کے حوالے سے لکھتے ہیں :

”اس زمانے میں بر بناء ضرورت طریقہ قدیمہ کے مطابق قصاص لینے کا کام ولی کے سپرد نہیں کیا جائے گا بلکہ یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ ولی کی طرف سے قصاص لے اور مقتول کے اولیاء اور ورثاء کو یہ چاہئے کہ اگر وہ قصاص لینا چاہتے ہیں تو حکومت کو قصاص لینے کی اجازت دیں اور اگر وہ مقتول کا خون معاف کرنا چاہتے ہیں تو حکومت کو قصاص لینے سے منع کر دیں، (شرح صحیح مسلم، جلد 4، ص: 686)۔“

لہذا صورتِ مسئلہ میں اگر آپ عہدِ جاہلیت کی رسم کے مطابق از خود انتقام لیں گے، تو یقیناً گنہگار ہوں گے اور قانون کی نظر میں مجرم ہوں گے، لہذا اس طرح کا کوئی بھی اقدام نہ کریں، قانون کو ہاتھ میں لینا اور خود ہی مدعی و منصف بن جانا شرعاً و قانوناً درست نہیں ہے۔

موٹر سائیکل سوار کا اپنی غلطی سے موت سے دو چار ہونا

سوال: 161

میں ایک ڈرائیور ہوں اور کوستر چلاتا ہوں۔ میں ایئر پورٹ سے ایک پارٹی کو بکنگ پر لے گیا اور واپسی پر جب میں ٹریفک سگنل پر پہنچا تو میری سائیکل کا سگنل کھلا ہوا تھا اور ہم ایئر پورٹ سے شارعِ فیصل جا رہے تھے، اچانک ٹریفک 3 کی طرف سے ماڈل کالونی کی طرف جانے کے لئے ایک تیز رفتار موٹر سائیکل سگنل توڑتے ہوئے ہماری طرف

آئی، موٹر سائیکل پر دونو جوان سوار تھے، ہماری گاڑی (کوسٹر) کو بیچ میں دیکھ کر گھبرا گئے اور جوڑ کا پیچھے بیٹھا تھا، اُس نے موٹر سائیکل چلانے والے کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر جمپ لگائی، جس کی وجہ سے موٹر سائیکل کا توازن بگڑ گیا اور موٹر سائیکل سِلپ ہو کر کوسٹر کے پچھلے وہیل سے ٹکرائی، میں نے گاڑی روک دی۔ موٹر سائیکل چلانے والے کے سر پر چوٹ لگنے کے سبب موت واقع ہو گئی تھی۔ جوڑ کا موٹر سائیکل سے جمپ کر کے اتر گیا تھا اُس نے فون کر کے مزید لڑکوں کو بلا لیا اور مجھے اتنا مارا کہ میرے کان کا پردہ پھاڑ دیا، کچھ دیر میں پولیس آئی اور تھانے لے گئی۔ اس تمام صورت حال میں، میں قصور وار ہوں یا نہیں اور آیا مجھ پر قصاص یا جرمانہ واجب ہے، اگر ہے تو کیا ہے؟۔ موٹر سائیکل چلانے والا لڑکا بغیر ہیلمٹ بغیر لائسنس اور کسی دوسرے لڑکے کی موٹر سائیکل چلا رہا تھا۔ اس کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے، (طارق محمود، محمود آباد، کراچی)۔

جواب:

صورتِ مسئلہ میں اگر واقعی آپ کا بیان درست اور حقیقت پر مبنی ہے تو مذکورہ صورتِ قتل کی پانچ اقسام میں سے کسی قسم کے تحت داخل نہیں ہوتی بلکہ اس میں موٹر سائیکل سوار کا اپنا قصور ہے کہ اُس نے ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کی، سگنل توڑا اور اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالا، لہذا شرعاً آپ پر اُس کی جان کے بدلے قصاص یا دیت واجب نہیں ہوتی۔ علامہ نظام الدین رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

وَكَذَلِكَ لَوْ تَعَمَّدَ الْمُرُورُ عَلَى الْحَجَرِ وَالْخَشَبِ فَعَثَرَهُ لَا يَضْمَنُ الْوَاضِعُ وَقَالَ بَعْضُ مُشَابِهِنَا هَذَا إِذَا رَشَّ بَعْضُ الطَّرِيقِ أَوْ وَضَعَ الْحَجَرُ وَالْخَشَبَ فِي بَعْضِهِ فَأَمَّا إِذَا رَشَّ كُلُّ الطَّرِيقِ أَوْ أُحْدِثَ الْخَشَبَ فِي كُلِّهِ فَمَرُّ عَلَيْهِ وَعَثَرُهُ بِهِ ضَمِنَ الرَّاشُّ وَالْوَاضِعُ۔

ترجمہ: ”اگر کوئی شخص راستے میں رکھی ہوئی لکڑی یا پتھر کے اوپر سے جان بوجھ کر گزرا اور پھسل گیا، تو (لکڑی یا پتھر رکھنے والا) اس (کی جان یا عضو کے تلف ہونے کے نقصان)

کا ضامن نہیں ہوگا، ہمارے بعض مشائخ کا قول ہے کہ یہ مسئلہ (اس صورت پر مبنی ہے) کہ راستے کے کچھ حصے میں پانی (کی وجہ سے کیچڑ) ہے یا بعض جگہ پتھر یا لکڑی رکھی ہوئی ہے، لیکن اگر کسی نے سارے راستے پر پانی ڈال دیا ہو یا سارے راستے میں لکڑی رکھ دی ہو اور راہ چلنے والا اُس پر سے گزرا اور پھسل گیا، تو پانی ڈالنے والا اور لکڑی رکھنے والا نقصان کا ضامن ہوگا، (عالمگیری، جلد: 6، ص: 41)۔“

علامہ نظام الدین رحمہ اللہ مزید لکھتے ہیں: رَجُلٌ حَفَرَ بَيْتًا فِي الطَّرِيقِ فَجَاءَ إِنْسَانٌ وَأَلْقَى فِيهَا نَفْسَهُ مُتَعَمِّدًا لَا يَضْمَنُ الْحَافِرُ كَذَابِي "فتاویٰ قاضی خان"۔
ترجمہ: "کسی شخص نے راستے میں کنواں کھودا اور کوئی شخص آیا اور جان بوجھ کر اُس میں اپنے آپ کو گرادیا، تو کنواں کھودنے والا ضامن نہیں ہوگا، جیسا کہ "فتاویٰ قاضی خان" میں ہے، (فتاویٰ عالمگیری جلد 6 ص: 45، مکتبہ رشیدیہ، کوئٹہ)۔“

ہاں! اس دوران جن لڑکوں نے آپ کو مارا اور آپ کے کان کا پردہ پھاڑ دیا، اگر اس سے آپ کی سماعت متاثر ہوئی ہو، تو مارنے والوں پر دیت لازم ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ط

ترجمہ: "جان کا بدلہ جان اور آنکھ کا بدلہ آنکھ اور ناک کا بدلہ ناک اور کان کا بدلہ کان اور دانت کا بدلہ دانت ہے اور زخموں میں بدلہ قصاص ہے، (سورۃ المائدہ: 45)۔“

علامہ نظام الدین لکھتے ہیں: وَإِذَا ضَرَبَ أُذُنَ إِنْسَانٍ حَتَّى ذَهَبَ سَمْعُهُ تَجِبُ الدِّيَةُ وَطَرِيقُ مَعْرِفَةِ ذَهَابِ سَمْعِهِ أَنْ يُطْلَبَ غَفْلَةً فَيَنَادِي فَإِنْ أَجَابَ عَلِمَ أَنَّ سَمْعَهُ لَمْ يَذْهَبْ كَذَابِي الظَّهِيرِيَّةِ۔

ترجمہ: "اور جب کسی شخص کے کان پر ایسی ضرب لگائی ہو کہ اُس کی سماعت جاتی رہی، تو (مارنے والے پر پوری) دیت واجب ہوگی۔ اور اُس کی سماعت جانے کی معرفت کا طریقہ یہ ہے کہ اُسے ایسے وقت بلائے کہ وہ (بلائے والے کی طرف متوجہ نہ ہو اور) غفلت کے

عالم میں ہو، پس اگر وہ اُس کا جواب دے دے، تو معلوم ہو جائے گا کہ اُس کی سماعت زائل نہیں ہوئی، جیسا کہ ”فتاویٰ ظہیریہ“ میں ہے۔

(فتاویٰ عالمگیری، جلد 6، ص: 25، مکتبہ رشیدیہ، کوئٹہ)

اگر آپ کی سماعت متاثر ہوئی ہے تو آپ دیت کا مطالبہ کر سکتے ہیں، تاہم معاف کر دینا افضل ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: فَمَنْ عَفَا وَأُصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ۔

ترجمہ: ”سو جس نے معاف کر دیا اور اصلاح کی اس کا اجر اللہ کے ذمہ (کرم) پر ہے، (الشوریٰ: 40)۔“

لائسنس اور ہیلمٹ کے بغیر موٹر سائیکل چلانے کا تعلق مروجہ قانون سے ہے اور شریعت مباح امور میں حکومت وقت کو قانون بنانے کا اختیار دیتی ہے اور ہر وہ قانون جو شریعت کے خلاف نہ ہو، اس کا احترام اور پابندی کرنی چاہئے۔ ٹریفک قوانین بھی گاڑی چلانے والے کی اپنی اور دوسروں کی جانوں کو خطرات سے امکانی حد تک محفوظ رکھنے کے لئے بنائے جاتے ہیں، لہذا سب کو ان کی پابندی کرنی چاہئے۔ جو لوگ اپنی غلطیوں کی بنا پر حادثے کا شکار ہو جاتے ہیں، اگر حکومت قومی خزانے سے ان کو فضل و احسان کے طور پر زریعہ دینا چاہے، تو یہ حکومت کا اچھا اقدام ہوگا، کیونکہ بعض حادثات کے نتیجے میں خاندان اپنے کفیل سے محروم ہو جاتے ہیں۔

گواہی کا معیار

سوال: 162

اسلام میں ایک عورت کی گواہی ہو سکتی ہے یا نہیں؟

جواب:

حدود اور قصاص کے معاملات میں عورت کی گواہی معتبر نہیں، نکاح اور طلاق، وصیت

وغیرہ کے لئے گواہی کا شرعی معیار یہ ہے کہ دو مرد عادل یا ایک مرد اور دو عورتیں ہوں۔

علامہ علاؤ الدین ہکمی لکھتے ہیں: (وَ) نِصَابُهَا (لِغَيْرِهَا مِنَ الْحُقُوقِ سِوَاءَ كُنَّ) الْحَقُّ

(مَالًا أَوْ غَيْرَهُ كَيْفَ كَانَ حَ وَّ طَلَاقٍ وَّ وَكَالَةٍ وَّ وَصِيَّةٍ وَّ اسْتِهْلَالٍ صَبِيٍّ) وَلَوْ لِلْأَرْثِ
(رَجُلَانِ أَوْ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ)۔

ترجمہ: ”اور (گواہی کا) نصاب (حدود اور قصاص) کے سوا دیگر حقوق سے جن کا تعلق مال سے ہو یا ان کے علاوہ مثلاً نکاح، طلاق، وکالت، وصیت اور بچے کی ولادت کی گواہی، خواہ یہ گواہی وراثت کے لئے ہو، (ان تمام صورتوں میں گواہی کا نصاب یہ ہے کہ) دو مرد ہوں یا ایک مرد اور دو عورتیں۔“

(رد المحتار علی الدر المختار، جلد 11، ص: 85-86 کتاب الشہادات)

وَتُقْبَلُ فِي الْوِلَادَةِ وَالْبِكَارَةِ وَالْعُيُوبِ بِالنِّسَاءِ فِي مَوْضِعٍ لَا يَطْبَعُ عَلَيْهِ الرَّجُلُ شَهَادَةً
امْرَأَةً وَاحِدَةً، لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: شَهَادَةُ النِّسَاءِ جَائِزَةٌ فِيمَا لَا يَسْتَطِيعُ الرَّجُلُ النَّظَرَ إِلَيْهِ۔

ترجمہ: ”ولادت، بکارت (Virginity) کسی ایسے عضو کے بارے میں عورتوں کے عیوب جس پر مرد مطلع نہیں ہو سکتے (یعنی ان کا ان اعضاء پر نظر ڈالنا حرام ہے)، (ان تمام امور میں) ایک عورت کی گواہی بھی قبول کی جائے گی، کیونکہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد ہے: جن چیزوں پر مردوں کا نظر ڈالنا جائز نہیں ہے، ان کے بارے میں عورتوں کی گواہی جائز ہے، (ہدایہ مع شرح ہدایہ المبتدی، جلد: 05، ص: 403، مکتبۃ البشری)۔

راستے کی تکلیف وہ چیز ہٹانا

سوال: 163

ہم نے سنا ہے کہ راستے سے تکلیف وہ چیز کو ہٹا دینا بھی کارِ ثواب ہے۔ آج کل لوگ اپنے گھر کا کچرا اور پھلوں سبزیوں کے چھلکے ادھر ادھر پھینک دیتے ہیں۔ گندگی بھی خوب کرتے ہیں۔ صاف ستھری دیواروں کو داغ دار کرتے ہیں۔ اسلام اس بارے میں کیا حکم دیتا ہے، (محمد شفاعت، اندروٹھ، آزاد کشمیر)۔

جواب:

پاکیزگی و طہارت ایمان کا لازمی جزو ہے۔ شریعت مطہرہ جہاں انفرادی صحت و صفائی

کے اصول بیان کرتی ہے وہیں صالح معاشرے کی تشکیل و تکمیل کے لیے اجتماعی کاوشوں کی طرف بھی راہ نمائی کرتی ہے۔ اس ضمن میں ذیل میں چند قرآنی آیات پیش کی جا رہی ہیں:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ،

ترجمہ: ”بے شک اللہ تعالیٰ بہت توبہ کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے اور خوب پاکی حاصل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، (البقرہ: 222)۔“

لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ،

ترجمہ: ”اس قرآن کریم کو نہیں چھوتے مگر پاکیزہ لوگ، (الواقعة: 79)۔“

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ
وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا،

ترجمہ: ”اے ایمان والو! جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو اپنے چہرے دھو لو اور اپنے ہاتھ کہنیوں سمیت اور اپنے سروں کا مسح کرو اور ٹخنوں سمیت اپنے پاؤں (دھو لو) اور اگر جنابت کی حالت میں ہو تو اچھی طرح پاکی حاصل کر لو، (المائدہ: 6)۔“

اور اب چند احادیث ملاحظہ فرمائیے:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: الْإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ، أَوْ بِضْعٌ وَسِتُّونَ شُعْبَةً، فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ۔

ترجمہ: ”رسول پاک ﷺ نے ارشاد فرمایا: ایمان کی ستریا ساٹھ سے زیادہ شاخیں ہیں جن میں سب سے افضل شاخ کلمہ طیبہ کا اعتقاد ہے اور سب سے ادنیٰ شاخ راستے میں سے تکلیف دہ چیز کو دور کر دینا ہے اور حیا بھی ایمان کی شاخ ہے، (صحیح مسلم، رقم الحدیث: 153)۔“

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَخْبَرَنِي عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إِيَّاكُمْ وَالْحُلُوسَ بِالطَّرِيقَاتِ۔ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا لَنَا بَدُّ مِنْ مَّحَالِبِنَا نَتَحَدَّثُ فِيهَا۔ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِذَا أُبَيِّتُمْ إِلَّا الْمَجْلِسَ، فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ، قَالُوا: وَمَا حَقُّهُ؟ قَالَ: غَضُّ الْبَصَرِ، وَكَفُّ

الَّذِي، وَرَدُّ السَّلَامِ، وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ، وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ۔

ترجمہ: ”حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: راستوں میں بیٹھنے سے بچا کرو، صحابہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! اس کے علاوہ تو ہمارے لیے چارہ کار ہی نہیں ہے۔ یہ ہماری مجالس ہیں جہاں ہم بیٹھ کر گفتگو کرتے ہیں۔ نبی ﷺ نے فرمایا: تو راستے کو اس کا حق دیا کرو، صحابہ نے عرض کیا راستے کا حق کیا ہے؟۔ نبی ﷺ نے ارشاد فرمایا: (نامحرم خواتین سامنے آئیں تو) نظر نیچی رکھنا، لوگوں کو تکلیف دینے سے اجتناب کرنا، کوئی سلام کرے تو اس کا جواب دینا، اچھے کاموں کا حکم دینا اور برے کاموں سے روکنا، (صحیح مسلم، رقم الحدیث: 5541)۔“

حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ،

ترجمہ: ”نبی کریم ﷺ نے فرمایا: کوئی شخص راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹاتا ہے تو یہ صدقہ ہے، (سنن ابوداؤد، رقم الحدیث: 5243)۔“

حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي فِي طَرِيقٍ إِذْ وَجَدَ عُصْنَ شَوْكٍ فَأَخْرَعَهُ فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ،

ترجمہ: ”رسول اللہ نے ارشاد فرمایا: ایک شخص کسی راستے پر جا رہا تھا کہ اس نے ایک کانٹے دار شاخ دیکھی تو اسے راستے سے ہٹا دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ ادا قبول فرمائی اور اسے بخش دیا، (سنن ترمذی، رقم الحدیث: 1958)۔“

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُؤْذِ جَارَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ،

ترجمہ: ”حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، اسے چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے، اور جو اللہ

اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، اسے چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کا اکرام کرے، اور جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے۔

(صحیح بخاری، رقم الحدیث: 6018)

عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: وَاللَّهِ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، وَاللَّهِ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، وَاللَّهِ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، قِيلَ: مَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: الَّذِي لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقِهِ۔

ترجمہ: ”نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: اللہ کی قسم! وہ مؤمن نہیں، اللہ کی قسم! وہ مؤمن نہیں، اللہ کی قسم! وہ مؤمن نہیں، اللہ کی قسم! وہ مؤمن نہیں، لوگوں نے عرض کیا: ایسا شخص کون ہے؟، نبی پاک ﷺ نے فرمایا: جس کی آفتوں سے اس کے پڑوسی محفوظ نہ ہوں، (صحیح بخاری، رقم الحدیث: 6016)۔“

گذشتہ صفحات میں سوال نمبر: 161 کے جواب میں ”فتاویٰ عالمگیری، جلد: 06، ص: 41“ کے حوالے سے فقہی عبارت موجود ہے۔ قارئین سے گزارش ہے کہ اس موقع پر اس مقام کا مطالعہ فرمائیں۔

اس مقام پر ہمارے ایک قابل قدر مفتی محمد الیاس رضوی اشرفی زید مجدہ نے متوجہ کیا کہ دینی مدارس اور دینی اجتماعات کے اشتہارات بھی بعض اوقات لوگوں کی دیواروں پر چسپاں کر دیئے جاتے ہیں یا من پسند سلوگن اور نعرے لکھ دیئے جاتے ہیں، تو ان کے لئے بھی مسئلہ یہی رہے گا، البتہ پبلک عمارات کی دیواروں یا پلوں وغیرہ کے اطراف کی دیواروں پر جو اشتہار لکھے جاتے ہیں یا چسپاں کئے جاتے ہیں، تو ان کی کسی حد تک گنجائش ہے، کیونکہ ان پر ہم نے کمرشل اشتہارات بھی لکھے ہوئے دیکھے ہیں۔ اور میری رائے میں بہتر صورت یہ ہے کہ مقامی حکومتیں خود ان کے لئے جگہیں متعین کر دیں۔

مصنوعی بال لگوانا اور بال اگانا

سوال: 164

کیا مصنوعی بال لگوانا جائز ہے؟، (قاری بہادر خان، چترال)۔

جواب: مصنوعی بالوں کے لگوانے سے متعلق حدیث مبارک میں ہے:

عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ: جَاءَتْ امْرَأَةً إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي ابْنَةً عُرَيْسًا: أَصَابَتْهَا خَصْبَةٌ فَتَعَرَّقَ شَعْرُهَا، أَفَأَصِلُّهُ؟ فَقَالَ: لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ۔

ترجمہ: ”حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی ﷺ کی خدمت میں ایک عورت نے حاضر ہو کر عرض کیا: یا رسول کریم ﷺ! میری لڑکی دہن بنی ہے اور اسے چیچک نکل آئی ہے، جس کی وجہ سے اس کے بال جھڑ گئے ہیں۔ کیا میں اس کے بالوں کے ساتھ بال ملا کر پیوند کر دوں؟۔ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: بال جوڑنے اور بال جوڑوانے والی پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے، (صحیح مسلم، رقم الحدیث: 5458)۔“

علامہ علاؤ الدین ہکفی لکھتے ہیں:

وَوَضِلَ الشَّعْرُ بِشَعْرِ الْآدَمِيِّ حَرَامٌ سِوَاءَ كَانَ شَعْرُهَا أَوْ شَعْرُ غَيْرِهَا، لِقَوْلِهِ ﷺ: لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ وَالْوَاشِرَةَ وَالْمُسْتَوَاشِرَةَ وَالنَّامِصَةَ وَالْمُتَنَمِّصَةَ،

ترجمہ: ”ایک آدمی کا اپنے بالوں کے ساتھ دوسرے آدمی کے بالوں کو ملانا (پیوند کرنا) حرام ہے خواہ وہ اسی عورت کے بال ہوں یا کسی اور کے۔ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے: اللہ تعالیٰ نے بال ملانے والی، ملوانے والی، گودنے والی، گدوانے والی، دانتوں کو مصنوعی طریقے سے تیز کرنے والی اور کروانے والی اور بال نوچنے والی اور نچوانے والی پر لعنت فرمائی ہے، (رد المحتار علی الدر المختار، جلد 9، ص: 454)۔“

اس مسئلے کی تفصیل علامہ غلام رسول سعیدی نے اپنی تصنیف شرح صحیح مسلم، جلد 6، صفحہ: 481 تا 487 بیان کی ہے۔

لیکن آج کل چونکہ شعبہ طب نے کافی ترقی کر لی ہے اور آدمی کے اپنے بالوں کو طبی عمل سے سر پر اگایا جاتا ہے، جسے ہیئر پلانٹیشن (Hair Plantation) کہتے ہیں، لہذا میرے

نزدیک یہ عمل جائز ہے، کیونکہ ہمارے فقہاء نے عورت کے لئے اپنے گیسوؤں میں حلال جانوروں کے بال جوڑنے کی اجازت دی ہے اور انہوں نے حدیث پاک میں بال جوڑنے کی ممانعت کو اس پر محمول کیا ہے کہ دوسرے انسان کے بالوں سے فائدہ اٹھایا جائے۔
علامہ ابن عابدین شامی لکھتے ہیں:

وَلَا بَأْسَ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَجْعَلَ فِي قُرُونِهَا وَذَوَائِبِهَا شَيْئًا مِنَ الْوَبَرِ۔

ترجمہ: ”اس میں کوئی حرج نہیں کہ عورت اپنے گیسوؤں کے ساتھ (حلال) جانور کے بال یا رواں جوڑے۔“

جب حلال جانور کے بال یا رواں جوڑا جاسکتا ہے تو پاک چیز سے بنے ہوئے مصنوعی بال بھی جوڑے جاسکتے ہیں۔

اسی طرح علامہ ابن عابدین شامی لکھتے ہیں: وَلَعَلَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إِذَا فَعَلْتَهُ لَتَتَزَيَّنَ لِلْأَجَانِبِ، وَإِلَّا فَلَوْ كَانَ فِي وَجْهِهَا شَعْرٌ يَنْفِرُ زُجْجًا عَنْهَا بِسَبَبِهِ فَبِئْسَ تَحْرِيمٌ إِزَالَتِهِ بَعْدَ لَأَنَّ الزَّيْنَةَ لِلنِّسَاءِ مَطْلُوبَةٌ لِلتَّحْسِينِ۔

ترجمہ: ”حدیث پاک میں بال نوچنے کی ممانعت شاید اس بات پر محمول ہے کہ کوئی عورت اجنبی مردوں کے سامنے اپنے آپ کو دلکش بنا کر آئے، لیکن اگر عورت کے چہرے پر اس طرح کے بال ہیں کہ جس سے اس کے شوہر کو نفرت پیدا ہوتی ہے، تو اس صورت میں بال نوچنے (یا کسی پاک کیمیکل یا پاؤڈر یا کریم سے صاف کرنے) کو حرام قرار دینا (حکمت دین اور فطرت سے) بعید بات ہے، کیونکہ خواتین کو تزئین کی ضرورت ہوتی ہے۔“

(رد المحتار علی الدر المختار، جلد 9، ص: 455)

زنا کا الزام

سوال: 165

مسماة حور زعفران نے مسماة تاج النساء پر زنا کا الزام لگایا، مسماة حور زعفران نے کہا کہ مجھے عائشہ رحمٰن نے بتایا تھا۔ رات 11 بجے مستثنیٰ عاشق حسین، انور اور عمران حور

زعفران کے ہمراہ میرے گھر آئے اور جرگہ شروع ہوا، میری بیوی عائشہ رحمٰن سے پوچھا گیا اور اس بات کا ثبوت طلب کیا تو اُس نے انکار کر دیا اور کہا کہ میں نے یہ بات نہ سنی ہے اور نہ ہی مجھے اس کا پتا ہے اور قرآن اٹھانے پر تیار ہو گئی، لیکن اُس کی بات نہیں مانی گئی۔ عاشق حسین نے کہا کہ مسماۃ حور زعفران کی بات قرآن کے موافق ہے، لہذا آپ بچاس ہزار روپے جرمانہ ادا کریں، مجھے ڈرایا، دھمکایا گیا اور زبردستی جرمانے کی ادائیگی کی تحریر لے لی۔ معلوم یہ کرنا ہے کہ الزام لگانے سے انکار کرنے والی عورت عائشہ رحمٰن یا حور زعفران، دونوں میں سے کس سے قسم لی جائے گی؟، (ولی الرحمٰن، آزاد کشمیر)۔

جواب :

شریعت مطہرہ میں زنا کا الزام لگانے والے پر لازم ہے کہ وہ اپنے دعوے کے ثبوت کے لئے چار ثقہ مرد گواہ عدالت کے سامنے لائے، اگر وہ گواہ نہ پیش کر سکے تو اُسے 80 کوڑوں کی سزا دی جائے گی، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا۔

ترجمہ: ”اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگائیں پھر (اس کے ثبوت میں) چار گواہ نہ پیش کر سکیں تو تم ان کو 80 کوڑے مارو اور ان کی شہادت کو کبھی بھی قبول نہ کرو، (النور: 4)۔“ زنا کے ثبوت کے لئے چار مسلمان آزاد مردوں کی گواہی ضروری ہے عورتوں کی گواہی سے زنا ثابت نہیں ہوتا، جس پر قرآن مجید، احادیث، اجماع فقہاء سے بکثرت دلائل موجود ہیں۔

صورتِ مسئلہ میں دو دعوے ہیں: (۱) ایک مسماۃ حور زعفران کی جانب سے مسماۃ تاج النساء پر زنا کا دعویٰ (۲) یہ کہ دعویٰ اُس نے عائشہ رحمٰن کے کہنے پر لگایا ہے۔ زنا کا الزام شرعاً ”قذف“ کہلاتا ہے، جس میں اگر مجاز شرعی عدالت کے سامنے چار ثقہ مرد گواہوں کے ذریعے الزام ثابت ہو جائے تو مُدَّعی علیہ یا مُدَّعی علیہا (یعنی جس پر زنا کا الزام ہے) پر

حد زنا جاری کی جاتی ہے، جو غیر شادی شدہ کے لئے 100 کوڑے اور شادی شدہ کے لئے رجم (سنگسار) کرنا ہے۔ اور الزام ثابت نہ ہو سکے تو مَدَّعی یا مَدَّعیہ کو ”حَدِّ قَذْف“ لگائی جاتی ہے، جو 80 کوڑے ہے۔ لیکن یہ اسلامی حکومت کی جانب قائم کی گئی مجاز شرعی عدالت کا کام ہے، پرائیویٹ عدالت یا برادری کا جرگہ اس کا مجاز نہیں ہے، جرمانے کی سزا بھی غیر شرعی ہے۔ البتہ برادری میں قسم کھا کر کوئی جھوٹے الزام یا دعویٰ سے اپنی براءت ثابت کرے تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اس سے خاندان کے افراد کے درمیان نفرت و عداوت کا خاتمہ ہو سکتا ہے اور ناجائز کردار کشی کا کسی حد تک ازالہ ہو سکتا ہے، مذکورہ بالا صورت میں قسم تاج النساء اور عائشہ رحمٰن کو دی جاسکتی ہے اور الزام غلط ثابت ہونے پر حور زعفران تاج النساء اور عائشہ رحمٰن سے معافی مانگے اور برادری میں اپنے جرم کا اعتراف کرے اور جن کی دل آزاری کی، ان سے معافی مانگے اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے۔

ذخیرہ اندوز کا شرعی حکم

سوال: 166

ذخیرہ اندوزی کے بارے میں شرعی احکام بیان فرمائیں؟

جواب:

اسلام دین فطرت ہے۔ اسلامی تعلیمات کی روح یہ ہے کہ کاروبار فطری انداز سے جاری و ساری رہے۔ طلب (Demand) اور رَسَد (Supply) میں توازن رہے۔ لہذا اگر مارکیٹ میں غلہ وافر مقدار میں موجود ہے تو خرید کر اشاک کرنا منع نہیں ہے، کیونکہ تجارتی منصوبہ بندی اسی طریقے سے ہوتی ہے۔ لیکن اگر کبھی ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ اشیائے صرف (Consumer Items) میں سے کسی چیز کی پیداوار معاشرے کی ضرورت سے کم ہو یا قومی اور بین الاقوامی طور پر طلب کے مقابلے میں رَسَد کم ہو گئی ہے، تو ایسے حالات میں کوئی سرمایہ دار یا کاروباری شخص مارکیٹ سے اُس مال کو خرید کر ذخیرہ (Stock) کر لیتا ہے یا یہ مال پہلے سے اُس کے گوداموں (Stocks) میں موجود

ہے، لیکن شدید طلب کے باوجود وہ اسے روکے رکھتا ہے اور مارکیٹ میں سپلائی نہیں کرتا کہ طلب بڑھے اور لوگ مجبوراً بنیادی ضرورت کی اشیاء کا روبرو کے فطری اصول کے خلاف انتہائی مہنگے داموں خریدنے پر مجبور ہو جائیں، تو یہ ”احتکار“ ہے، ذخیرہ اندوزی (Hoarding) ہے۔ اور یہ کام وہی لوگ کرتے ہیں، جو شقی القلب ہوں، سنگ دل ہوں اور اونٹوں کی مجبوریوں سے ناجائز فائدہ اٹھ کر اپنی تجوریاں بھر رہے ہوں، اسے آج کل Explotation کہتے ہیں، تو یہ عمل اور یہ طرز فکر غیر اسلامی ہے اور غیر انسانی بھی ہے۔ اس لئے ذخیرہ اندوز کو حدیث پاک میں خطا کار اور ملعون فرمایا گیا ہے اور اس کے لئے بڑی وعید آئی ہے:

(1) عَنْ مُعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا يَخْتَكِرُ إِلَّا حَاضِيٌّ -

ترجمہ: ”حضرت معمر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ذخیرہ اندوزی صرف گنہگار شخص کرتا ہے، (صحیح مسلم، رقم الحدیث: 4120)۔“

(2) سنن ترمذی میں ہے: وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عَدَاوَةُ الْعِلْمِ: كَرِهُوا اخْتِكَارَ الطَّعَامِ وَرَخَّصَ بَعْضُهُمْ فِي الْاِخْتِكَارِ فِي غَيْرِ الطَّعَامِ - وَقَالَ ابْنُ الْمُسَارِكِ: لَا بُدَّ مِنَ الْاِخْتِكَارِ فِي الْقُطْنِ وَالسَّخَبِيَانِ وَنَحْوِ ذَلِكَ -

ترجمہ: ”اہل علم کے نزدیک عمل اس پر ہے کہ کھانے پینے کی چیزوں میں ذخیرہ اندوزی مکروہ ہے اور بعض علماء نے غیر طعام میں ذخیرہ اندوزی کی رخصت دی ہے اور عبد اللہ بن مبارک فرماتے ہیں: کپاس اور بکری کی کھال اور اس کی مثل دوسری چیزوں کی ذخیرہ اندوزی میں حرج نہیں ہے، (سنن ترمذی، جلد: 2، ص: 294، دارالکتب العلمیہ، بیروت)۔“

(3) عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: الْجَالِتُ مَرْزُوقٌ وَالْمُخْتَكِرُ مَلْعُونٌ -

ترجمہ: ”حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ تاجر خوش بخت ہے اور ذخیرہ اندوز ملعون ہے۔“

(سنن ابن ماجہ، رقم الحدیث: 2153)

(4) عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: مَنْ اخْتَكَرَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ طَعَامًا ضَرَبَهُ اللَّهُ بِالْجُذَامِ وَالْإِفْلَاسِ۔

ترجمہ: ”حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا آپ فرماتے ہیں: جس شخص نے مسلمانوں پر ذخیرہ اندوزی کی، اللہ تعالیٰ اُس پر جذام (کوڑھ) اور افلاس کو مسلط کر دے گا، (سنن ابن ماجہ، رقم الحدیث: 2155)۔“

ہر انسان فطری طور پر دولت سے محبت کرتا ہے۔ مستقبل کے لئے کچھ پس انداز کر رکھنا شرعاً درست ہے، زکوٰۃ و فطرہ کے علاوہ اپنے مال سے انفاق فی سبیل اللہ کا بڑا اجر و ثواب ہے اور جو دولت اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کی جائے، اللہ تعالیٰ اُس کا اجر کئی سو گنا بڑھا کر عطا فرماتا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت 261 تا 266 میں صدقہ و خیرات کی ترغیب دلائی گئی ہے، ایک جگہ ارشاد فرمایا:

مَنْ لِّلَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَتَتْ سَنَابِلَ نَبْعٍ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۝

ترجمہ: ”جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس دانے کی طرح ہے، جس نے سات ایسے خوشے اُگائے کہ ہر خوشے میں سو دانے ہیں اور اللہ جس کے لئے چاہے ان کو دگنا کر دیتا ہے اور اللہ بڑی وسعت والا بہت علم والا ہے، (البقرہ: 261)۔“

صحابہ کرام جو صدقہ و وفا کا پیکر تھے اور راہ خدا میں اپنا مال بے دریغ لٹاتے رہے، ان آیات قرآنیہ کی عملی تفسیر ہیں۔ مدینہ منورہ میں جب قحط پڑا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اپنا تمام مال صدقہ کر دیا:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَحَطَ النَّاسُ فِي زَمَانِ أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ لَا تُنْمَسُونَ حَتَّى يُفَرِّخَ اللَّهُ عَنْكُمْ فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ جَاءَ الْبَشِيرُ إِلَيْهِ قَالَ: قَدِمْتُ لِعُثْمَانَ أَلْفُ رَاحِلَةٍ بَرَاءٍ وَطَعَامًا قَالَ: فَعَدَا التُّجَّارُ عَلَى عُثْمَانَ فَقَرَعُوا إِلَيْهِ الْبَابَ فَخَرَّحَ إِلَيْهِمْ وَعَلَيْهِ مَلَأَةٌ وَقَدْ خَالَفَ بَيْنَ طَرَفَيْهَا عَلَى عَاتِقِيهِ فَقَالَ لَهُمْ مَا تَرِيدُونَ، قَالُوا: بَلَعْنَا

اِنَّهُ قَدِمَ لَكَ اَلْفٌ رَّاحِلَةٌ بُرَاءٌ وَطَعَامًا بَعْنًا حَتَّى تُزْبِغَ بِهِ عَلٰی فُقَرَاءِ الْمَدِيْنَةِ فَقَالَ لَهُمْ عُثْمَانُ ادْخُلُوْا، فَدَخَلُوْا فَاِذَا اَلْفٌ وَفَرٌ قَدْ صُبَّ فِيْ دَارِ عُثْمَانَ فَقَالَ لَهُمْ كُمْ تُرْبِحُوْنِيْ عَلٰی شِرَالِيْ مِنْ الشَّامِ فَقَالُوْا: الْعَشْرَةُ اِثْنِيْ عَشَرَ قَالَ: قَدْ زَادُوْنِيْ، قَالُوْا: الْعَشْرَةُ اَرْبَعَةَ عَشَرَ، قَالَ: قَدْ زَادُوْنِيْ قَالُوْا: الْعَشْرَةُ خَمْسَةَ عَشَرَ، قَالَ: زَادُوْنِيْ، قَالُوْا: وَمِنْ زَادِكَ وَنَحْنُ تُجَّارُ الْمَدِيْنَةِ، قَالَ: زَادُوْنِيْ بِكُلِّ دِرْهَمٍ عَشْرَةٌ عِنْدَكُمْ زِيَادَةٌ، قَالُوْا: لَا، قَالَ: فَاشْهَدُكُمْ مَعْشَرَ التُّجَّارِ اِنَّهَا صَدَقَةٌ عَلٰی فُقَرَاءِ الْمَدِيْنَةِ، قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ: فَبِئْتُ لَيْلَتِيْ فَاِذَا اَنَا بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مَنَامِيْ وَهُوَ عَلٰی بَرْدُوْنَ اُشْهَبُ يَسْتَعْجِلُ وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ مِّنْ نُّوْرٍ وَيَبْدُوْهُ قَضِيْبٌ مِّنْ نُّوْرٍ وَعَلَيْهِ نَعْلَانِ شِرَاكُهُمَا مِّنْ نُّوْرِ فَقُلْتُ لَهُ يَا بَابِيْ اَنْتَ وَاُمِّيْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لَقَدْ طَالَ شَوْقِيْ اِلَيْكَ فَقَالَ ﷺ اِنِّيْ مُبَادِرٌ لَّأَنْ عُثْمَانَ تَصَدَّقَ بِاَلْفِ رَاحِلَةٍ وَاَنَّ اللّٰهَ قَدْ قَبِلَهَا مِنْهُ وَرَوَّجَهُ بِهَا غُرُوسًا فِي الْجَنَّةِ وَاَنَا ذَاهِبٌ اِلَى عُرْسِ عُثْمَانَ۔

ترجمہ: ”حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں (مدینہ میں) قحط پڑا، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: تم صبح نہیں کرو گے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تم پر (رزق) کشادہ فرمادے گا۔ اگلے دن صبح یہ خبر ملی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ایک ہزار اونٹ گندم اور اشیائے خوراک کے منگوائے ہیں، آپ نے فرمایا: مدینے کے تاجر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور دروازہ کھٹکھٹایا، آپ گھر سے باہر تشریف لائے، اس حال میں کہ چادر آپ کے کاندھوں پر تھی اور اس کے دونوں سرے مخالف سمت میں کاندھے پر ڈالے ہوئے تھے۔ آپ نے مدینے کے تاجروں سے پوچھا کہ تم لوگ کس لئے آئے ہو؟، کہنے لگے: ہمیں خبر پہنچی ہے کہ آپ کے پاس ایک ہزار اونٹ غلے کے آئے ہیں، آپ نہ نہیں ہمارے ہاتھ فروخت کر دیجئے تاکہ ہم مدینے کے فقراء پر آسانی کریں، آپ نے فرمایا: اندر آؤ، پس وہ اندر داخل ہوئے، تو ایک ہزار تھیلے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر میں رکھے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا: اگر میں تمہارے

ہاتھ فروخت کروں، تم مجھے کتنا منافع دو گے؟۔ انہوں نے کہا: دس پر بارہ، آپ نے فرمایا: مجھے اس سے زیادہ مل رہے ہیں، انہوں نے کہا: دس پر چودہ، آپ نے فرمایا: مجھے اس سے زیادہ مل رہے ہیں، انہوں نے کہا: دس پر پندرہ، آپ نے فرمایا: مجھے اس سے زیادہ مل رہے ہیں، انہوں نے کہا: اس سے زیادہ کون دے گا، جبکہ ہم مدینے کے تاجر ہیں (یعنی مارکیٹ کا ہمیں پتا ہے)، آپ نے فرمایا: آپ لوگوں کے ہاں نرخ زیادہ ہیں۔ انہوں نے کہا: نہیں، پھر آپ نے فرمایا: اے گروہِ شجار! تم گواہ ہو جاؤ کہ (یہ تمام مال) میں نے مدینہ کے فقراء پر صدقہ کر دیا۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ رات کے وقت رسول اللہ ﷺ میرے خواب میں تشریف لائے، آپ ﷺ سیاہی مائل سفید سواری پر تشریف فرما تھے، آپ جلدی میں تھے اور آپ کے دست مبارک میں ایک قندیل تھی جس سے روشنی نور کی طرح پھوٹ رہی تھی، نعلین مبارک کے تسموں سے نور پھوٹ رہا تھا۔ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ! میرے ماں باپ آپ پر قربان! مجھے آپ ﷺ کے دیدار کا طویل عرصے سے اشتیاق تھا، آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: میں جلدی میں ہوں کیونکہ عثمان نے ایک ہزار اونٹ اللہ کی راہ میں صدقہ کئے اور اللہ تعالیٰ نے اُسے قبول فرمایا اور اُن کا نکاح جنت کی ایک حور سے فرما دیا ہے اور میں عثمان کے (نکاح کی) خوشیوں میں شریک ہونے جا رہا ہوں، (ازالۃ الخفاء، جلد 2، ص: 224)۔“

علامہ ابن منظور افریقی لکھتے ہیں:

الْحَكْرُ إِذَا خَارَ الطَّعَامُ لِلتَّرْتُّصِ - ترجمہ: ”حکر“ کا معنی ہے: کھانے پینے کی چیزوں کو (مہنگائی کے) انتظار میں ذخیرہ کرنا۔

ابن سیدہ نے کہا: لَا حَتَّكَارُ جَمْعُ الطَّعَامِ وَنَحْوُهُ مِمَّا يُؤْكَلُ وَاجْتِنَابُهُ إِنْتِظَارَ وَقْتِ الْغَلَاءِ بِهِ۔
ترجمہ: ”کھانے پینے کی چیزوں کو مہنگائی کے وقت کے لئے جمع کرنا۔“

(لسان العرب، جلد 4، ص: 208)

احتکار کی فقہی تعریفات اور احکام درج ذیل ہیں:

علامہ محی الدین شرف النووی لکھتے ہیں:

قَالَ الْعُلَمَاءُ: وَالْحِكْمَةُ فِي تَحْرِيمِ الْأَحْتِكَارِ دَفْعُ الضَّرَرِ عَنِ عَامَّةِ النَّاسِ كَمَا أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّهُ لَوْ كَانَ عِنْدَ إِنْسَانٍ مَعَامٌ، وَاضْطَرَّ النَّاسُ إِلَيْهِ وَلَمْ يَجِدُوا غَيْرَهُ أُجْبِرَ عَلَى بَيْعِهِ دَفْعًا لِلضَّرَرِ عَنِ النَّاسِ۔

ترجمہ: ”علماء نے کہا ہے کہ احتکار کی حکمت یہ ہے کہ عام لوگوں سے ضرر کو دور کیا جائے۔ اور علماء کا اس پر اجماع ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس اشیائے خوراک ہوں اور لوگوں کو اس طعام کی سخت ضرورت ہو اور اس کے علاوہ کہیں سے نہ ملے، تو لوگوں کو ضرر سے بچانے کے لئے اس شخص کو طعام فروخت کرنے پر مجبور کیا جائے گا۔“

(شرح صحیح مسلم للنووی، جلد 5، ص: 144)

علامہ نظام الدین رحمہ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

الْأَحْتِكَارُ مَكْرُوهٌ وَذَلِكَ أَنْ يُشْتَرَى طَعَامًا فِي مَضْرٍ وَيَمْتَنِعُ مِنْ بَيْعِهِ وَذَلِكَ يَضُرُّ بِالنَّاسِ كَذَابِي الْحَاوِي۔ وَإِنْ اشْتَرَى فِي ذَالِكَ الْمَضْرٍ وَحَبَسَهُ وَلَا يَضُرُّ بِأَهْلِ الْمَضْرٍ لَا بَأْسَ بِهِ كَذَابِي "التَّارِخَانِيَّة" نَاقِلًا عَنِ التَّحْنِيسِ۔ وَإِذَا اشْتَرَى مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ مِنَ الْمَضْرٍ فَحَمَلَ طَعَامًا إِلَى الْمَضْرٍ وَحَبَسَهُ وَذَلِكَ يَضُرُّ بِأَهْلِهِ فَهُوَ مَكْرُوهٌ هَذَا قَوْلُ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَهُوَ إِحْدَى الرَّوَايَتَيْنِ عَنْ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى، وَهُوَ الْمُخْتَارُ، هَكَذَا فِي "الْعِيَاثِيَّة" وَهُوَ الصَّحِيحُ هَكَذَا فِي "جَوَاهِرِ الْأَخْلَاطِي" وَفِي جَامِعِ الْجَوَامِعِ فَإِنْ جَلَبَ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ وَاحْتَكَرَ لَمْ يُنْعَ كَذَابِي "التَّارِخَانِيَّة"، وَإِنْ اشْتَرَى طَعَامًا فِي مَضْرٍ وَجَلَبَهُ إِلَى مَضْرٍ آخَرَ وَاحْتَكَرَ فِيهِ فَإِنَّهُ لَا يُكْرَهُ، هَكَذَا فِي "الْمُجِيبِ"۔

ترجمہ: ”ذخیرہ اندوزی مکروہ ہے اور یہ اس صورت میں کہ (کوئی شخص) غلہ (کھانے پینے کی اشیاء) شہر میں خریدے اور اُن کو فروخت سے روک رکھے اور اُس سے لوگوں پر تنگی

ہو جائے، جیسا کہ ”الحاوی“ میں ہے۔ اور اگر (صورتِ حال ایسی ہو کہ) شہر میں خرید کر روک لیا اور اس سے لوگوں پر تنگی نہیں ہوتی تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جیسا کہ ”فتاویٰ تاتارخانیہ“ نے تجنیس سے نقل کیا ہے۔ اور جب شہر کے قریب ہی کسی مقام سے خرید اور اٹھا کر شہر تک لایا اور (فروخت سے) روک رکھا، اگر اہل شہر کے لئے اس سے تنگی ہوتی ہو، تو یہ مکروہ ہے، یہ قول امام محمد رحمہ اللہ علیہ کا ہے، اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ سے دو روایتوں میں سے ایک روایت میں یہی منقول ہے، اور یہی مختار قول ہے، اسی طرح ”غیاثیہ“ میں ہے، یہی صحیح ہے، اسی طرح ”جواہر الاخلاطی“ میں بھی ہے۔ اور جامع الجوامع میں ہے، پس اگر کسی دور کے مقام سے اناج خرید کر لایا اور (شہر میں) ذخیرہ کیا تو یہ منع نہیں ہے، جیسا کہ ”تاتارخانیہ“ میں ہے اور اگر کھانے پینے کی چیزیں شہر میں خریدیں اور انہیں دوسرے شہر لے گیا اور وہاں ذخیرہ کیا تو اس میں کراہت نہیں ہے، جیسا کہ ”محیط“ میں ہے، (فتاویٰ عالمگیری، جلد 3، ص: 213، مکتبہ رشیدیہ، کوئٹہ)۔

علامہ علاؤ الدین ہکفی لکھتے ہیں: (و) کُرہ (اِحْتِکَارُ قُوْتِ الْبَشَرِ) کَتَبْنِ وَعِنَبْ وَلَوْزِ (وَالْبَهَائِمِ) کَتَبْنِ وَقُتْ (فِي بَلَدٍ يَضُرُّ بِأَهْلِهِ) لِحَدِيثِ: الْحَالِبُ مَرْزُوقٌ وَالْمُحْتَكِرُ مَلْعُونٌ، فَإِنْ لَمْ يَضُرَّ لَمْ يُكْرَهُ، وَمِثْلُهُ تَلَقَّى الْحَلَبِ (وَ) يَحِبُّ أَنْ يَأْمُرَهُ الْقَاضِيُ بِبَيْعِ مَا فَضَّلَ عَنْ قُوْتِهِ وَقُوْتِ أَهْلِهِ، فَإِنْ لَمْ يَبِعْ بَلَ عَالَفَ أَمْرَ الْقَاضِي (عَزْرَةً) بِمَا يَرَاهُ رَادَّ عَالَهُ (وَبَاغِ) الْقَاضِي (عَلَيْهِ) طَعَامَهُ (وِفَاقًا) عَلَى الصَّحِيحِ۔

ترجمہ: ”انسان کی خوراک (انجیر، انگور اور بادام) اور چوپایوں کی خوراک (بھوسہ اور چارہ خشک وتر)، مہنگی فروخت کرنے کے لئے ایسے شہر میں روک رکھنا مکروہ ہے، جہاں اُس کے روکنے سے لوگوں کو نقصان پہنچتا ہو اور اگر ضرر نہ ہو تو مکروہ نہیں ہے۔ (احتکار کے مکروہ ہونے کی دلیل) یہ حدیث ہے کہ: تاجر خوش بخت ہیں اور ذخیرہ اندوزی کرنے والے ملعون ہیں۔ پس اگر یہ ذخیرہ اندوزی لوگوں کے لئے مضر نہ ہو تو مکروہ نہیں ہے، جیسے کہ

”تَلَقَّى الْخَلَبُ“ (شہر سے باہر نکل کر دیہات سے مارکیٹ میں لانے والے کو خریدنا) اور قاضی پر واجب ہے کہ ذخیرہ اندوز کے پاس اُس کی اور اُس کے گھر والوں کی قوت (ضرورت کی خوراک) سے جس قدر زائد غلہ ہو، اُس کے فروخت کرنے کا حکم دے، پھر اگر وہ نہ بیچے اور قاضی کی مخالفت کرے تو قاضی اُس کو تعزیر کرے جس طرح مناسب ہو زجر و توبیخ کرے اور قاضی اُس کے غلے کو (زبردستی) فروخت کر دے، صحیح قول کے مطابق اس پر ائمہ کا اتفاق ہے۔ علامہ ابن عابدین شامی اس کی شرح میں لکھتے ہیں:

وَشَرُّ عَاثِرَاءِ طَعَامٍ وَنَحْوِهِ وَحَبْسُهُ إِلَى الْغَلَاءِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا، يَقُولُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: مَنْ احْتَكَرَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ضَرْبَهُ اللَّهُ بِالْجُذَامِ وَالْإِفْلَاسِ وَفِي رِوَايَةٍ: فَقَدْ بَرِئَ مِنَ اللَّهِ وَبَرِئَ اللَّهُ مِنْهُ، قَالَ فِي الْكِفَايَةِ: أَيْ خَذَلَهُ وَالْجُذُلَانُ تَرَكَ النُّصْرَةَ عِنْدَ الْحَاجَةِ، وَفِي أُخْرَى: فَعَلِيهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةُ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا، الصَّرْفُ: النَّفْلُ، وَالْعَدْلُ: الْفَرَضُ، ”شَرْبُ اللَّيْلِ“ عَنْ ”الْكَافِي“ وَغَيْرِهِ - وَقِيلَ شَهْرًا وَقِيلَ أَكْثَرُ، وَهَذَا التَّقْدِيرُ لِلْمُعَاقَبَةِ فِي الدُّنْيَا بِنَحْوِ الْبَيْعِ وَالتَّغْزِيرُ لِإِلْثَامٍ لِحُصُولِهِ وَإِنْ قُلْتُ الْمُدَّةُ وَتَفَاوُتُهُ بَيْنَ تَرْبُصِهِ لِعِزَّتِهِ أَوْ لِلْقَحْطِ وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى - ”ذَرِ الْمُنْتَقَى“ مَرْبُودًا، وَالتَّقْيِيدُ بِقُوَّةِ الْبَشَرِ قَوْلُ أَبِي حَنِيمَةَ وَمُحَمَّدٍ وَعَلِيهِ الْفَتْوَى، كَذَافِي ”الْكَافِي“ - وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ: كُلُّ مَا أَضَرَ بِالْعَامَّةِ حَبْسُهُ فَهُوَ احْتِكَارٌ - وَعَنْ مُحَمَّدٍ: الْإِحْتِكَارُ فِي الشِّيَابِ -

ترجمہ: ”کھانے پینے کی چیزوں کو مہنگائی کے انتظار میں چالیس دن تک ذخیرہ کرنا (شرعاً) احتکار ہے، کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جس شخص نے مسلمانوں پر چالیس دن ذخیرہ اندوزی کی، اللہ تعالیٰ اُس پر جذام (کوڑھ) اور افلاس کو مسلط کر دے گا“۔ اور ایک روایت میں ہے: ”وہ اللہ تعالیٰ سے بری ہو گیا اور اللہ تعالیٰ اُس سے ناراض ہو گیا“، اور ”کفایہ“ میں ہے: یعنی رسوائی اُس پر مسلط کر دی جائے گی اور ضرورت کے وقت اُس کی مدد

نہیں کی جائے گی۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے: اُس پر اللہ تعالیٰ، فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہے، اللہ تعالیٰ اُس کا فرض قبول کرے گا نہ نفل، صرف سے مراد نفل اور عدل سے مراد فرض ہے، یہ ”شریعالیہ“ میں ”کافی“ وغیرہ سے ہے۔ بعض نے ایک ماہ اور بعض نے اس سے زیادہ کا قول کیا ہے۔ چالیس دن کی مدت اس پر دنیوی سزا مثلاً تعزیر جاری کرنے کے لئے ہے، گناہ کے لئے یہ قید نہیں ہے، اگر چند دن بھی مہنگائی کے انتظار میں یا قحط کے لئے ذخیرہ اندوزی کی تو گنہگار ہوگا، اللہ تعالیٰ اپنی پناہ عطا فرمائے، ”درالمنتقى“ میں اس پر مزید اضافہ کیا: احتکار کی تعریف میں کھانے پینے کی چیزوں کی قید امام ابوحنیفہ اور امام محمد نے لگائی ہے اور اسی پر فتویٰ ہے، جیسا کہ ”کافی“ میں ہے۔ امام ابو یوسف کے نزدیک ہر وہ چیز جس کی ذخیرہ اندوزی سے مسلمانوں کو ضرر ہو، وہ احتکار ہے۔ اور امام محمد رحمہ اللہ علیہ کے نزدیک احتکار کپڑوں میں ہے۔“

(ردالمحتار علی الدر المختار، جلد 9، ص: 487-486، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

جی۔ پی فنڈ میں اضافہ

سوال: 167

ہم ڈیفنس میں سرکاری ملازمین ہیں، ہماری ماہانہ تنخواہ سے حکومت جی۔ پی فنڈ کے طور پر کچھ رقم ہر ماہ کاٹتی ہے۔ ریٹائرمنٹ پر وہ رقم ہمیں مل جائے گی۔ یہ کیوٹ اور پینشن کے علاوہ ہوتی ہے۔ اس رقم پر گورنمنٹ اپنی مرضی سے ایک شرح مقرر کر کے ہر سال اس میں اضافہ کرتی رہتی ہے، جس سے یہ رقم بڑھتی رہتی ہے۔ یہ فرمائیے کہ جو شرح گورنمنٹ اس رقم پر پر امداد لگاتی ہے، وہ کیسی ہے، کیوں کہ ریٹائرمنٹ کے وقت وہ رقم اصل رقم سے زیادہ ہوگی؟، (سرکاری ملازمین، کیماری)۔

جواب:

حکومت ہر ملازم کی تنخواہ سے جی۔ پی فنڈ کے نام سے جو لازمی ماہانہ کٹوتی کرتی ہے، وہ رقم چوں کہ ملازم کی ملک میں نہیں آتی، بلکہ حکومت کے پاس ہی جمع

رہتی ہے اور ملازم اس میں اپنی مرضی سے تصرف بھی نہیں کر سکتا، لہذا اس میں حکومت اپنی طرف سے جو اضافہ کرتی ہے، وہ اس کی طرف سے تیرٹھ یعنی مہربانی اور احسان ہے۔ اس بناء پر بعض علماء نے اسے جائز قرار دیا ہے، البتہ جو ملازمین زیادہ کے شوق میں اپنی رضا مندی سے اپنی تنخواہ سے اضافی کٹوتی کراتے ہیں، اس پر فیصد لینا میرے نزدیک جائز نہیں ہے۔ اپنی اصل جمع شدہ رقم ہی لیں تو بہتر ہے اور جو تقویٰ پر عمل کرنا چاہیں تو وہ قناعت کریں اور اصل رقم ہی لیں اور اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید رکھیں۔

فرائض و مستحبات سے روکنا

سوال: 168

کیا کوئی برادری، تنظیم، کمیٹی یا پنچایت کسی فرد پر کسی کی موت یا میت میں جانے، نماز جنازہ پڑھنے، سوئم یا قرآن خوانی میں شریک ہونے پر پابندی لگا سکتی ہے؟ قرآن و سنت کی روشنی میں جواب عنایت فرمائیں۔

(حاجی امام الدین، گوہر آباد، دہلی)

جواب:

اگر کوئی تنظیم، برادری، کمیٹی یا پنچایت اپنے منشور میں یہ مقاصد شامل کرے کہ ”امر بالمعروف“ اور ”نہی عن المنکر“ کریں گے، یعنی اپنی برادری میں نیکوں کو فروغ دیں گے اور برائیوں کو مٹائیں گے تو یہ درست ہے، لیکن انہیں خلاف شرع امور کو فروغ دینے کا حق حاصل نہیں ہے۔ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے: لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ، إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ،

ترجمہ: ”یعنی کسی ایسے امر میں مخلوق کی اطاعت لازم نہیں ہے (خواہ اس کا مرتبہ کتنا ہی بڑا ہو) جس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی لازم آتی ہو، اطاعت تو فقط نیک کاموں میں لازم ہے، (صحیح مسلم، رقم الحدیث: 1840)۔“

نمازِ جنازہ پڑھنا فرضِ کفایہ ہے، اس میں شرکت پر پابندی لگانا حرام ہے اور حرام کے مرتکبین فاسق قرار پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى ۝ عَبْدًا اِذَا صَلَّى ۝ ترجمہ: ”کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو (اللہ کے) بندے کو نماز پڑھنے سے روکتا ہے، (العلق: 9-10)۔“

ایصالِ ثواب کی مجالس، جن میں مجالسِ وعظ اور قرآن خوانی وغیرہ شامل ہیں، مستحب امور ہیں، ان سے روکنا مکروہ تحریمی ہے اور اس پر یہ لوگ گناہ گار ہوں گے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک دشمن رسول کے رذیل اوصاف کے ضمن میں اُس کی ایک خصلت مَنَاعٌ لِلْخَيْرِ، (یعنی خیر سے بہت زیادہ روکنے والا)، (القلم: 12) ”بیان فرمائی ہے۔ مستحب پر عمل نہ کرنا خلافِ اولیٰ ہے۔“

متفرق مسائل

مساجد، دینی و تعلیمی اور صنعتی و کاروباری اداروں میں مسلح حفاظتی انتظامات

سوال: 169

آج کل دہشت گردی کے پیش نظر مساجد کے اندر و باہر اور مدارس میں، کلاسز میں تعلیمی عمل پر نظر رکھنے کے لئے یا چوری کے واقعات کی روک تھام کے لئے جدید ٹیکنالوجی سے استفادہ کرتے ہوئے، کلوز سرکٹ کیمرے لگانا شرعاً جائز ہے؟۔ اسی طرح مذہبی اور سیاسی رہنماؤں کا اپنی جان کی حفاظت کے پیش نظر حفاظتی اقدامات کرنا، سیکورٹی گارڈ متعین کرنا اور اسلحہ رکھنا جائز ہے؟، (قاضی غلام مصطفیٰ، فیڈرل بی ایریا، کراچی)۔

جواب:

عام حالات میں ایک اسلامی ریاست و حکومت اور اسلامی معاشرے کے لئے یہ بات باعث افتخار نہیں ہے کہ مسلمان ایک دوسرے کے لئے خطرہ بن جائیں یا ایک دوسرے سے خطرہ محسوس کریں، بلکہ اس کے برعکس رسول اللہ ﷺ نے تو ایک کامل مسلمان کی تعریف ہی یہ فرمائی ہے کہ: **الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ۔**

ترجمہ: ”صحیح مسلمان وہی ہے، جس کی زبان اور ہاتھ (کی اذیت و آزار) سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، (صحیح بخاری، رقم الحدیث: 10)۔“

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: **”الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ، وَالْمُؤْمِنُ مَنْ أَمِنَهُ النَّاسُ عَلَى دِمَائِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ۔**

ترجمہ: ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: صحیح مسلمان وہی ہے، جس کی زبان اور ہاتھ (کی اذیت و آزار) سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، صحیح مومن وہی ہے (جس کے شر) سے لوگوں کی جان و مال محفوظ رہیں۔“

(سنن ترمذی، رقم الحدیث: 2627)

لیکن بد قسمتی سے گزشتہ کچھ عشروں سے ہمارا ملک قتل و غارت گری، فساد اور دہشت گردی کی

زدمیں ہے، اس کی وجوہ داخلی بھی ہیں اور بین الاقوامی بھی۔ مساجد و مدارس، تعلیمی مراکز، پبلک مقامات یہاں تک کہ وہ ادارے بھی، جن پر قومی سلامتی کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، محفوظ نہیں ہیں۔ حکومت عوام کو تحفظ دینے میں ناکام ہو چکی ہے۔ عوام حکومت کو نیکس بھی دیتے ہیں اور پھر جو لوگ مالی استطاعت رکھتے ہیں، انہیں اپنے مکانات، دکانوں، کارخانوں حتیٰ کہ اپنے ساتھ بھی پرائیویٹ گاڑی رکھنے پڑتے ہیں۔ تحفظ جان، تحفظ مال، تحفظ دین اور تحفظ آبرو مقاصد شرعیہ میں سے ہے اور یہ ایک مسلمہ انسانی قدر اور ضرورت بھی ہے۔ لہذا جو ادارے اپنی حدود میں جس قدر حفاظتی اقدامات و انتظامات کر سکتے ہیں، شرعاً اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

عہد رسالت مآب اور خود رسول اللہ ﷺ سے بھی حفاظتی انتظامات کا ثبوت ملتا ہے، چند احادیث مبارکہ پیش خدمت ہیں:

أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَقْدَمُهُ الْمَدِينَةَ لَيْلَةً، قَالَ: لَيْتَ رَجُلًا صَالِحًا يَحْرُسُنِي اللَّيْلَةَ، قَالَتْ: فَبَيْنَمَا نَحْنُ كَذَلِكَ إِذْ سَمِعْنَا خَشْخَشَةَ السَّالِحِ، فَقَالَ: مَنْ هَذَا؟ فَقَالَ: سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "مَا جَاءَ بِكَ؟" فَقَالَ سَعْدٌ: وَقَعَ فِي نَفْسِي خَوْفٌ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَجِئْتُ أُحْرُسُهُ فَذَعَا لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ نَامَ۔

ترجمہ: ”ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ کی (ہجرت کر کے) مدینہ آمد ہوئی، تو ایک رات آپ ﷺ کی آنکھ نہ لگی، تو آپ ﷺ نے فرمایا: کاش! کوئی نیک مرد ہوتا جو آج رات میرے لئے حفاظتی پہرہ دیتا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ: ہم اسی خیال میں تھے کہ ہم نے ہتھیاروں کی جھنکار سنی، تو رسول اللہ ﷺ نے دریافت فرمایا: یہ کون ہے؟ تو انہوں نے عرض کی: سعد بن ابی وقاص، آپ ﷺ نے اُن سے فرمایا: کیسے آنا ہوا؟ سعد بن ابی وقاص نے عرض کی: میرے دل

میں رسول اللہ ﷺ کے بارے میں اندیشہ ہوا (کہ کوئی آپ کو ضرر نہ پہنچا دے)، اس لئے میں آپ پر پہرہ دینے کے لئے حاضر ہوا ہوں، تو رسول اللہ ﷺ نے ان کے لئے دعا فرمائی اور پھر آپ (اٹھینان سے) سو گئے۔

(سنن ترمذی، رقم الحدیث: 3756)

حضرت علی مسجد نبوی میں رسول اللہ ﷺ کی حفاظت کے لئے پہرہ دیا کرتے تھے اور اس مقصد کے لئے (حجرہ اقدس کے باہر) ایک چوکی بنائی گئی تھی، جسے ”اُسطوان علی بن ابی طالب“ کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے، حضرت موسیٰ بن سلمہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے جعفر بن عبد اللہ بن حسین سے ”اُسطوان علی بن طالب“ کے بارے میں پوچھا، تو انہوں نے فرمایا: ترجمہ: ”یہ وہ چوکی ہے، جو رسول اللہ ﷺ کے حجرہ اقدس کے دروازے کے قریب ہے، جہاں بیٹھ کر حضرت علی رضی اللہ عنہ رسول اللہ ﷺ کی حفاظت کے لئے پہرہ دیا کرتے تھے، (سمہودی، وقاء، الوفا، جلد 2، ص: 448)۔“

اس سے معلوم ہوا کہ ضرورت کے موقع پر حفاظتی اقدامات کرنا رسول اللہ ﷺ کی سنت ہے اور اسباب کو اختیار کرنا توکل کے منافی نہیں ہے بلکہ اسباب اختیار کر کے ذاتِ مسببِ الاسباب پر بھروسہ کرنا عین توکل ہے۔ یہ مدنی زندگی کے ابتدائی دور کی بات ہے، پھر جب اللہ جل شانہ نے آپ ﷺ کی حفاظت اپنے ذمہ کرم پر لے لی، تو پھر آپ اپنی حفاظت کے لئے اسباب سے بے نیاز ہو گئے، چنانچہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُحْرَسُ حَتَّى نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ "وَاللَّهُ يَعْصُمُكَ مِنَ النَّاسِ" فَأُخْرِجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَأْسَهُ مِنَ الْقُبَّةِ فَقَالَ لَهُمْ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ انْصَرِفُوا فَقَدْ عَصَمَنِي اللَّهُ۔

ترجمہ: ”عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ: نبی ﷺ کی حفاظت کا اہتمام کیا جاتا رہا، یہاں تک کہ یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی: ”وَاللَّهُ يَعْصُمُكَ مِنَ النَّاسِ“۔ (اور اللہ

اور تدبیر کے کارگر ہونے کے لئے ایمان و یقین اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہونا چاہئے، اس کا کرم شامل حال ہو، تب ہی اسباب موثر ہوتے ہیں اور تدبیر نتیجہ خیز ہوتی ہے، ورنہ لوگوں نے ماضی قریب میں ایسے کئی واقعات مشاہدہ کئے، جہاں تمام تر تدابیر و اسباب کے باوجود المناک حادثات رونما ہوئے۔ عالم ہو یا غیر عالم، کوئی مذہبی رہنما ہو یا عام سیاسی رہنمایا کوئی عام شہری، اگر اسے خطرات درپیش ہیں اور وہ اپنی حفاظت کے وسائل رکھتا ہے، تو مسلح گارڈ بھی رکھ سکتا ہے، دیگر جو حفاظتی اقدامات درکار ہوں، وہ بھی اختیار کر سکتا ہے۔ ہم جیسے عام شہری جو اتنے مالی وسائل نہیں رکھتے کہ مسلح گارڈ رکھ سکیں، انہیں اللہ تعالیٰ کی نصرت و حفاظت کے سہارے پر بھروسہ کرنا ہوگا اور شریعت، آئین اور قانون کی رو سے اُن کی جان و مال اور آبرو کی حفاظت کی ذمہ داری ریاست و حکومت پر ہے۔ آج کل جو جدید حفاظتی وسائل دستیاب ہیں، مثلاً اداروں کے داخلی دروازے (Entrance) پر اسکینر (Scanning Machine) یا (Metal Detector) لگانا یا ادارے کی حدود میں کلوز سرکٹ (Close Circuit) کیمرے نصب کر کے اسکرین پر تمام سرگرمیوں کی نگرانی کا عمل ضرورت کی بنا پر جائز ہے، اس سے حفاظتی عمل کے ساتھ ساتھ چوری چکاری سے بھی تحفظ حاصل کیا جاسکتا ہے۔

قرآن مجید کے بوسیدہ اوراق کے گودے (Pulp) کے دوبارہ استعمال (Recycling) میں لانے کا جواز

سوال: 170

آج کل قرآن مجید کے ناقابل استعمال بوسیدہ اوراق انتہائی پرانے نسخوں اور مختلف اخبارات، رسائل، جرائد اور کتب میں درج قرآنی آیات کی حرمت کو قائم رکھنا ایک گھمبیر مسئلہ بن چکا ہے، جبکہ یہ ہماری دینی ضرورت ہے اور عقیدت کا مسئلہ بھی ہے۔ اگر کیمیائی طریقے سے ان بوسیدہ اوراق اور نسخوں سے تحریر کو مٹایا جاسکتا ہو تو کیا Recycling کر کے اس کا گودا (Pulp) دوبارہ کاغذ سازی یا کتہ سازی میں استعمال کیا جاسکتا ہے؟، اس

کیمیائی عمل سے آیات کی تحریر کی مطبوعہ روشنائی کاغذ سے جدا اور تحلیل ہو کر مائع (Liquid) کی شکل اختیار کر لے گی تو اگر وہ سیال جوائیز ہریلا (Poisoned) کیمیکل ہوگا، کیا فیکٹری کے سیورج میں مل جائے تو شرعاً کوئی حرج تو نہیں ہے یا اس کے لئے کوئی انتظام لازمی ہے، (محمد صدیق شیخ، پروگریسوٹریڈرز شریف پبلش حقانی چوک، کراچی)۔

جواب:

قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور اس کی تکریم ہر مومن پر لازم ہے بلکہ اس کے ایک ایک حرف کی تعظیم لازمی ہے اور کسی بھی قسم کی دانستہ بے حرمتی ایمان سے محروم ہونے کا سبب ہے۔ بلکہ مَصْحَف کے علاوہ کہیں بھی اور کسی بھی چیز پر قرآنی آیات تحریر ہو تو اس کا بھی ادب اور تعظیم لازمی ہے اور بے وضو انکو ہاتھ لگانا جائز ہے۔ اس لئے ہمارے فقہاء نے تعظیماً بوسیدہ اور ناقابل انتفاع اوراقِ مَصْحَف کو جلانے اور ایسی جگہ رکھنے سے منع فرمایا ہے کہ جہاں گندگی اور غبار وغیرہ کا خدشہ ہو۔ البتہ انہوں نے ان بوسیدہ اوراق کو زمین میں دفن کرنے یا بستے ہونے پانی یا سمندر میں ڈال دینے یا پانی سے ان کی روشنائی اور تحریر مٹانے کے بعد بقیہ اوراق کو جلادینے کی صورتوں کو جائز قرار دیا ہے۔ زمین میں دفن کرنے کی صورت میں لحد بنائی جائے یا گڑھے میں ڈال کر اس کے اوپر چھت ڈال دی جائے، انبیاء کرام علیہم السلام جیسی مقدس ہستیاں بھی زمین میں دفن ہیں۔

علامہ ابن عابدین شامی رحمہ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں:

وَمِنْ الذَّخِيرَةِ الْمُصْحَفُ إِذَا صَارَ خَلْقًا وَتَعَذَّرَ الْقِرَاءَةُ مِنْهُ لَا يُحْرَقُ بِالنَّارِ، إِنِّي أَشَارُ مُحَمَّدٌ وَبِهِ نَأْخُذُ، وَلَا يَكْرَهُ دَفْنُهُ، وَيُسْغَى أَنْ يُلْفَ بِحَرَقَةٍ ظَاهِرَةٍ، وَيُلْحَدُهُ، لِأَنَّهُ لَوْ شَقَّ وَدَفِنَ يَحْتَاجُ إِلَى إِهَالَةِ التُّرَابِ عَلَيْهِ وَفِي ذَلِكَ بَعْضُ تَخْفِيرٍ، إِلَّا إِذَا حُلَّ فَوْقَهُ سَقْفٌ، وَإِنْ شَاءَ غَسَلَهُ بِالْمَاءِ أَوْ وَضَعَهُ فِي مَوْضِعٍ طَاهِرٍ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ يَدُ مُخَدَّبٍ وَلَا غُبَارٌ وَلَا قَدْرٌ تَعْظِيمًا لِكَلَامِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ۔

ترجمہ: ”اور ذخیرہ میں ہے کہ مَصْحَف جب بوسیدہ ہو جائے اور اسے پڑھنا نہ جاسکتا ہو تو اس

کو آگ میں نہیں جلایا جائے گا، امام محمد رحمہ اللہ علیہ نے اسی کی طرف اشارہ کیا ہے اور ہم نے اسی کو اختیار کیا ہے، اور اس کو دفنانا مکروہ نہیں ہے۔ بلکہ مناسب یہ ہے کہ مصحف کو ایک پاک کپڑے میں لپیٹ کر اور لحد (بغلی قبر کی طرح جگہ) بنا کر دفن کر دیا جائے، اگر صرف گڑھا کھودا گیا (لحد نہ بنائی) تو اس میں دفنانے کے بعد اس پر مٹی ڈالنے کی ضرورت ہوگی اور اس میں مصحف کی ایک قسم کی بے ادبی ہے۔ ہاں اگر گڑھے کے اوپر چھت بنائی جائے (پھر جائز ہے)۔ اور اگر چاہے تو اس کو پانی کے ساتھ دھو لے یا کسی پاک جگہ رکھ دے کہ جہاں بے وضو کا ہاتھ نہ لگے اور غبار اور گندگی وغیرہ نہ لگے، کلام اللہ کی تعظیم کی وجہ سے، (رد المحتار علی الدر المختار، جلد: 9، ص: 518)۔ فتاویٰ عالمگیری، جلد: 5، ص: 323 پر اسی طرح مذکور ہے۔

علامہ علاؤ الدین ہسکفی رحمہ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں:

الْكِتَابُ الَّذِي لَا يُسْتَفْعُ بِهَا يُمَحَى عَنْهَا اسْمُ اللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلُهُ وَيُحْرَقُ الْبَاقِي۔
ترجمہ: ”ایسی کتابیں جو قابل انتفاع نہ رہی ہوں ان سے اسماء الہیہ، اسماء ملائکہ اور اسماء رسل علیہم السلام مٹا دیئے جائیں اور بقیہ اوراق جلا دیئے جائیں۔“

(حاشیہ ابن عابدین شامی، جلد: 9، ص: 518)

امام احمد رضا قادری رحمہ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں: حاصل البتہ قواعد بغدادی و ابجد اور سب کتب غیر مستفع بھا (یعنی جن سے فائدہ نہ اٹھایا جاسکتا ہو) ماورائے مصحف کریم کو جلا دینا بعد محو اسماء باری تعالیٰ اور اسماء رسل و ملائکہ علیہم السلام اجمعین کے جائز ہے۔

(فتاویٰ رضویہ، ج: 23، ص: 339)

نیز ہمارے فقہاء نے جاری پانی میں ڈالنے کا حکم غالباً اسی لئے دیا ہے کہ اس کی تحریر مٹ جائے، باقی اوراق اگر کہیں گر جائیں تو بے ادبی نہ ہو، اس لئے کہ تحریر مٹنے سے اس میں تغیر آگیا اور تغیر آنے سے ”ٹپے“ کا حکم بدل جاتا ہے اور فتویٰ اسی قول پر ہے۔

آج کل کے مطبوعہ حروف و نقوش کو عام پانی سے مٹانا ممکن نہیں۔ لہذا سوال میں جو صورت

بیان کی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ کیمیکل کے ذریعے مطبوعہ حروف کو منادیا (Wash Out) جائے اور اس کیمیکل سیال مادے (Liquid) کو پاک جگہ بہا دیا جائے۔ اس طرح جو کچھ باقی بچے گا، وہ کاغذ نہیں رہے گا بلکہ گودے (Pulp) کی شکل میں ہوگا اور اس کی ماہیت بدل جائے گی، اس کے بارے میں ہمارا موقف یہ ہے کہ ماہیت کے بدل جانے کے بعد چیز کا حکم بھی بدل جاتا ہے، لہذا اب وہ اوراق قرآن نہیں ہیں اور اگر ان کی تشکیل نو (Recycling) ہو سکتی ہو، تو اس کا متبادل استعمال بھی جائز ہے۔ ہمارے دلائل حسب ذیل ہیں:

علامہ ابن عابدین شامی رحمہ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں:

ترجمہ: ”اور مجتہبی کی عبارت ہے کہ ناپاک تیل اگر صابون میں ڈالا گیا تو اس کی طہارت کا حکم دیا جائے گا، کیونکہ اس کی ماہیت بدل گئی اور امام محمد کے نزدیک ماہیت بدل جانے سے چیز پاک ہو جاتی ہے اور عموم بلوی (عام لوگوں کے اس میں مبتلا ہونے) کی وجہ سے اسی پر فتویٰ دیا جائے گا۔ اور اسی سے یہ مسئلہ بھی نکالا جائے گا کہ اگر انسان یا کتا صابون بنانے والے برتن میں گر جائیں (اور تحلیل ہو جائیں) تو وہ صابون بن جائیں گے، تو حقیقت بدلنے کی وجہ سے وہ پاک ہو جائیں گے۔ پھر جان لے کہ امام محمد کے نزدیک (حکم کے بدلنے) کی علت تغیر اور انقلاب حقیقت ہے اور عموم بلوی کی وجہ سے اسی پر فتویٰ دیا جائے گا، جیسا کہ پہلے معلوم ہو چکا۔ اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ یہ حکم صرف صابون کے ساتھ خاص نہ ہو، بلکہ اس میں بروہ چیز داخل ہو جائے گی جس میں تغیر اور حقیقت کا بدلنا پایا جائے اور اس میں عموم بلوی بھی ہو۔ علامہ علاؤ الدین حصکفی رحمہ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں:

(لَا يَكُونُ نَجَسًا) (رَمَادٌ قَدِرٌ) وَالْأَلْرَمُ نَجَاسَةُ الْخُبْرِ فِي سَائِرِ الْأَمْصَارِ (و) لَا (مَسْحُ كَانَ جِمَارًا) أَوْ خَيْرٌ أَوْ لَا قَدْرٌ وَقَعَ فِي بَثْرِ فَصَارَ حِمَاةً لَا نُقْلَابَ الْعَيْنِ بِهِ يُفْتَنَى۔

ترجمہ: ”کوڑا جل کر راکھ بن جائے تو ناپاک نہیں رہتا اور نہ وہ تمام ملا تے جہاں ایسی آگ پر روٹی پکائی جاتی ہے، لازماً ناپاک قرار پاتی۔ اور نہ وہ نمک ناپاک ہے جو اول گدھا تھا

پاک ہو جاتا ہے۔ اور پھل وغیرہ سے کشید کیا ہوا رس پاک ہوتا ہے، پھر جب پھلوں کا رس سڑ جانے سے خمر (شراب) بن جاتا ہے تو نجس ہو جاتا ہے (کیونکہ اب اس کی حقیقت بدل گئی ہے)، پھر یہی شراب جو حرام اور نجس ہے جب (نمک اور لیموں ڈالنے سے) سرکہ بن جاتا ہے، تو (اپنی حقیقت کے بدل جانے سے) پاک ہو جاتا ہے۔“

(رد المحتار علی الدر المختار، جلد: 1، ص: 463، مطبوعہ: دار احیاء التراث العربی، بیروت)

اس استدلال پر یہ اعتراض درست نہیں ہوگا کہ صابن، کریم اور ٹوٹھ پیسٹ وغیرہ میں اگر خنزیر کی چربی ملی ہوئی ہو، تو علماء اس کی مخالفت کرتے ہیں اور اس کے استعمال کے عدم جواز کا فتویٰ دیتے ہیں، حالانکہ ان چیزوں میں بھی اختلاط کی وجہ سے چربی کی ماہیت بدل جاتی ہے، اس کا سبب یہ ہے کہ ان چیزوں میں شریعت کے مقصد کو باطل کرنے کے لئے ارادتا اس نجس اور حرام چیز کی ملاوٹ کی جاتی ہے، لہذا اس کی حرمت کا فتویٰ درست ہے۔ اس کے برعکس ہم نے فقہاء کرام کے حوالے سے صابن بنانے والے بواکر (Boiler) یا نمک کی کان میں گر کر تحلیل ہو جانے والی حرام چیز کی طہارت کا فتویٰ ضرورت کی بنا پر دیا ہے، کیونکہ یہاں ارادتا ایسا نہیں کیا جاتا۔ اسی طرح قرآن مجید کے بوسیدہ اوراق کے حوالے سے ان کے حروف کی روشنائی محو ہونے کے بعد گودے کے استعمال کے جواز کا فتویٰ مقصد شریعت کو باطل کرنے کے لئے نہیں بلکہ حرمت قرآن کو قائم رکھتے ہوئے ضرورت کی بنا پر دے رہے ہیں، کیونکہ آج کے دور میں یہ ناقابل استعمال مواد اتنا ہے کہ اس کے ادب و احترام کو قائم رکھتے ہوئے اس کو محفوظ رکھنا ایک مسئلہ بن گیا ہے۔ اب مندرجہ بالا دلائل کی روشنی میں ہم آپ کے سوالات کے براہ راست جوابات درج کرتے ہیں:

(1) اگرچہ کیمیکل کے ذریعے مقدس اوراق کی تحریر مٹانے کا عمل آج کل جدید مشینوں سے ہوتا ہے، مگر اس عمل میں شریک کارکنوں کے لئے باوجود ہونا ضروری ہے، کیونکہ انہیں تمام بوسیدہ نسخے اور اوراق اٹھا کر مشین میں ڈالنے ہوں گے، اسی طرح قرآن مجید کی طباعت سے لے کر جلد بندی اور نقل و حمل تک کے تمام مراحل میں شریک کارکنان کو بھی باوجود ہونے

کا اہتمام کرنا چاہئے، کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ۔

ترجمہ: ”قرآن کو صرف با وضو لوگ چھوئیں، (واقعہ: 79)۔“ نیز جو حکم ہم نے قرآن مجید کے بوسیدہ اوراق کا بتایا ہے، اس کا اطلاق قرآن مجید کے ان اوراق پر بھی ہوتا ہے، جو طباعت کے دوران ناقص رہ جاتے ہیں، جزوی طور پر طباعت ناقص (Mis Print) رہ جاتی ہے، بعض اوقات کاغذ کی شیٹس (Sheets) مڑ جانے کی وجہ سے بعض صفحات نیم طبع ہو جاتے ہیں، بعض اوقات کاغذ کے صحیح ڈائرکشن یا صحیح زاویے میں نہ ہونے کی وجہ سے مطبوعہ صفحات ٹیڑھے ہو جاتے ہیں اور یہ سب ضائع کرنے پڑتے ہیں، کیونکہ یہ کسی اور استعمال میں نہیں آسکتے نہ ہی ردی میں بیچے جاسکتے ہیں، لہذا ان سب صورتوں میں وہی عمل کرنا چاہئے، جو بوسیدہ اوراق کے لئے ہے۔

(2) اس سیال مادہ (Liquid Chemical) کو، اگرچہ وہ زہریلا کیمیکل ہو، فیکٹری کے سیوریج میں ملانے سے اجتناب کرنا لازمی ہے، کیونکہ اس زہریلے کیمیکل سے قرآن مجید کے کلمات مبارکہ اور اسماء مقدّہ کو مٹایا گیا (Wash Out) ہے اور یہ کلمات قرآن کا دھوون ہے، لہذا اس کا ادب و احترام واجب ہے۔ لہذا اس کیمیکل کو کسی محفوظ گڑھے میں ڈالنے کا انتظام ہونا چاہئے یا اگر اسے حرارت دے کر گیس کی شکل میں تبدیل کیا جاسکتا ہو، تو ایسا کر لیا جائے، بشرطیکہ یہ گیس انسانی اور حیوانی حیات کے لئے نقصان دہ نہ ہو۔

(3) جس کیمیکل سے آیات قرآنیہ اور اسماء مقدّہ کو محو (Wash Out) کیا جائے گا، اس کا نجس اشیاء سے پاک ہونا بھی ضروری ہے، کیونکہ نجس اشیاء سے قرآنی آیات کا دھونا ناجائز اور بے ادبی ہے۔

(4) قرآن مجید کے بوسیدہ اوراق یا قرآن مجید کی پرنٹنگ پریس کے ایسے اوراق جو ناقص طباعت کی وجہ سے ضائع کرنے پڑتے ہیں، جب کیمیکل سے ان کی تحریر کو مٹا دیا جائے، تو وہ گودا (Pulp) بن جائے گا اور اب اس کی ماہیت تبدیل ہو جائے گی۔ اور تبدیلی ماہیت سے حکم بدل جاتا ہے، لہذا اب وہ قرآن کے حکم میں نہیں ہے اور اس گودے کو دوبارہ

کاغذ سازی یا گتہ سازی میں استعمال کیا جاسکتا ہے۔

(5) اس امر پر بھی غور کر لیا جائے کہ وہ لائیں جو مچھلیوں کے شکار کے لئے نسبتاً گہرے سمندر میں جاتی ہیں، اگر ان کے ساتھ کوئی قابل عمل عقد (Contract) طے پا سکتا ہو، تو پھر ان مقدس نسخوں اور اوراق کو سمندر برد بھی کیا جاسکتا ہے، بشرطیکہ یہ آبی حیات کے لئے نقصان دہ نہ ہو اور اس سے سمندر میں آلودگی کا مسئلہ نہ پیدا ہو۔ یہ ہم نے اس لیے کہا کہ ہمیں ایک اخباری سروے کرنے والے نے بتایا کہ غنی جیٹی کے پل سے قرآن مجید کے بوسیدہ اوراق سمندر میں عرصے سے گرائے جا رہے تھے، اس کے ساتھ کچھ تو ہم پرست لوگ مخصوص ایام میں کھیر یا میٹھی چیزیں بنا کر سمندر میں ڈالتے تھے، اس کے نتیجے میں سمندر کے اس حصے کا پانی گدلا ہو گیا، اس میں آلودگی شامل ہو گئی اور اب وہ جگہ آبی حیات کیلئے سازگار نہیں ہے۔

عدالت میں قرآن ہاتھ میں اٹھا کر جھوٹی گواہی دینا

سوال: 171

اگر کوئی شخص عدالت میں قرآن شریف ہاتھ میں لے کر جھوٹی گواہی دے تو قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کی کیا سزا ہے؟

محمد رفیق، زیب النساء اسٹریٹ، صدر، کراچی

جواب:

معاملات کا تعلق خواہ بندوں سے ہو (مثلاً نکاح، طلاق و دیگر معاملات کی گواہی) یا احکام شرع (مثلاً ہلالِ رمضان و عید کی رویت کی گواہی وغیرہ) سے ہو، ہر صورت سچائی پر عمل پیرا رہنے کا حکم اللہ اور اس کے رسول ﷺ نے قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ ترجمہ: ”اور جھوٹی بات سے پرہیز کرو، (الحج: 30)۔“

جھوٹی قسم کھانے والوں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ
وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ O

ترجمہ: ”بے شک جو لوگ اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کے عوض تھوڑی قیمت خریدتے ہیں، ان لوگوں کے لئے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے اور نہ آخرت میں اللہ ان سے کوئی کلام فرمائے گا اور نہ ہی قیامت کے دن ان کی طرف نظر کرم فرمائے گا اور نہ ان کو (روحانی آلائشوں سے) پاک کرے گا اور ان کے لئے دردناک عذاب ہے، (سورہ آل عمران: 77)۔“

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس شخص نے حاکم کے فیصلہ سے حلف اٹھایا تاکہ اس قسم کے ذریعے کسی مسلمان شخص کا مال کھالے، وہ جس وقت اللہ سے ملاقات کرے گا، وہ اس پر غضب ناک ہوگا، اللہ تعالیٰ نے اس کی تصدیق میں یہ آیت نازل کی:

إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا (سورہ آل عمران: 77)۔ پھر حضرت اشعث بن قیس آئے اور پوچھا: حضرت ابو عبد الرحمن نے تم سے کیا حدیث بیان کی ہے؟، انہوں نے بتایا اس اس طرح حدیث بیان کی ہے، انہوں نے کہا: یہ آیت میرے متعلق نازل ہوئی تھی، میرے عم زاد کی زمین میں میرا کنواں تھا، میں نے رسول اللہ ﷺ کے سامنے مقدمہ پیش کیا، آپ نے فرمایا: تم اس کے ثبوت میں گواہ لاؤ، ورنہ پھر اس کی قسم پر فیصلہ ہوگا، میں نے عرض کی: یا رسول اللہ ﷺ! وہ تو اس پر قسم کھالے گا! رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس شخص نے حاکم کے فیصلہ سے جھوٹی قسم کھائی تاکہ اس قسم کے ذریعہ وہ مسلمان کا مال کھالے وہ جب قیامت کے دن اللہ سے ملاقات کرے گا تو اللہ اس پر غضب ناک ہوگا، (صحیح بخاری، رقم الحدیث: 2515، 2670)۔“

رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: اَلَا اِنَّكُمْ بِاَكْثَرِ الْكِبَايِرِ اَلَا وَقَوْلُ الرَّؤُورِ وَشَهَادَةُ الرَّؤُورِ ترجمہ: ”کیا میں تمہیں نہ بتا دوں کہ کبیرہ گناہ کون سا ہے؟، جھوٹی بات یا یہ ارشاد فرمایا: جھوٹی گواہی، (صحیح بخاری، رقم الحدیث: 5976)۔“

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَنْ تَزُولَ قَدَمَا شَاهِدِ الزُّورَ حَتَّى يُوجِبَ اللَّهُ لَهُ النَّارَ.

ترجمہ: ”حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جھوٹی گواہی دینے والا اپنا قدم ہٹانے نہیں پاتا کہ اللہ تعالیٰ اس کے لئے جہنم واجب کر دیتا ہے، (سنن ابن ماجہ، رقم الحدیث: 2373)۔“

عَنْ حُرَيْمِ بْنِ فَاتِكٍ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلَاةَ الصُّبْحِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَامَ قَائِمًا فَقَالَ: عُدْتُ شَهَادَةَ الزُّورِ بِالْإِشْرَاكِ بِاللَّهِ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ قَرَأْتُ: فَاحْتَبُوا الرَّحْمَنَ مِنَ الْاَوَّلَانِ وَاحْتَبُوا قَوْلَ الزُّورِ O حُفَاءَ، لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ۔

ترجمہ: ”حضرت خریم بن فاتک بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے صبح کی نماز پڑھائی اور پھر لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا: جھوٹی گواہی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے کے برابر ہے، آپ نے تین مرتبہ یہی ارشاد فرمایا، پھر آپ ﷺ نے یہ آیت تلاوت فرمائی: (ترجمہ: پس بتوں کی نجاستوں سے بچو اور پرہیز کرو جھوٹی بات سے، ہر باطل سے الگ، صرف اللہ کے ہو کر) (کسی کو) اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہراتے ہوئے۔“

(سنن ابی داؤد، رقم الحدیث: 3594)

اور اس کی جھوٹی گواہی سے کسی کا حق سلب ہوتا ہو تو وہ جھوٹی گواہی دینے والا اس کا بھی مجرم ہے اور اس کی جھوٹی گواہی سے جس کا حق سلب ہوا، جب تک وہ معاف نہ کرے، اللہ عز وجل اسے معاف نہیں فرمائے گا۔ الا یہ کہ وہ خصوصی کرم فرمادے، حدیث پاک میں ہے: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: الْقَتْلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُكَفِّرُ كُلَّ شَيْءٍ، إِلَّا الدِّينَ،

عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہادت ہر چیز کا کفارہ بن جاتی ہے، سوائے قرض کے، (صحیح مسلم، رقم الحدیث: 4880)۔“

اس ساری تفصیل سے معلوم ہوا کہ جھوٹی گواہی گناہ کبیرہ ہے، حرام ہے، گواہی قسم کے ساتھ ہوتی

ہے۔ خواہ قرآن مجید پر ہاتھ رکھ کر حلف اٹھایا جائے یا ویسے ہی اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کی قسم کھائی جائے، ہمارے ہاں چونکہ قرآن پر ہاتھ رکھ کر قسم کھانا زیادہ بھاری محسوس کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اگر قسم توڑی تو بڑا وبال آئے گا تو کسی حد تک قسم کی پاس داری کرتے ہیں ورنہ تمام قسموں کو ہلکا محسوس کرتے ہوئے انہیں توڑ دیتے ہیں اور ان کی پاس داری نہیں کرتے یا جھوٹی قسم کو معمولی چیز سمجھتے ہیں۔

قرآن مجید پر ہاتھ رکھ کر قسم کھانا

سوال: 172

زید کی ملکیت پر بکرنے نا جائز قبضہ کر رکھا ہے، زید کے پاس ملکیت کے تمام تحریری شواہد بھی موجود ہیں، زید کا کہنا ہے کہ اُس نے اپنی شے بکر کو عاریتاً استعمال کے لئے دی تھی اور اب بکر اُس پر قابض ہو گیا ہے جبکہ بکر یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ شے اس (بکر) کی ملکیت ہے اور زید سے کہتا ہے کہ تم قرآن پر ہاتھ رکھ کر قسم کھاؤ، ان حالات میں شریعت کا کیا حکم ہے؟، (ملک محمود عباسی، گلستانِ جوہر، کراچی)۔

جواب:

شریعت کا اصول ہے کہ جب کوئی بندہ کسی دوسرے شخص پر کسی چیز کا دعویٰ کرے تو بارِ ثبوت مدعی کے ذمے ہے، وہ گواہ پیش کرے، اگر اس کا دعویٰ گواہوں سے ثابت ہو جائے تو اس کا حق دلایا جائے گا، اگر مدعی کے پاس گواہ نہ ہوں تو مدعی علیہ سے پوچھا جائے گا، اگر وہ دعوے کا اقرار و اعتراف کرتا ہے تب بھی اس پر لازم ہے کہ مدعی کا حق اسے واپس کرے۔ اور اگر وہ مدعی کے دعوے کو درست تسلیم نہیں کرتا بلکہ باطل قرار دیتا ہے تو عدالت اسے قسم دے گی، اگر وہ قسم کھا کر کہہ دیتا ہے کہ مدعی کا دعویٰ باطل ہے، تو وہ بری ہو جائے گا۔ عَنْ عُمَرُو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ فِي حُطْبَتِهِ: "الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدْعَى وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدْعَى عَلَيْهِ"۔

ترجمہ: "عمر و ابن شعیب اپنے والد سے، وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم

ﷺ نے اپنے خطبہ میں ارشاد فرمایا: کسی بھی دعوے کے ثبوت کے لئے مدعی پر لازم ہے کہ وہ گواہ پیش کرے (ورنہ گواہ نہ ہونے کی صورت میں) مدعی علیہ اگر قبول دعویٰ کا انکار کرتا ہے، تو اس سے قسم لی جائے گی، (سنن ترمذی، رقم الحدیث: 1341)۔“

پس صورتِ مسئلہ میں اگر سائل کا بیان درست ہے کہ زید کے پاس اپنے حق ملکیت کے ثبوت میں تمام ”تحریری شواہد“ موجود ہیں تو وہ انہیں عدالت میں پیش کرے، اگر ان شواہد سے عدالت مطمئن ہو جاتی ہے تو اس کے حق میں فیصلہ دے دے گی ورنہ بکر کو انکارِ دعویٰ کی صورت میں قسم دی جائے گی۔ شرعاً اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کی قسم معتبر ہوتی ہے لیکن چونکہ ہمارے معاشرے میں بد قسمتی سے لوگ عام قسم کو خفیف اور معمولی سمجھتے ہیں اور قرآن پر قسم کھانے کو بھاری سمجھتے ہیں کہ اس کا وبال بڑا سخت ہوگا، تو ایسی قسم کھا سکتا ہے یا عدالت ضروری سمجھے تو ایسی قسم دے سکتی ہے۔

بالغ نو مسلم کا ختنہ

سوال: 173

بالغ شخص مسلمان ہو جائے تو ختنہ کا کیا حکم ہے اور اس کی کیا صورت ہوگی؟، (قاری محمد شوکت، گھنٹہ گھر، گوجرانوالہ)۔

جواب:

یہاں بظاہر دو احکام شرعی کا ٹکراؤ ہے، ایک یہ کہ ستر عورت واجب ہے اور دوسرا یہ کہ ختنہ نہ صرف یہ کہ سنت انبیاء و مرسلین علیہم الصلوٰۃ والسلام ہے بلکہ شعائر اسلام میں سے ہے، اسی لئے بعض اوقات کسی گناہ مردانہ میت کو ختنہ سے شناخت کر کے مسلمان قرار دیا جاتا ہے اور اس کا جنازہ پڑھنے کا حکم ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص صاحبِ عزیمت ہے اور خود اپنا ختنہ کی ہمت رکھتا ہے اور اسے اس کا طریقہ بھی آتا ہے، اس طرح کہ اس کی جان کو خطرہ لاحق نہ ہو تو پھر اپنا ختنہ خود کر لے یہ صورت سب سے بہتر ہے۔ اگر اتفاق سے کسی نو مسلم کی بیوی نرس یا ڈاکٹر ہو اور وہ ختنہ کرنا جانتی ہو تو اپنے شوہر کا ختنہ کر سکتی ہے۔ چونکہ ختنہ شعائر

اسلام میں سے ہے، جس طرح کسی مرض کے علاج کے لئے ڈاکٹر کو بقدر ضرورت مریض یا مریضہ کے ان جسمانی اعضاء یا حصوں کو دیکھنے کی اجازت ہے، جن کا ستر لازم ہے، اسی طرح نو مسلم بالغ مسلم ڈاکٹر سے ختنہ کرا سکتا ہے اور بقدر ضرورت شرم گاہ کو عریاں کر سکتا ہے۔ البتہ اگر نو مسلم شخص معمر اور ضعیف ہے اور ڈاکٹر کہے کہ اس کے لئے ختنہ کسی بڑے نقصان کا باعث ہو سکتا ہے تو وہ چھوڑ دے اور ختنہ نہ کرائے۔

امام احمد رضا قادری قدس سرہ العزیز سے سوال ہوا کہ ”جو شخص قریب تیس برس کی عمر میں اسلام قبول کرے اس کی سنت (ختنہ) کرانا جائز ہے یا ناجائز ہے؟“، آپ نے جواب میں لکھا: ”اگر ختنہ کی طاقت رکھتا ہو تو ضرور کیا جائے، حدیث میں ہے کہ ایک صاحب خدمت اقدس حضور سید عالم ﷺ میں حاضر ہو کر مشرف باسلام ہوئے، حضور پر نور ﷺ نے فرمایا: أَلْقِ عَنْكَ شَعْرَ الْكُفْرِ ثُمَّ اخْتِنِ رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ عَنْ عُثَيْمِ بْنِ كُلَيْبٍ الْحَضْرَمِيِّ الْجُهَنِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ۔

ترجمہ: ”اپنے زمانہ کفر کے بالوں کو دور کرو پھر اپنا ختنہ کرو (یہ حدیث امام احمد اور امام ابو داؤد نے عثیم بن کلیب حضرمی جہنی سے، اس نے اپنے باپ سے اور اس نے اپنے دادا سے روایت کی ہے)۔ ہاں! اگر خود کر سکتا ہو تو آپ اپنے ہاتھ سے کر لے یا کوئی عورت جو اس کام کو کر سکتی ہو ممکن ہو تو اس سے نکاح کر دیا جائے وہ ختنہ کر دے، اس کے بعد چاہے اُسے چھوڑ دے اور اگر یہ صورتیں نہ ہو سکیں تو حجام ختنہ کر دے کہ ایسی ضرورت کے لئے ستر دیکھنا منع نہیں، در مختار میں ہے: يَنْظُرُ الطَّبِيبُ إِلَى مَوْضِعِ مَرْضَاهَا بِقَدْرِ الضَّرُورَةِ إِذَا الضَّرُورَاتُ تَقَدَّرُ بِقَدْرِهَا وَكَذَا نَظَرُ قَابِلَةٍ وَخَتَّانٍ۔

ترجمہ: ”بقدر ضرورت طبیب جائے مرض (خواہ وہ جائے پردہ ہو) کو دیکھ سکتا ہے، اور ضرورات (شرعیہ) اپنی حد تک محدود رہتی ہیں (یعنی اس میں شرم دھیا ملحوظ رہے، حد ضرورت سے تجاوز نہ ہو اور خط بھر اور لذت نظر مقصود نہ ہو)، اسی طرح دایہ اور ختنہ کرنے والے کا معاملہ ہے۔“ آگے چل کر در مختار کے حوالے سے لکھتے ہیں: الظَّاهِرُ فِي

الْكَبِيرُ أَنَّهُ يُخْتَنُ۔ ترجمہ: ”اور ظاہر یہ ہے کہ بالغ آدمی کا بھی ختنہ کیا جائے۔
رواجتار میں ہے: الْخِتَانُ مُطْلَقٌ يَشْمَلُ خِتَانَ الْكَبِيرِ وَالصَّغِيرِ وَهَكَذَا أُطْلِقَتْ فِي
النِّهَايَةِ كَمَا قَدَّمَاهُ وَأَقَرَّهُ الشَّرَاحُ وَالظَّاهِرُ تَرْجِيحُهُ وَلِذَا غَبَرَ هُنَا عَنِ التَّفْصِيلِ
بِقِيلٍ۔

ترجمہ: ”ختنہ کرنے کا حکم مطلق (بلا قید ذکر کیا) ہے، لہذا یہ حکم بڑے اور چھوٹے دونوں کو
شامل ہے اور اسی طرح ”نہایہ“ میں اسے مطلق رکھا ہے، جیسا کہ ہم نے پہلے بیان کیا ہے
اور شارحین نے اس کو برقرار رکھا ہے، بظاہر یہی رائج ہے اس لئے یہاں لفظ قیل سے تفصیل
کی تعبیر فرمائی گئی۔

ہندیہ میں ہے: ذَكَرَ الْكَرَجِيُّ فِي الْحَامِيعِ الصَّغِيرِ وَيُخْتَنُ الْخَمَامِيُّ كَذَا فِي
الْفَتَاوَى الْعَتَابِيَّةِ۔

ترجمہ: ”امام کرنی نے جامع صغیر میں فرمایا کہ بالغ آدمی کا ختنہ حمام والا (یعنی حجام) کرے
یونہی فتاویٰ عتابیہ میں مذکور ہے، (آج کل ڈاکٹر کی خدمت حاصل کر سکتا ہے)۔ خلاصہ میں
ہے: الشَّبِيخُ الضَّعِيفُ إِذَا اسْلَمَ وَلَا يُطَبِّقُ الْخِتَانُ إِنْ قَالَ أَهْلُ النَّصْرِ لَا يُطَبِّقُ يُتْرَكُ۔
ترجمہ: ”بہت بوڑھا شخص اگر اسلام قبول کرے اور بوجہ ضعف و کمزوری ختنہ نہ کر سکے یا نہ
کرا سکے تو اگر ماہرین طب یہ کہیں کہ (واقعی یہ شخص) ختنہ کے قابل نہیں، تو اسے بلا ختنہ ہی
رہنے دیا جائے اور اس کا ختنہ نہ کیا جائے۔“

(فتاویٰ رضویہ جلد 22، ص: 593 تا 595، مطبوعہ: رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

کیا استخارے سے چوری کا جرم ثابت ہو سکتا ہے؟

سوال: 174

زید کا موبائل چوری ہو گیا، جس کے لئے عمرو نے استخارہ کر کے بتایا کہ بکر نے موبائل
چوری کیا ہے، مگر بکر انکار کرتا ہے۔ تینوں نے حلف اٹھانے کا فیصلہ کیا، عمرو اپنے ساتھ قرآن
لایا اور کہا کہ: میں اس پر ہاتھ رکھوں گا اور رکھواؤں گا۔ لوگوں نے کہا کہ یہاں دیگر قرآن

پاک بھی تو ہیں، ان پر ہاتھ کیوں نہیں رکھواتے؟، اس پر عمرو نے کہا کہ یہ میرا خاص قرآن ہے، سوال یہ ہے: (۱)۔ اس ضمن میں استخارے کی کیا حیثیت ہے، کیا استخارے سے چوری کا پتہ چل جاتا ہے؟۔ (۲)۔ کیا اتنی چھوٹی سی بات پر قرآن اٹھانا جائز ہے؟۔

(محمد آصف ہزاروی، سرجانی ٹاؤن، کراچی)

جواب:

استخارہ کے لفظی معنی ہیں: خیر طلب کرنا اور اس کے جامع معنی ہیں: ایسا مباح معاملہ جس کے نفع بخش یا نقصان دہ ہونے کا انسان اپنی عقل کی روشنی میں فیصلہ نہ کر سکے اور تردد میں مبتلا ہو جائے کہ اسے کروں یا نہ کروں، تو اللہ تعالیٰ سے رہنمائی طلب کرے، اس کا تعلق ماضی کے معاملات سے نہیں ہے، مستقبل میں درپیش ایسے معاملات سے ہے، جن کو کرنا ہے۔

”استخارہ“ کی روح یہ ہے کہ جس بندے کو کوئی مسئلہ درپیش ہے، وہ خود استخارہ کرے، کیونکہ جتنا درد، شکستگی دل، حضوری قلب، تضرع و عاجزی کسی شخص کو اپنے معاملے میں ہو سکتی ہے، دوسرے شخص کو نہیں ہو سکتی۔ حدیث میں ہے: رب ذوالجلال فرماتا ہے: ترجمہ: میں ان کے پاس ہوتا ہوں، جو میری (خشیت و محبت اور انکسار کی) وجہ سے شکستہ دل رہتے ہیں، (الاسرار المرفوعہ، رقم الحدیث: 249، کشف الخفاء ج 1 ص: 232، الشفاء قاضی عیاض مالکی ج 1 ص: 78)۔“

وہ لوگ جو استخارے کے نام پر ماضی کے احوال بتاتے ہیں، مثال کے طور پر کسی پر کالا جادو ہو گیا ہے، سفلی عمل کر دیا گیا ہے، چند سیکنڈ میں یہ تمام نہیں امور ان پر منکشف ہو جاتے ہیں اور ایک ہی لمحے میں ان کا حل بھی نکل آتا ہے، اس کا ہمیں علم نہیں ہے، اس سے لوگ تو ہم پرستی اور تشکیک میں مبتلا ہوتے ہیں، تقدیر الہی پر رضا جو مومن کا شعار ہونا چاہئے، اس میں کمزوری واقع ہوتی ہے۔ پھر لوگ کسی مشکل صورت حال میں، جب انہیں کوئی فیصلہ کن راہ بھائی نہ دے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے براہ راست رجوع کرنے اور اس کے حبیب کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام سے توسل کے بجائے،

اس روٹ کو ترک کر کے، اس طرح کے عاملوں سے رجوع کرتے ہیں۔ استخارہ تو مستقبل میں کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے رہنمائی طلب کرنے کا نام ہے۔ استخارے کا مفہوم ہرگز یہ نہیں کہ کسی چور کا پتا چل جائے یا ماضی میں ہونے والے کسی واقعے کی تصدیق یا تکذیب کی جاسکے یا حقائق معلوم کئے جاسکیں، اگر ایسا ہوتا تو آج دنیا بھر میں ہونے والے جرائم، قتل و غارت گری کے ملزمان کا انہی عاملوں کے ذریعے پتا چلا لیا جاتا، لہذا مذکورہ شخص عمر کی بات درست معلوم نہیں ہوتی۔

امام احمد رضا قادری قدس سرہ العزیز سے سوال کیا گیا: ”کیا کسی سچی بات کے لئے قرآن کی قسم کھانا یا اس کا اٹھالینا گناہ ہے؟“ آپ نے جواب میں لکھا: جھوٹی بات پر قرآن مجید کی قسم کھانا یا اٹھانا سخت گناہ کبیرہ ہے اور سچی بات پر قرآن عظیم کی قسم کھانے میں کوئی حرج نہیں، ضرورت ہو تو اٹھا بھی سکتا ہے، مگر اس قسم کو بلا ضرورت بہت سخت نہیں کرنا چاہئے۔“

مُحَثِّث (ہیجڑوں) سے متعلق ضروری مسائل

سوال: 175

اگر مُحَثِّث کا انتقال ہو جائے تو کیا اس کی میت کو غسل دینا واجب ہے؟، اسے کون غسل دے گا؟، کیا اس کی نماز جنازہ بھی فرض کفایہ ہے؟، اگر ہے تو کون سی دعا پڑھی جائے گی؟، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہیجڑے کی نماز جنازہ نہیں ہوتی اور اسے رات کی تاریکی میں دفن کیا جاتا ہے، کیا یہ درست ہے؟، کیا یہ لوگ احکام شرعیہ کے مکلف ہوتے ہیں؟، کیا مُحَثِّث کو خیرات دینا جائز ہے؟، (مولانا محمد طاہر سرفراز، آزاد کشمیر)۔

جواب:

اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت تخلیق سے انسان کو پیدا کیا اور اس کی دو اصناف (Gender) بنائیں، ایک مذکر (Male) اور دوسری مؤنث (Female)۔ ان دونوں کے ذریعے انسانی نسل کی افزائش اور تولید و تناسل کا نظام قائم فرمایا۔ دونوں کی جسمانی ساخت اور ہیئت ایک دوسرے سے ممتاز رکھی۔ از دو اجی زندگی میں دونوں کا وظیفہ

عمل بھی اپنا اپنا رکھا اور دونوں کی جسمانی علامات بھی ایک دوسرے سے ممتاز رکھیں۔ بعض عوارض میں بھی دونوں ایک دوسرے سے ممتاز ہیں۔ ان دونوں کے درمیان ایک تیسری صنف بھی پیدا فرمائی جسے ”مُخْتَلَط“ کہتے ہیں۔ انگریزی میں انہیں Intersexual، isexual اور Hermaphrodite کہتے ہیں، آج کل انہیں میڈیا میں She Male کہا جاتا ہے، جیسے گوئنگے بہرے یا انتہائی معذور بچوں کو Special Children کہتے ہیں۔

Eunuchs یا مخنث کا لفظ بالعموم ان مردوں کے لئے مستعمل ہے جو باطنی و ظاہری مردانہ خصوصیات سے محروم ہوں، چاہے کسی پیدائشی نقص کے نتیجے میں یا بعد میں جان بوجھ کر کر دیئے گئے ہوں یا حادثاتی طور ہو گئے ہوں۔ کسی بھی انسان کی جنسی خصوصیات کا متعین ہونا ایک پیچیدہ عمل ہے جس میں متعدد عوامل کارفرما ہوتے ہیں تاہم آسان طور پر سمجھا جاسکتا ہے کہ جنس کا تعین تین سطحوں پر ہو سکتا ہے۔

(1) Sex Chromosomal یعنی وہ جنس جو ”حیاتی گچھا“ کی ساخت کے نتیجے میں متعین ہوتی ہے ایک تندرست فرد کے اندر (46) کروموسوم یہ خلیے کے مرکز میں موجود ہوتے ہیں، اس میں سے (2) جنسی معاملات سے متعلق ہوتے ہیں، ایک تندرست عورت کے اندر دونوں کروموسوم X X (الگ کا لفظ X) ہوتے ہیں۔ اور تندرست مرد کے اندر XY Gonadal (2) یعنی جس کا وہ تعین جو زنا نہ یا مردانہ فوطوں کی موجودگی پر منحصر ہے مردوں میں Testis یا خبیے اور عورتوں میں Ovary یا بیضہ دانی

(3) Genital Sex یعنی ظاہری آکے تناسل کی شکل و صورت کے باعث متعین ہونے والی صنفیں، مردوں میں یہ آکے تناسل Penis ہے اور عورتوں میں Vagina یعنی فرج۔ اس کے بعد جسم میں مختلف غدود ہیں جو مختلف Hormones پیدا کرتے ہیں۔ ہارمونز ایسی رطوبتیں ہیں جو خون میں شامل ہو کر مختلف اعضاء کی نشوونما اور ان کی مسلسل و مناسب کارکردگی کا باعث بنتی ہیں۔ ان کی کمی یا بیشی کی وجہ سے انسانی جسم کے بہت سے اعضاء و افعال میں نقص آ سکتا ہے جس میں Gonads اور Genitalia بھی شامل ہیں۔

کسی شخص کی غیر متعین جنس کی مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں:

- 1- ظاہر اُمر و غالب زمانہ خصوصیات کے ساتھ
- 2- ظاہر اُمر و عورت مردانہ خصوصیات کے ساتھ
- 3- ایک ہی فرد میں دونوں فوطوں کی موجودگی یعنی Hermaphrodites
- 4- Interest یا بالکل غیر متعین جنس

فقہی اعتبار سے مُخْتَل وہ ہے جس میں مرد اور عورت دونوں کی علامتیں پائی جائیں اور کسی ایک جانب کو ترجیح نہ دی جاسکتی ہو۔ اگر بلوغت سے پہلے یا بعد میں کوئی ایسی علامت پائی جائے جو کسی ایک صنف کے زیادہ قریب ہو تو اُس پر اُسی کا حکم عائد ہوگا، اگر مذکر کی علامت غالب ہو تو اسے مردوں کے زمرے میں شامل سمجھا جائے گا۔ اور اگر مؤنث کی علامت غالب ہو تو اسے عورتوں کے زمرے میں شامل سمجھا جائے گا۔

امام اعظم ابوحنیفہ نے ایک اور علامت بھی بتائی ہے، وہ یہ کہ اگر وہ ”مُخْتَل“ پیشاب کی ابتدا علامت ذکور (Male) سے کرتا ہے، تو اسے مردوں کے زمرے میں شامل کر دیں گے اور اگر علامت اناث (Female) سے کرتا ہے، تو اسے عورتوں کے زمرے میں شامل کر دیں گے، اگر ایسا امتیاز بھی ممکن نہ ہو اور کسی ایک جانب کی علامت غالب نہ ہو تو وہ ”خُتْلی مُشْکَل“ ہے۔ اگر وہ چھوٹی عمر کا ہو اور حدِ شہوت کو نہ پہنچا ہو اور اس کا انتقال ہو جائے تو مرد اور عورت دونوں ہی اسے غسل دے سکتے ہیں۔ اگر بلوغت کے قریب عمر کو پہنچ کر وفات پائے یا بلوغت کو پہنچ کر وفات پائے، تو اسے غسل نہیں دیا جائے گا بلکہ تیمم کرائیں گے، اگر تیمم کرانے والا محرم ہے تو اپنے ہاتھ سے براہِ راست تیمم کرا سکتا ہے، ورنہ ہاتھ پر کیڑا لپیٹ کر تیمم کرائے۔ اگر وہ بچپن میں وفات پائے تو نمازِ جنازہ میں تیسری تکبیر کے بعد بچے والی دعا پڑھی جائے گی۔ اگر بلوغت کے قریب عمر کو پہنچ کر یا بالغ ہو کر وفات پائے، تو بالغ والی دعا پڑھی جائے گی، بہر کیف اس کی نمازِ جنازہ پڑھی جائے گی۔ اس کی قبر عام مسلمانوں کی قبر کی طرح بنائی جائے گی۔ اسے قبر میں عام مسلمانوں کی طرح قبلہ رو

رکھا جائے گا، بہتر یہ ہے کہ اسے خواتین کی میت کی طرح اس کے محرم ہی (اگر موجود ہیں تو) باپردہ قبر میں اتاریں، اسے کفن بھی حسب معمول پہنایا جائے گا۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ خُشٹ کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جاتی اور اسے رات میں عام لوگوں سے خفیہ طور پر جنازے کے بغیر ہی دفن کیا جاتا ہے، یہ شرعاً غلط ہے۔ اگر کچھ لوگوں نے اپنی جہالت کی بنا پر اسے جنازے کے بغیر دفن کر دیا اور اگر اس کی میت تازہ ہو تو قبر پر نماز جنازہ پڑھ لی جائے۔ اگر وہ مستحق ہے تو اسے زکوٰۃ و خیرات دی جاسکتی ہے اور دینی چاہئے۔ وہ ایمان لانے اور احکام شرعیہ کا مُکلف ہے، اگر نماز باجماعت میں شریک ہے، تو بچوں کے بعد والی صف میں کھڑا ہو، اسی طرح اس پر روزہ بھی فرض ہے۔ اگر استطاعت ہے اور محرم کی رفاقت سفر بھی دستیاب ہے تو حج بھی فرض ہے۔ اگر بچپن میں ختنہ نہ کیا ہو تو بلوغت کے قریب پہنچنے یا بالغ ہونے کے بعد اس کا ختنہ نہ کیا جائے۔ ہمارے فقہاء نے اس کی بعض صورتیں بیان فرمائی ہیں، جن کا تذکرہ یہاں مناسب نہیں ہے۔ فقہاء نے ان کے وراثتی احکام بھی بیان فرمائے ہیں، جن کی تفصیل کی یہاں گنجائش نہیں۔ ان کے اس جسمانی نقص یا کمزوری کی وجہ سے ان سے نفرت نہ کی جائے۔ یہ عام انسانوں کی طرح اللہ کی مخلوق ہیں اور ان کی یہ ہیئت تخلیق اللہ تعالیٰ کی حکمت اور تکوینی امر کے تحت ہے۔ اس میں ان کا کوئی قصور نہیں ہے بلکہ ان سے ہمدردی کی جائے، اگر یہ لوگ اپنے خاندانوں سے بچھڑے ہوئے ہیں تو حکومت یا دین دار اہل خیران کے لئے دار الکفالت بنائیں، یہ بہت بڑی انسانی خدمت ہوگی۔

رخصتی سے قبل شوہر کے انتقال پر عدت، مہر، تقسیم ترکہ وغیرہ سے متعلق

12 سوالات پر مشتمل تفصیلی فتویٰ

مؤدبانہ عرض یہ ہے کہ میری بیٹی سحرش خان بنت عقیل احمد خان کانکاح ستمبر 2003ء میں محمد راشد الحق ولد رضا الحق سے ہوا، ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی، لڑکا بیرون ملک ملازمت کرتا تھا، رخصتی 2005ء میں ہوئی تھی۔ اسی اثناء میں لڑکے کا بیرون ملک 10 مارچ 2005ء کے دن ایکسڈنٹ میں فوری طور پر انتقال ہو گیا، اس کا جسدِ خاکی

17 مارچ 2005ء کے دن پاکستان میں سپردِ خاک کیا گیا۔

اب مجھے مندرجہ ذیل باتوں کے لئے قرآن و سنت کی روشنی میں رہنمائی درکار

ہے، میرے بارہ سوالات درج ذیل ہیں، (رضوان احمد خان، فیڈرل بی ایریا، کراچی)۔

نوٹ: چونکہ ایک ہی استفتاء میں بارہ سوالات دریافت کئے گئے ہیں، اس لئے ہم ترتیب وار ہر سوال درج کر کے اس کے آگے اس کا جواب درج کر رہے ہیں۔

سوال (1): 176

دورانِ عدت لڑکی اپنی نوکری پر صبح جا کر دوپہر ایک بجے تک واپس آ سکتی ہے یا

نہیں؟۔

(نوٹ: محترمہ گورنمنٹ اسکول میں سروس کرتی ہیں)

جواب:

قرآن مجید میں عدت سے متعلق اللہ تعالیٰ کا حکم ہے:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرَ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔

ترجمہ: ”اور جو لوگ تم میں سے وفات پا جائیں اور (اپنی) بیویاں چھوڑ جائیں، وہ عورتیں چار مہینے دس دن اپنے آپ کو (اپنے آپ کو نکاح کرنے سے) روکے رکھیں، پھر جب وہ اپنی عدت پوری کر لیں تو کوئی حرج نہیں تم پر اس بات میں جو دستور (شرع) کے موافق وہ اپنے حق میں فیصلہ کریں، (البقرہ: 234)۔“

عورت کو زمانہ عدت میں گھر سے نکلنا حرام ہے، ہاں! اگر عدت موت کی ہو اور اس کے پاس کھانے کو نہ ہو، بغیر گھر سے نکلے کام نہ چل سکے گا، تو روزگار کے لئے ضرورت کے تحت گھر سے باہر جاسکتی ہے اور رات اسی گھر میں گزارے اور بغیر ضرورت شرعیہ نکلنا حرام ہے۔ چونکہ محترمہ سرکاری ملازمہ ہیں، اور حکومت پاکستان کے احکام کے تحت بیوہ کو عدت وفات کی یا قاعدہ یا تنخواہ رخصت ملتی ہے، اس لئے اسے گھر سے نکلنے کیلئے کوئی شرعی جواز

نہیں ہے۔ تنویر الابصار والدر المختار میں ہے:

(وَالْعِدَّةُ) (لِلْمَوْتِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرَةٌ مُطْلَقًا) وَطَلَّتْ أَوْ لَا وَلَوْ صَغِيرَةً،

ترجمہ: اور موت کی عدت مطلقاً چار ماہ دس دن ہے بیوی مدخولہ ہو یا غیر مدخولہ، اگر چہ نابالغہ ہو، (در مختار جلد 5 ص: 150 دار احیاء التراث العربی، بیروت)۔

امام احمد رضا قادری قدس سرہ العزیز لکھتے ہیں: وفات کی عدت عورت غیر حامل پر مطلقاً چار ماہ دس دن ہے خواہ صغیرہ ہو یا کبیرہ، مدخولہ ہو یا غیر مدخولہ۔

(فتاویٰ رضویہ جلد 13 ص: 293 مطبوعہ رضا فاؤنڈیشن، لاہور)۔

ایامِ عدت میں جن وجوہات کی بناء پر عورت گھر سے باہر نکل سکتی ہے فقہائے کرام اس کی وضاحت فرماتے ہیں، تنویر الابصار والدر المختار میں ہے:

(وَمُعْتَدَةٌ مَوْتٍ تَخْرُجُ فِي الْحَدِيدَيْنِ، وَتَبِيتُ) أَكْثَرَ اللَّيْلِ (فِي مَنْزِلِهَا) لِأَنَّ نَفَقَتَهَا عَلَيْهَا، فَتَحْتَاجُ لِلْخُرُوجِ،

ترجمہ: ”اور جو عورت عدت وفات گزار رہی ہو، وہ بوقت ضرورت دن یا رات میں نکل سکتی ہے، لیکن رات کا اکثر حصہ گھر میں گزارے، اس لئے کہ وہ اپنے اخراجات کی ذمہ دار خود ہے، پس وہ اس کے لئے باہر نکلنے کی محتاج ہے“۔ نوٹ: ”جدیدین“ سے دن اور رات مراد ہیں، کیونکہ گردشِ لیل و نہار کی وجہ سے ہر روز نیا دن اور نئی رات طلوع ہوتی ہے۔
(در مختار جلد 5 صفحہ 180، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی، بیروت)

علامہ علاء الدین ابوبکر بن مسعود لکھتے ہیں:

وَأَمَّا الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا فَلَا تَخْرُجُ لَيْلًا، وَلَا نَاسَ يَأْنِ تَخْرُجَ نَهَارًا فِي حَوَائِجِهَا لِأَنَّهَا تَحْتَاجُ إِلَى الْخُرُوجِ بِالنَّهَارِ لِإِكْتِسَابِ مَا تُنْفِقُهُ، لِأَنَّهُ لَا نَفَقَةَ لَهَا مِنَ الزَّوْجِ الْمُتَوَفَّى بَلْ نَفَقَتُهَا عَلَيْهَا، فَتَحْتَاجُ إِلَى الْخُرُوجِ لِتَحْصِيلِ النِّفَقَةِ،

ترجمہ: ”اور جس عورت کا شوہر وفات پا گیا ہو وہ رات میں گھر سے نہ نکلے، اور اپنی ضروریات کیلئے دن کے وقت نکلنے میں حرج نہیں اس لئے کہ دن کے وقت روزگار کیلئے نکلنا

اس کی ضرورت ہے، کیونکہ اس کا نفقہ اسکے وفات یافتہ شوہر پر نہیں بلکہ وہ خود اس کی ذمہ دار ہے، پس اپنے مصارف کے لئے باہر نکلتا اس کی ضرورت ہے۔“

(بدائع الصنائع جلد 3 صفحہ 299، مطبوعہ مرکز اہل سنت برکات رضا، گجرات، ہند)

صورت مذکورہ میں چونکہ لڑکی اپنے والد کی کفالت میں ہے اور اسے کوئی معاشی ضرورت یا مجبوری بھی درپیش نہیں ہے، لہذا عدت کے ایام میں گھر سے نہ نکلے۔

سوال (2): 177

مرنے والے کے ترکے میں بیوی کا کتنا حصہ بنتا ہے؟ جبکہ میت کے ورثاء میں والد، چار بھائی اور تین بہنیں ہیں۔

جواب:

اگر سائل کا بیان درست ہے اور ورثاء وہی ہیں جو سوال میں مذکور ہیں اور ترکے میں تقسیم وراثت سے پہلے کے واجبات (مصارف تکفین و تدفین، ادائیگی قرض اگر کوئی ہو، اور تہائی ترکے کی حد تک تنفیذ وصیت اگر کوئی متوفی نے کی ہو) شرعی ترجیحات کے مطابق ادا کرنے کے بعد بقیہ ترکہ 4 حصوں میں منقسم ہوگا، مرحوم کے والد کو 3 حصے، زوجہ کو 1 حصہ ملے گا، باپ کی موجودگی میں متوفی کے بھائی اور بہنیں محروم ہوں گے۔

سوال (3): 178

نکاح کے وقت جوز یورات اور کپڑے دیئے گئے وہ واپس ہونگے یا نہیں؟۔

جواب:

شادی کے موقع پر دلہن کو شوہر یا سسرال والوں کی جانب سے جوز یورات، لباس، سامان اور تحائف وغیرہ ملتے ہیں، اسے عرف عام میں ”بری“ کہا جاتا ہے۔ بری کے سامان کی ملکیت و استحقاق کا مسئلہ ہمارے معاشرے میں نارمل حالات میں اٹھتا ہی نہیں ہے، اگر عائلی و ازدواجی زندگی خوشگوار ہے، باہم محبت ہے، سب معاملات ٹھیک، ٹھاک چل رہے ہیں، تو اس طرح کے سوالات خواب و خیال میں بھی نہیں آتے چہ جائے کہ عملی زندگی

میں ان کو چھیڑا جائے۔ تاہم ان کی ممکنہ صورتیں اور ان کے احکام درج ذیل ہیں:

(الف) یہ کہ کسی علاقے، کیونٹی یا برادری میں یہ معروف اور طے شدہ اصول ہو کہ بری کا سامان شوہر یا اس کے خاندان کی ملکیت ہوتا ہے، تو عرف بھی نص شرع کی طرح ہوتا ہے اور اسی پر معاملات کا فیصلہ ہوگا اور عورت کے لئے محض تصرف و استعمال کی اجازت ہی سمجھی جائے گی۔ اور طلاق کی صورت میں وہ سامان شوہر کا ہوگا اور اس کی وفات کی صورت میں وہ اس کے ترکے میں شمار ہوگا۔

(ب) شادی کے موقع پر اگر باقاعدہ تحریری طور پر یا زبانی طے کر لیا گیا ہو کہ بری کا سامان کس کی ملکیت ہوگا؟ تو بعد میں اسی کے مطابق عمل ہوگا اور بہتر یہی ہے کہ شادی کے موقع پر نکاح نامے میں یہ درج کر دیا جائے کہ بری کے زیورات اور سامان کس کی ملکیت ہوں گے تاکہ بعد میں خدانخواستہ طلاق یا شوہر کی وفات کی صورت میں تنازع نہ پیدا ہو۔

(ج) شادی کے موقع پر یہ سامان دلہن کو ہبہ (GIFT) کر دیا گیا ہو، لیکن بعد میں زوجین میں اختلافات رونما ہونے کی بناء پر نیت میں فتور آ جائے تو ہبہ کر کے اس سے رجوع کرنے کو حدیث پاک میں ایک معیوب اور ناپسندیدہ فعل قرار دیا گیا ہے اور یہ مکروہ ہے، رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے:

(۱) اَلْعَائِدُ فِيْ هَبْتِهٖ كَالْعَائِدِ فِيْ قَيْبِهٖ۔

ترجمہ: ”ہبہ کر کے اس سے رجوع کرنے والا اس شخص کی طرح ہے جو قے کر کے دوبارہ اسے چاٹ لے، (صحیح مسلم، رقم الحدیث: 4171)۔“

(۲) مِثْلُ الَّذِیْ یَرْجِعُ فِیْ صَدَقَتِهٖ کَمِثْلِ الْکَلْبِ یَقْبِیْ ثُمَّ یَعُوْذُ فِیْ قَبْلِہٖ فِیَا کُنْہُ۔

ترجمہ: ”جو شخص صدقہ کر کے اس سے رجوع کرتا ہے، اس کی مثال اس کتے کی ہے جو قے کرتا ہے، پھر لوٹ کر اسے کھالیتا ہے، (صحیح مسلم، رقم الحدیث: 4167)۔“

فقہ حنفی کی رو سے بیوی کو ہبہ کرنے کے بعد اس سے رجوع نہیں ہو سکتا۔

امام احمد رضا قادری فرماتے ہیں: ”دلہن کا گہنا جوڑا جو بری میں جاتا ہے، اگر نصایا عرفا اس

میں بھی تملیک ہوتی ہو، جیسے شکر، میوہ، عطر پھل وغیرہ میں مطلقاً ہوتی ہے، تو وہ بھی قبضہ منکوحہ، ملک منکوحہ ہوگا، ہمارے یہاں شرفاء کا عرف ظاہر یہی ہے، ولہذا بعد رخصت اس کے واپسی لینے کو سخت معیوب و موجب مطعونی جانتے ہیں، اور اگر لے لیں تو طعنہ زن یہی کہتے ہیں کہ دے کر پھیر لیا یا صرف دکھانے کو دیا تھا، جب دلہن آئی چھین لیا، یعنی یہ ان کی رسم معبود (UNDERSTOOD MARITAL CUSTOM) کے خلاف ہے، اس صورت میں تو اس کے لئے بعینہ وہی احکام ہوں گے جو دولہا کے جوڑے میں گزرے کہ بعد ہلاک دلہن سے تاوان لینے کا اصلاً اختیار نہیں، جیسے شکر، میوہ کا تاوان بننے کے بعد نہیں مل سکتا، اگرچہ ہنوز کھانے میں نہ آیا ہو

آگے چل کر لکھتے ہیں ہاں جہاں عرف تملیک نہ ہو بلکہ صرف پہنانے کے لئے بھیجا جاتا اور بنانے والوں ہی کی ملک سمجھا جاتا ہو، وہاں دلہن کی ملک نہیں، ایک عاریت ہے کہ بحالت بقا جس سے رجوع ہر وقت جائز و حلال۔“

(فتاویٰ رضویہ، ج ۱۲، ص ۲۰۸، رضا فاؤنڈیشن۔ لاہور)

میری دانست میں ہمارے یہاں بھی معزز خاندانوں اور شرفاء کا معمول اور عرف یہی ہے کہ بری کا سامان و زیورات وغیرہ دلہن کو بطور ملک دیئے جاتے ہیں اور وہ ان پر مالکانہ تصرف کرتی رہتی ہے، تاہم جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا ہے، اگر کسی خاندان، برادری، کمیونٹی یا علاقے کا رواج اور عرف یہی ہے کہ بری کے زیورات اور سامان دلہن کو عاریتاً محض استعمال کے لئے دیئے جاتے ہیں نہ کہ ملکیت کے طور پر، تو وہ اپنے عرف پر ان کا فیصلہ کر سکتے ہیں۔

سوال (4): 179

مہر ادا ہوگا یا نہیں؟

جواب:

علامہ علاؤ الدین حنفی لکھتے ہیں: (عِنْدَ وَطْءٍ أَوْ خُلُوةٍ صَحَّتْ) من

الزَّوْجِ (أَوْ مَوْتِ أَحَدِهِمَا)

ترجمہ: ”اور منکوحہ سے وطی یا خلوتِ صحیحہ کی صورت میں یا زوجین میں سے کسی ایک کی موت واقع ہونے پر بیوی کا حق مہر موکد ہو جائیگا۔“

(ردالمحتار علی الدر المختار، جلد 4: ص 170، دار احیاء التراث العربی)

علامہ نظام الدین لکھتے ہیں:

وَالْمَهْرُ ثَلَاثَةٌ مَعَانٍ ثَلَاثَةُ الدُّخُولِ وَالْخُلُوءِ الصَّحِيحَةِ وَمَوْتِ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ
ترجمہ: ”اور مہر تین باتوں میں سے کسی ایک کے پائے جانے پر موکد ہو جائے گا یعنی
مباشرت یا خلوتِ صحیحہ یا زوجین میں سے کسی ایک کی موت واقع ہونے پر۔“

(فتاویٰ عالمگیری ج 1 ص 303، مطبوعہ مکتبہ رشیدیہ کوئٹہ)

علیٰ حضرت امام احمد رضا قادری قدس سرہ العزیز اسی سے ملتے جلتے ایک سوال کے جواب
میں لکھتے ہیں: ”جب شوہر مر جائے پورا مہر واجب ہوتا ہے اگرچہ ایک نے دوسرے کی
صورت نہ دیکھی ہو اور چار مہینے دس دن کی عدت فرض ہے، اس سے پہلے نکاح حرام
ہے، (فتاویٰ رضویہ جلد 12 ص 176 مطبوعہ رضا فاؤنڈیشن، لاہور)۔“

مندرجہ بالا حوالہ جات سے واضح ہوتا ہے کہ اُس فوت شدہ شخص کی بیوہ کو پورا مہر دیا جائے
گا، اور اس کی ادائیگی تقسیم ترکہ سے پہلے ہوگی، جیسے قرض کی ہوتی ہے۔

سوال (5): 180

مرنے والے نے اپنی زندگی میں اگر اپنی بیوی کے نام رقم یا اپنا انشورنس کیا ہو تو وہ
بیوی کی ملکیت ہے یا ترکہ میں شامل کیا جائے گا؟

جواب:

اگر وفات شدہ شوہر نے اپنی زندگی میں کوئی رقم، جائیداد یا چیز اپنی بیوی کے نام
پر کر دی ہو اور بیوی کا اس پر قبضہ مکمل ہو چکا ہو تو یہ ہبہ کہلاتا ہے اور اب وہ چیز بیوی کی ملکیت
متصور ہوگی۔ ہاں اگر شوہر نے کسی بینک اکاؤنٹ یا انشورنس پالیسی میں بیوی کو نامزد

(Nominate) کیا ہو تو اس کی حیثیت وصیت کی ہے اور وارث کے حق میں وصیت معتبر نہیں ہے، رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے: "إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ وَلَا وَصِيَّةَ لِرِثٍ"۔

ترجمہ: "بیشک اللہ تعالیٰ نے (ترکے میں سے) ہر حق دار کو اس کا حق دے دیا ہے، تو (اب) وارث کے حق میں وصیت جائز نہیں ہے۔"

(سنن ابی داؤد جلد 3 رقم الحدیث 2862)

اگر گروپ انشورنس میں نامزدگی کا کوئی دخل نہیں ہے، بلکہ Employer ادارہ اپنی طے شدہ پالیسی کے تحت بیوہ ہی کو دیتا ہے، تو پھر وہ از قسم تبرع ہے، اس کا وراثت یا ترکے سے کوئی تعلق نہیں ہے، ادارہ اپنے قانون یا طے شدہ پالیسی کے تحت جس کے نام ڈرافٹ جاری کرتا ہے، وہی اس کا حق دار ہوگا۔

سوال (6): 181

مرنے والے کی فرم کے بقایا جات اگر بیوی کے نام ہوں تب وہ بیوی کی ملکیت ہے یا وہ رقم ترکے میں شامل کی جائے گی؟۔

جواب:

متوفی کی فرم کے بقایا جات اگر بصورت حیات یا وفات اس کا استحقاق ہے، جسے عدم ادائیگی کی صورت میں عدالتی چارہ جوئی کے ذریعے حاصل کیا جاسکتا ہو، تو اس کی حیثیت ترکے کی ہے اور وہ شرعی اصولوں کے مطابق تمام جائز شرعی ورثاء میں تقسیم ہوگا۔ اور اگر وہ اس کا استحقاق نہیں بلکہ کوئی فرم، ادارہ یا حکومت اپنی صوابدید سے تبرعاً اپنے فوت شدہ سابق ملازم کی بیوہ کو کچھ رقم ادا کرتی ہے، تو وہ اس کا حق ہے، جیسے حکومت وفات شدہ شوہر کی پنشن اس کی بیوہ کو دیتی ہے، اور اگر بیوہ نہیں ہے تو نابالغ بچوں کو دیتی ہے، تو یہ ترکے نہیں ہے، حکومت یا متعلقہ ادارے کا صوابدید فیصلہ یا قانون ہے جو موثر ہے اور اس میں ترکے جاری نہیں ہوگا۔

سوال (7): 182

مرنے والے نے اگر رخصتی میں بیوی کو دینے کیلئے زیورات بنوائے تھے۔ وہ اب بیوی کی ملکیت ہیں یا ترکے میں دیئے جائیں گے؟

جواب:

وفات شدہ شوہر نے جو زیورات وغیرہ بیوی کو دینے کی نیت سے بنائے تھے، مگر دیئے نہیں، وہ ترکہ ہے اور مجموعی ترکے میں شامل ہو کر تمام ورثاء میں شریعت کے مطابق تقسیم ہوگا۔

سوال (8): 183

مرنے والے کی بڑا گھر لینے کی اور ماں، باپ کو حج کروانے کی خواہش تھی۔ اب یہ خواہشات ترکے سے پوری ہوں گی یا ختم ہو گئیں؟۔ (نوٹ: ماں کا انتقال 5 سال قبل ہو چکا تھا)

جواب:

اس کا ترکے سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہاں اگر اس نے باقاعدہ وصیت کی ہو کہ میری وفات شدہ ماں کا حج بدل میرے ترکے میں سے کرایا جائے، تو اس کی حیثیت وصیت کی ہوگی اور تہائی ترکے کی حد تک نافذ العمل ہوگی، محض خواہش کو وصیت کا درجہ نہیں دیا جاسکتا۔

سوال (9): 184

مرنے والے نے اپنی بھانجیوں کی شادی کیلئے بھانجیوں کے نام سے جو رقم جمع کی اب وہ رقم بھانجیوں کو دی جائے گی یا ترکے میں شامل کی جائے گی؟۔

جواب:

بھانجے بھانجیوں کی شادی کیلئے متوفی نے جو رقم جمع کر رکھی تھی یا مختص کر رکھی تھی، لیکن اپنی زندگی میں انہیں نہیں دی، تو یہ رقم بھی مجموعی ترکے میں شامل ہو کر شرعی وارثوں میں اسلام کے قانون وراثت کے مطابق تقسیم ہوگی، اور صورتِ مسئلہ میں بھانجے بھانجیاں

اس کے ورثاء میں شامل نہیں ہیں، ہاں اگر یہ لوگ نادار ہیں تو تقسیم ترکہ کے وقت اگر سب ورثاء برضا و رغبت انہیں تقسیم سے پہلے کچھ دیدیں تو قرآن کی رو سے یہ مستحسن امر ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ۚ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ۝

ترجمہ: ”اور جب (ترکے کی) تقسیم کے موقع پر (غیر وارث) رشتے دار اور یتیم اور محتاج آجائیں تو انہیں (بھی) اس میں سے کچھ دے دو اور ان سے اچھی بات کہو ۝ اور وہ لوگ (جو وراثت میں حصے دار ہیں یہ سوچ کر) ڈریں کہ اگر وہ اپنے پیچھے کمزور (و بے سہارا) اولاد چھوڑ گئے ہوتے تو انہیں انکے بارے میں خدشات ہوتے، پس انہیں چاہئے کہ وہ اللہ سے ڈریں اور سیدھی بات کہیں، (النساء: 8-9)“، تقسیم ترکہ کے بعد ہر وارث کی اپنی صوابدید پر منحصر ہے۔

سوال (10): 185

مرنے والے کو نکاح کے وقت انگوٹھی، گھڑی اور کپڑے دیئے گئے تھے، وہ اب کس کی ملکیت ہیں؟۔

جواب:

وفات پانے والے شوہر کو شادی کے وقت جو تحائف دیئے گئے بظاہر یہ ہبہ کے حکم میں ہیں، اس لئے یہ اشیاء بھی مجموعی ترکے میں شامل ہوں گی۔

سوال (11): 186

مرنے والے کی ملکیت کا حساب مکمل طور پر کس طرح سے کیا جائے گا؟۔

جواب:

یہ لایعنی سوال ہے۔

سوال (12): 187

ترکے کی تقسیم کون کرے گا؟، باپ، بیوی یا بھائی؟۔

جواب:

ترکے کی تقسیم وہ تمام ورثاء مل کر کرتے ہیں، جن کا ترکے میں حصہ ہوتا ہے۔
روڈ انشورنس کی رقم پر کس کا استحقاق ہے؟

سوال: 188

میرے شوہر راشد الحق کا بیرون ملک ملازمت کے دوران 2005ء میں روڈ ایکسیڈنٹ میں انتقال ہوا۔ ترکے، لائف انشورنس کی رقم اور فرم کے بقایا جات وغیرہ سے متعلق میں نے آپ سے فتویٰ 2005ء میں لیا تھا، جس کے مطابق عمل بھی کیا گیا۔ 2006ء میں ہم نے ٹیکسی ڈرائیور کے خلاف مقدمہ کیا تھا، جس کا فیصلہ اب 2008ء میں ہمارے حق میں ہوا ہے، ٹیکسی ڈرائیور کی غلطی سامنے آئی۔ چونکہ ڈرائیور نے اپنا روڈ انشورنس کروایا ہوا تھا، بیرون ملک یہ قانون ہوتا ہے کہ اگر کوئی روڈ ایکسیڈنٹ میں جاں بحق ہو جائے تو اس کا ہر جانہ انشورنس کمپنی ادا کرے گی۔ کمپنی نے مرحوم کی بیوہ (یعنی میرے نام)، والد، مرحوم کے چار بھائیوں اور تین بہنوں کے نام علیحدہ علیحدہ سب کے ناموں کے ساتھ چیک جاری کئے ہیں۔ نام بنام یہ رقم ہم سب کی ملکیت ہے یا ترکے میں شمار ہوگی؟۔ 2008ء میں مرحوم راشد الحق کے والد اور ایک بہن (غیر شادی شدہ) کا انتقال ہو گیا ہے۔ ان کا حصہ کسے ملے گا؟، (سحرش خان، فیڈرل بی ایریا، کراچی)۔

جواب:

ٹیکسی ڈرائیور کی جانب سے کروائے جانے والے روڈ انشورنس کی مد میں ملنے والی یہ رقم از قسم تہرّاع ہے، اس کا دراشت یا ترکے سے کوئی تعلق نہیں ہے، کمپنی اپنے قانون یا طے شدہ پالیسی کے تحت جس کے نام ڈرافٹ جاری کرتی ہے، وہی اس کا حق دار ہوگا اور مذکورہ کمپنی کی جانب سے ہر ایک کے نام چیک جاری کئے گئے ہیں، تو وہی اُس رقم کے حق دار

ہیں، اس کا شمار تر کے میں نہیں ہوگا۔ متوفی کے والد اور بہن کے نام جو رقم ملی ہے، اب ان کے انتقال کے بعد وہ ان کے شرعی ورثاء میں تقسیم ہوگی، واللہ اعلم بالصواب

نام رکھنے سے متعلق ضروری مسائل

سوال: 189

کیا ”راعنہ“ یا راعنا یا رانحہ نام رکھنا درست ہے؟ اگر نام مناسب نہ ہو تو بدل سکتے ہیں؟۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ کچھ نام بھاری ہوتے ہیں اور بچے بکثرت روتے رہتے ہیں، چڑچڑے ہو جاتے ہیں، غصیلے ہو جاتے ہیں، بیمار رہنے لگتے ہیں، لہذا ایسے نام بدل دینے چاہئیں، خواہ معنوی طور پر وہ نام اچھے ہی کیوں نہ ہوں، کیا شریعت میں اس کی کوئی اصل ہے؟، (یا سر رحمان، ضلع کوٹلی تحصیل نکلیال، آزاد کشمیر)۔

جواب:

جو بچہ زندہ پیدا ہوا ہو، خواہ پیدا ہونے کے بعد وفات پا گیا ہو، اس کا نام رکھنا سنت ہے۔ نام رکھنے اور ناموں کے ساتھ پکارنے کے بارے میں قرآن و حدیث میں تعلیمات موجود ہیں۔

برے نام سے پکارنے کی ممانعت: اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، ترجمہ: ”اور ایک دوسرے کو برے ناموں سے نہ پکارو، (حجرات: 11)۔“

اچھے نام رکھنے کا حکم: حدیث پاک میں ہے:

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّكُمْ تُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَسْمَائِكُمْ وَأَسْمَاءِ آبَائِكُمْ، فَأَحْسِنُوا أَسْمَاءَكُمْ،

ترجمہ: ”حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تمہیں قیامت کے دن تمہارے اپنے ناموں اور تمہارے باپوں کے ناموں کے ساتھ پکارا جائے گا، پس اپنے (اور اپنے بچوں کے) اچھے نام رکھا کرو۔“

(سنن ابوداؤد، رقم الحدیث: 4909)

نوٹ: قیامت کے دن باپ کے نام سے پکارے جانے کے عنوان پر ہم نے تفہیم المسائل، جلد دوم، ص: 55 تا 59 پر تفصیل سے بحث کی ہے اور ماں کے نام سے پکارے جانے کی روایات اور توجیہات بیان کر دی ہیں، یہاں ہم چند ضروری مسائل بیان کر رہے ہیں:

اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ نام: رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے:

أَحَبُّ الْأَسْمَاءِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى عَبْدُ اللَّهِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ،

ترجمہ: ”اللہ تعالیٰ کو یہ نام بہت پسند ہیں: عبد اللہ اور عبد الرحمن۔“

(سنن ابوداؤد، رقم الحدیث: 4910)

اللہ تعالیٰ کے نزدیک نہایت سچے نام یہ ہیں: حارث (اس کے معنی ہیں: کاشت کرنے والا، کھیت میں ہل چلانے والا یعنی محنت کرنے والا) اور بُہام (اس کے معنی ہیں: بلند ہمت بادشاہ، بہادر، نخی سردار، شیر)، اسی طرح رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ: انبیاء کرام علیہم السلام کے ناموں پر نام رکھو۔

اللہ تعالیٰ کے ناپسندیدہ نام: حرب (اس کے معنی ہیں: ”جنگ“) اور مُرْہ (اس کے معنی ہیں: ”کڑوی چیز“)۔

جنگ میں چونکہ قتل و قتل ہوتا ہے، اس لئے بدقالی سے بچنا چاہئے اور کڑوی چیز سے انسان کو طبعاً نفرت ہوتی ہے اور شیطان کی کنیت ”ابو مُرْہ“ ہے۔

نام کی تاثیر: حدیث پاک میں ہے:

عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ شَيْبَةَ قَالَ: جَلَسْتُ إِلَى سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، فَخَدَّثَنِي أَنَّ جَدَّهُ حَزَنًا قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: مَا اسْمُكَ قَالَ: إِسْمِي حَزْنٌ، قَالَ: بَلْ أَنْتَ سَهْلٌ قَالَ: مَا أَنَا بِمُغَيِّرِ اسْمَائِهِ أَبِي، قَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ: فَمَا زِلْتُ فِينَا الْحُزُونَ بَعْدَ تَرْجَمِهِ: ”عبد الحمید بن جبیر بن شیبہ بیان کرتے ہیں کہ میں سعید بن مسیب کے پاس بیٹھا، تو انہوں نے مجھ سے بیان کیا کہ ان کے دادا، جن کا نام ”حزن“ تھا، نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو آپ ﷺ نے فرمایا: تمہارا نام کیا ہے؟، انہوں نے عرض کیا: میرا نام

”حزن“ ہے، تو آپ ﷺ نے فرمایا: (نہیں) بلکہ تمہارا نام ”سہل“ ہے، انہوں نے عرض کیا: میں اپنے اُس نام کو جو میرے باپ نے رکھا، تبدیل نہیں کروں گا، تو سعید بن مسیب نے کہا: تو (اسی لئے) ہمارے خاندان میں ”حزونہ“ (خنتی) ہے۔

(صحیح بخاری، رقم الحدیث: 6193)

مفتی محمد شریف الحق امجدی رحمہ اللہ تعالیٰ مندرجہ بالا حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں:

”حضور اکرم ﷺ کا یہ نام بدلنا استحباً (یعنی بطور مستحب کے) تھا اور تفاؤل (نیک فال) کے طور پر تھا، کسی کا نام رکھنے میں لغوی معنی کے ساتھ مناسبت کا لحاظ نہیں ہوتا اور اس واقعہ میں حضور اقدس ﷺ کی بات نہ ماننے کا اثر پڑا۔“

(نزہۃ القاری شرح صحیح البخاری، جلد: 5، ص: 593)

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ رسول اللہ ﷺ کے خصائص میں سے ہے کہ آپ کو وحی کے ذریعے سے کسی خاص شخص پر نام کی معنوی تاثیر کا علم ہو جاتا تھا۔ اور سعید بن مسیب کے خاندان میں خنتی ان کے دادا کے رسول اللہ ﷺ کے مشورے کو نہ ماننے پر پیدا ہوئی اور ان کی نسل میں بھی یہ اثر قائم رہا۔ رسول اللہ ﷺ نے بعض نام نیک فال اور استحباب کے طور پر تبدیل بھی فرمائے، کیونکہ یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے کہ اگر کسی کے نام میں معنوی حسن نہیں ہے، تو اسے لازماً تبدیل کر دیا جائے، چنانچہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے بعض کے اسماء گرامی، جن میں معنوی حسن نہیں ہے، آپ ﷺ نے تبدیل نہیں فرمائے۔ بلکہ نسبت سے عقیدت کی وجہ سے امت میں یہ نام رکھنے کی روایت ہمیشہ موجود رہی ہے، کیونکہ اکابر کے نام پر نام رکھنے میں نسبت کی فضیلت کا حاصل کرنا مقصود ہوتا ہے، ان میں سے چند نام یہ ہیں: جیسے عباس، عثمان، مُضْعَب، حُذَیفہ، ہِمَاک، اُدَیْس، حُظْلہ، بَکْرْمہ، دُکَیج، قُتَیبہ، مِسُور، عَکَاشہ، عُلَقمہ، عوف، جندل وغیرہ۔

رسول اللہ ﷺ نے اچھے نام رکھنے کی تلقین فرمائی اور چند ناموں کو آپ ﷺ نے تبدیل بھی فرمایا جیسا کہ حدیث پاک میں ہے:

(۱) عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُغَيِّرُ الْأَسْمَ الْقَبِيحَ۔

ترجمہ: ”حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ برے نام کو (اچھے نام سے) تبدیل کر دیا کرتے تھے، (سنن ترمذی، رقم الحدیث: 2839)۔“

(۲) عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا تُسَمِّ غُلَامَكَ رَبَاحًا، وَلَا يَسَارًا وَلَا أَفْلَحَ وَلَا نَافِعًا۔

ترجمہ: ”حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اپنے لڑکے کا نام رباح، یسار، افلح اور نافع نہ رکھو، (صحیح مسلم: 5594)۔“

(۳) عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ ابْنَةَ لِعُمَرَ كَانَتْ يُقَالُ لَهَا عَاصِيَةٌ فَسَمَّاهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ جَمِيلَةً۔

ترجمہ: ”حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ: حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ایک صاحبزادی کا نام عاصیہ تھا، رسول اللہ ﷺ نے اس کا نام جمیلہ رکھ دیا، (صحیح مسلم: 5599)۔“

رسول اللہ ﷺ نے جو نام تبدیل فرمائے، وہ دو طرح کے ہیں، ایک وہ جن کے معنی بظاہر اچھے ہیں، جیسے آپ ﷺ نے یسار (آسانی)، رباح (نفع)، نجیح (کامیاب)، افلح (بہت زیادہ کامیاب)، نافع، یعلیٰ (بلندی)، بڑ کہ اور اسلام وغیرہ نام رکھنے سے منع فرمایا، کیونکہ جب یہ نام لیکر پکارا جائے گا، مثلاً: کیا اسلام، برکت، نافع وغیرہ ہیں؟، اگر وہ موجود نہیں ہیں، تو کہا جائے گا اسلام یا برکت یا نافع نہیں ہے، اس طرح سے بدفالی کا تاثر ہوگا اور اسے آپ ﷺ نے اسے پسند نہیں فرمایا، لیکن صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ بعد میں آپ ﷺ نے ان کی ممانعت فرمانا چھوڑ دیا۔ دوسرے ایسے نام ہیں جن کے معنی اچھے نہیں ہیں، تو آپ ﷺ نے ان کو تبدیل فرمایا، جیسے مَلِكُ الْأَمْلاكِ (جسے فارسی میں شاہنشاہ یعنی بادشاہوں کا بادشاہ، جو صرف اللہ تعالیٰ کی ذاتِ جلالت ہی پر صادق آتا ہے)، بڑہ (اس کے معنی ہیں نیک، اس میں خود ستائی اور پارسائی کے معنی پائے جاتے ہیں) اور آپ ﷺ نے اس نام کو بدل کر ”زینب“ رکھ دیا، عاص یا عاصیہ (اس کے معنی ہیں نافرمان)، آپ ﷺ

نے اسے بدل کر جمیلہ رکھ دیا، اصرم (اس کے معنی ہیں بہت زیادہ کاٹنے والا اور محتاج)، اس کو بدل کر آپ ﷺ نے زرعہ رکھ دیا (جس کے معنی ہیں کاشت کرنا اور بیج)، عزیز (اس کے معنی ہیں غلبے والا، یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے)، عتلمہ (اس کے معنی ہیں سختی، شدت)، شیطان (اس کے معنی ہیں رحمت الہی اور خیر سے دور)، حتم (اس کے معنی ہیں حاکم اور حاکم حقیقی اللہ تعالیٰ ہے)، غراب (دوری)، حباب (یہ شیطان کا نام ہے اور سانپ کو بھی کہتے ہیں)، شہاب (آگ کا شعلہ) وغیرہ۔ فقہاء کرام نے ایسے نام رکھنے سے منع فرمایا، جن میں تعلیٰ (برتری) یا خود ستائی اور پارسائی کے معنی پائے جاتے ہوں، جیسے محی الدین (دین کو زندہ کرنے والا)، تاج الدین، شمس الدین، بدر الدین، شمس الاسلام اور فخر الاسلام وغیرہ۔

غریب نواز، سلطان الہند، سلطان الاولیاء اور اعلیٰ حضرت، صدر الشریعہ، صدر الافاضل، وغیرہ، یہ بعض اولیاء کرام اور علماء کبار کے القاب ہیں، لیکن یہ انہوں نے خود نہیں رکھے، نہ ہی ان کے والدین نے رکھے ہیں، بلکہ ان کے معاصری ان کے بعد کے صلحاء امت نے حسن عقیدت کی بنیاد پر رکھے ہیں اور اس میں کوئی شرعی قباحت نہیں ہے۔ اسی طرح علماء نے محمد نبی، احمد نبی، نبی احمد وغیرہ، نام رکھنے سے منع فرمایا ہے، کیونکہ ان کا اطلاق صرف رسول اللہ ﷺ پر ہو سکتا ہے، اسی طرح طہ اور یسین نام رکھنے سے منع فرمایا ہے کہ قطعی طور پر معلوم نہیں ہیں کہ یہ اللہ کے نام ہیں یا رسول اللہ ﷺ کے نام ہیں اور یہ کہ ان کا قطعی مصداق کیا ہے؟ لہذا محمد طہ اور محمد یسین نام رکھنے سے بھی احتراز کرنا چاہئے، کیونکہ اگر یہ رسول اللہ ﷺ کے نام ہیں تو اس کے معنی ہو جائیں گے: محمد رسول اللہ ﷺ اور اس کا مصداق بھی صرف آپ ﷺ ہی ہیں۔ البتہ غلام کی نسبت سے غلام محمد، غلام احمد، غلام مصطفیٰ، غلام رسول نام رکھنے جائز ہیں اور غلام حسین، غلام علی وغیرہ نام رکھنے بھی جائز ہیں، لیکن ان کے شروع میں محمد یا احمد نہ لگایا جائے۔

رسول اللہ ﷺ کے عہد مبارک میں آپ ﷺ کے اسم مبارک اور کنیت کو جمع کر کے ”ابوالقاسم محمد“ نام رکھنا منع تھا تا کہ اس شخص کو بلانے پر آپ ﷺ کا اشتباہ نہ ہو۔ علمائے

کہا ہے کہ آپ ﷺ کے وصال مبارک کے بعد اس کی ممانعت نہیں ہے، تاہم امام شافعی اور بعض دیگر علماء کے نزدیک اس کی ممانعت اب بھی قائم ہے، لہذا احتیاط بہتر ہے۔ بعض اوقات کسی بچے کا نام انتہائی اچھا اور بامعنی ہوتا ہے، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ کسی نے کہا ہے کہ یہ نام بچے پر بھاری ہے، جلالی ہے، اسلئے بچہ اکثر روتا رہتا ہے یا چڑچڑا ہو گیا ہے اس لئے نام بدل دیا جائے، میرے علم میں اب تک کوئی ایسا فقہی حوالہ نہیں آیا، جو اس موقف کا مؤید ہو۔ امام احمد رضا قادری نے اسم کی مستحکم معنوی تاثیر کی جو بات کی ہے، اس کی رو سے تو اچھے معنی کے حامل اسم کی اچھی تاثیر ہونی چاہئے، اس سے اسم کی تاثیر بد یا بدفالی مراد لینا میرے نزدیک درست نہیں ہے۔ سوال میں ”راعنہ“ نام کی بابت دریافت کیا گیا ہے، بظاہر اس اسم کے مادہ کے معنی ہیں: یوقوف ہونا، ڈھیلا ہونا، بے احتیاط ہونا، کلام میں یوقوف اور طیش والا ہونا، لہذا معنی کے اعتبار سے یہ اسم درست نہیں ہے۔ ”رائحہ“ کے معنی ہیں: بو، شام کے وقت کی بارش یا بادل، اس سے نیک فال کے طور پر خوشبو مراد لے سکتے ہیں، اسی مادہ سے ”ریحان“ ہے، جس کے معنی خوشبو کے ہیں۔

تاریخی نام: (یعنی یہ کہ نام کے حروف تہجی کے اعداد ابجد کے حساب سے منی کے سن پیدائش کے موافق ہوں) رکھنے کی بھی بطور سنت یا بطور استحباب کوئی اصل نہیں ہے، تاہم بعض اکابر علماء کے ہاں یہ شعار رہا ہے اور شریعت میں اس کی کوئی ممانعت بھی نہیں ہے، امام احمد رضا قادری قدس سرہ العزیز نے اپنے نام کا مادہ تاریخ بھی نکالا ہے اور اپنی کتابوں کے تاریخی نام بھی رکھا کرتے تھے، جیسے فتاویٰ رضویہ کا تاریخی نام انہوں نے ”العیایا النبویہ“ رکھا تھا اور اس فن میں ان کو بڑا ملکہ اور مہارت تامہ حاصل تھی اور اس سے نیک فال لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جن حضرات کے نام اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنی کی طرف مضاف کر کے عبدالرحیم، عبدالرحمن، عبدالستار اور عبدالجبار وغیرہ ہیں، ان کو جب بھی پکارا جائے، پورا نام لیا جائے، رحمن صاحب، رحیم صاحب، ستار صاحب اور جبار صاحب وغیرہ کہہ کر پکارنا ناجائز ہے، کیونکہ الرحمن، الرحیم، الستار اور الجبار وغیرہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنی مقدرہ مبارکہ

ہیں۔ لہذا بندے کو جب بھی پکاریں ”عبد“ کی اضافت کے ساتھ پکاریں۔
تقریبات میں پابندی وقت کا فقدان

سوال: 190

کیا فرماتے ہیں علمائے کرام اس مسئلے کے بارے میں کہ لوگ کسی بھی تقریب کے موقع پر رات کو دس بجے تک کھانا کھلانے کی تحریری دعوت دیتے ہیں اور رات کو 2 بجے کھانا کھلایا جاتا ہے۔ اس موقع پر اگر کوئی شخص وقت کی پابندی کا تقاضا کرے اور اس کے مضر پہلوؤں پر روشنی ڈالے، مثلاً: رات کی نیند خراب کر کے دل و دماغ اور اعصابی تھکاوٹ اور دیگر بیماریوں سے بچنے کی تلقین کرتا ہو، اگلے روز کی ذمہ داریوں کو کما حقہ ادا کرنے کا اہتمام رکھتا ہو، اور قرآن و احادیث کی روشنی میں رات گئے تک جاری رہنے والی ان محافل کی مذمت کرتا ہو، تو اسے لوگ پرانے خیال کا حامل، بیوقوف، احباب کا دل شکن، وقت کے ساتھ نہ چلنے والا کہہ کر خاموش کر دیتے ہیں۔ آیا اپنے اس موقف میں وہ لوگ درست ہیں یا یہ اصلاح کی نیت رکھنے والا درست ہے؟

مہربانی فرما کر اس نوزائیدہ غیر معقول کلچر کے مذہبی معاشرتی اور طبی نقصانات بیان کرتے ہوئے مضمون نما مفصل جواب عنایت فرمائیں، (محمد ذکی، نارتھ ناظم آباد، کراچی)۔

جواب:

ہمارے معاشرے میں یہ رجحان اس قدر تیزی سے بڑھ رہا ہے کہ تقریبات خواہ کسی نوعیت کی ہوں، نہ تو وقت پر شروع ہوتی ہیں اور نہ ہی وقت پر اختتام پذیر ہوتی ہیں، نتیجہ نہ صرف اگلے روز کی مصروفیات متاثر ہوتی ہیں بلکہ ذہنی اور اعصابی تھکاوٹ کے سبب صحت بھی رو بہ زوال رہتی ہے۔

ذرا غور کریں تو اس قسم کی تقاریب میں جب بھی مدعو کیا جاتا ہے، تو گویا داعی کی جانب سے مدعوین سے تحریری صورت میں یہ وعدہ ہوتا ہے کہ آپ اس وقت تشریف لائیں، ہم آپ کو اس وقت تک فارغ کر دیں گے اور طعام کا یہ وقت ہوگا، تو یہ محض ایک تحریر نہیں ہوتی بلکہ

ایک وعدہ ہوتا ہے جو ہم ایک ہی وقت میں کئی سو یا ہزار افراد سے کر رہے ہوتے ہیں اور تاخیر کی صورت میں یہ ایک وعدہ خلافی نہیں بلکہ مدعوین کی تعداد کے مطابق ہزار ہا وعدوں کی صورت میں شمار کی جائے گی اور اسی قدر اس کا خلاف بھی پایا جائے گا۔ حالانکہ اسلام میں ایفاء عہد کی بہت تاکید کی گئی ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا۔

ترجمہ: ”اور وعدہ پورا کرو، بیشک وعدے کی بابت (آخرت میں ہر ایک سے) پوچھا جائے گا، (بنی اسرائیل: 34)۔“

اور فلاح یافتہ اہل ایمان کی صفات حمیدہ بیان کرتے ہوئے قرآن نے فرمایا:

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ

ترجمہ: ”اور وہ جو اپنی امانتوں اور عہد کی (مکمل) پاسداری کرتے ہیں، (المؤمنون: 8)۔“

اسی طرح نیکی کے مرتبہ کمال پر فائز اہل ایمان کی خصوصیات بیان کرتے ہوئے فرمایا:

وَالْمُؤْفُونَ بعهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، ترجمہ: ”اور (وہ) جب وعدہ کر لیں تو (پھر) اپنے عہد کی (مکمل) پاس داری کرتے ہیں، (البقرة: 177)۔“

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ۚ

ترجمہ: ”اے ایمان والو! کیوں کہتے ہو وہ بات جو کرتے نہیں، (الصّف: 2)۔“

اسی طرح رسول اللہ ﷺ نے منافق کی نشانیاں بیان کرتے ہوئے فرمایا:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اتَّعَمَّنَ خَانَ۔

ترجمہ: ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: منافق کی تین نشانیاں ہیں، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو اس کے خلاف کرے اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے، تو خیانت کرے۔“

(صحیح البخاری، رقم الحدیث: 33)

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: أَرْبَعٌ مِنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا،
وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ الْبِفَاقِ حَتَّى يَدْعَهَا: إِذَا اتُّمِنَ
خَانَ، وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ۔

ترجمہ: ”حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: چار باتیں جس میں ہوں وہ خالص منافق ہے اور جس کے اندر ان میں سے کوئی ایک خصلت ہو تو اس میں نفاق کی ایک خصلت ہے، یہاں تک کہ اسے چھوڑ دے، (اور وہ چار خصلتیں یہ ہیں) جب اسے امانت سپرد کی جائے تو خیانت کرے، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے اور جب جھگڑے تو بیہودہ بکواس کرے، (صحیح بخاری، رقم الحدیث: 34)۔“

ایسی صورت میں کہ جب داعی یہ جانتا ہے کہ لوگوں کو دیا جانے والا نظام الاوقات قابل عمل نہیں ہے اور تمام امور وقت پر انجام نہیں پاسکتے بلکہ لازماً تاخیر ہو جائے گی، تو یہ جانتے ہوئے اس کا لوگوں سے تحریری وعدہ کر لینا، انہیں دھوکہ دینے اور ضرر پہنچانے کے مترادف ہے، ارشاد رسول ﷺ ہے:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا صِرْرَ وَلَا خِرَارَ۔

ترجمہ: ”(مومن وہ ہے جو) نہ خود نقصان اٹھائے اور نہ دوسرے کو نقصان پہنچائے۔“

(سنن ابن ماجہ، رقم الحدیث: 2340، 2341)

پھر یہ بھی ملاحظہ رہے کہ ایسی صورت حال میں رات دیر تک یا صبح تک جاری رہنے والی تقریبات کے نتیجے میں جو مصائب اور تکالیف خود صاحب خانہ یا احباب اور مدعوین کو درپیش ہوتی ہیں (مثلاً دور دراز کے ملاقوں سے آنے والوں کے لئے واپسی کے مسائل، فیملی بالخصوص بچوں کے ساتھ مزید دشواری کا سامنا) بعض مہمانوں پر ان کی وسعت سے زیادہ ٹیکسی وغیرہ کے کرائے کا بوجھ پڑتا ہے، جس کی بسا اوقات وہ طاقت بھی نہیں رکھتا، رسول اللہ ﷺ کا فرمان مبارک ہے: عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:

لَا يَنْبَغِي لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يُذِلَّ نَفْسَهُ قَالُوا: وَكَيْفَ يُذِلُّ نَفْسَهُ؟ قَالَ: يَتَعَرَّضُ مِنَ الْبَلَاءِ لِمَا لَا يُطِيقُ۔

ترجمہ: ”حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: مومن کے لئے یہ مناسب نہیں کہ وہ اپنے آپ کو ذلت سے دوچار کرے، صحابہ نے عرض کی (یا رسول اللہ ﷺ)! وہ اپنے آپ کو ذلت سے کیسے دوچار کرے گا؟، آپ ﷺ نے فرمایا: (وہ اس طرح کہ) وہ اپنے آپ کو ایسی مصیبت سے دوچار کرے، جس کی وہ طاقت نہیں رکھتا۔“

(سنن ترمذی، رقم الحدیث: 2254)

بعض اوقات خدا نخواستہ ڈاکے پڑ جاتے ہیں، لہذا ہم دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایفاء عہد، قول و فعل میں مطابقت اور دوسروں کو راحت پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔
آج غیر مسلم اقوام و ممالک میں بعض اقدار کی پاس داری ہے، لیکن مسلمانوں میں بد قسمتی سے نہیں ہے، وقت کی تو ہمارے ہاں کوئی قدر و قیمت ہی نہیں ہے۔

دیوار پر قرآنی آیات لکھنا

سوال: 191

کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ مکان کی پیشانی پر قرآن کی آیات لکھنا کیسا ہے؟، قرآن و حدیث کی روشنی میں وضاحت فرمائیے۔
(محمد احسان، لیاقت آباد نمبر 6، کراچی)

جواب:

قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا مقدس کلام ہے، اس کا احترام واجب ہے، باعث برکت و دفع بلا ہے، ظاہری و باطنی عوارض کے لئے شفا ہے، حصول برکت کے لئے آیات مبارکہ کو دیوار پر لکھنا جائز ہے بشرطیکہ جس رنگ یا چوڑے یا مواد کے ساتھ آیات مقدسہ لکھی جائیں، وہ پاک ہو۔ اگر دوبارہ اس جگہ پر رنگ کرنے کے لئے کھرچنا پڑے، تو ان ذرات کو کسی پاک جگہ دفن کر دیا جائے، وہ جگہ بلندی پر اور قابل احترام ہو، اس پر کوئی ناپاک چیز لگنے کا

خدا شہ نہ ہو۔ علامہ نظام الدین لکھتے ہیں:

وَلَوْ كَتَبَ الْقُرْآنُ عَلَى الْحَبِطَانِ وَالْجُدُرَانِ بَعْضُهُمْ قَالُوا: يُرْخَىٰ أُنْ يَجُوزُ
وَبَعْضُهُمْ كَرِهُوا ذَلِكَ مِنْ خَافَةِ السُّقُوطِ تَحْتَ أَقْدَامِ النَّاسِ، كَذَا فِي "فَتَاوَى قَاضِي حَا"۔
ترجمہ: "اگر قرآن مجید کی آیات دیواروں پر لکھی جائیں تو بعض فقہاء نے اس کے جواز کا
قول کیا ہے اور بعض فقہاء نے اس اندیشے کی بنا پر مکروہ قرار دیا ہے کہ اس کے ذرات (یعنی
چونے یا رنگ کے ذرات) لوگوں کے پاؤں میں گریں گے۔"

(فتاویٰ عالمگیری، جلد: 5، ص: 323، مطبوعہ: مکتبہ رشیدیہ، کوئٹہ)

پس اگر اس امر کا اہتمام کر لیا جائے کہ اس کے ذرات نیچے نہ گریں تو کراہت اٹھ جائے
گی، نیز اگر کبھی دوبارہ رنگ کرنا ہو تو اس کو کھرچ کر کسی محفوظ جگہ دفنانے کا انتظام بھی
ہو، دفن کر دیا جائے اور جہاں آنتیں لکھی ہوں وہاں بے وضو ہاتھ نہ لگائیں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ۝

ترجمہ: "اس کو نہ چھوئیں کریں مگر پاک لوگ، (الواقعة: آیت 79)۔"

بعض مکانوں کا رخ گندی گلی کی طرف ہوتا ہے، لہذا اس طرف آیات کا لکھنا بھی
خلاف ادب ہوگا کہ وہ مقام محترم نہیں سمجھا جاتا۔ اسی طرح مساجد کے استنجا خانوں کی
طرف بھی نہ لکھی جائیں، اگر وضو خانہ استنجا خانے سے الگ ہو تو اس کی دیواروں پر مسنون
دعائیں لکھی جاسکتی ہیں تاکہ لوگ متوجہ ہوں اور پڑھ کر اجر پائیں۔ یاد رہے کہ حصول برکت
کے لئے آیات کا لکھنا اگرچہ جائز ہے، لیکن شریعت کا اصل مقصود و مطلوب قرآن مجید کی
تلاوت کرنا ہے اور تلاوت ہی کو شعار بنانا چاہئے کہ یہ افضل عبادت ہے اور اس سے بھی
زیادہ اہم بات احکام قرآن پر عمل کرنا ہے۔

سرکاری محکمے عاقلہ بننے کی صلاحیت رکھتے ہیں

سوال: 192

مورخہ: 5، ستمبر 2006ء، بوقت: 7:35 منٹ این۔ ایل۔ سی کا حاضر سروس

ڈرائیور نمبر: 3260528 سپاہی طارق محمود ولد محمد ابراہیم این ایل سی ٹریلر لے کر کراچی آ رہا تھا کہ خیر پور میرس بحریہ کالج کے مقابل جی ٹی روڈ ایک رکشہ روڈ کے بائیں طرف کچی جگہ پر کھڑا تھا، جس کو ڈرائیور طارق محمود کرا س کرتے وقت ٹریلر کے بائیں طرف رکشے کے ساتھ لگا، جس کے نتیجے میں ایک عورت جمیلہ بی بی زخمی ہو گئی اور خیر پور ہسپتال میں فوت ہو گئی۔ فوت شدہ جمیلہ بی بی کے خاوند نے نہ تو ایف آئی آر کٹوائی اور نہ ہی قصاص و دیت کا مطالبہ کیا، بلکہ جمیلہ مرحومہ کے خاوند غلام اکبر ولد محمد بخش نے خون معاف کر دیا اور اسٹامپ پیپر پر بیان حلفی بھی لکھ دیا، جس کی نقل منسلک ہے۔ فوت شدہ خاتون کے پانچ نابالغ بچے ہیں۔ معافی کے باوجود ڈائریکٹر جنرل این ایل سی نے محکمانہ کارروائی کرتے ہوئے، سمری فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کا حکم دیا اور ایک انکوائری کمیٹی تشکیل دی، جس نے انکوائری مکمل کرنے کے بعد ڈرائیور طارق محمود کو تین ماہ قید فوجی جیل بغیر تنخواہ اور چھ لاکھ تینتالیس ہزار سات سو ساٹھ روپے دیت ادا کرنے کا حکم سنایا۔ ڈرائیور طارق محمود کے والدین فوت ہو چکے ہیں، دو چھوٹے بھائی اور چھ چھوٹی بہنیں ہیں، مزید ڈرائیور کا بڑا بھائی بھی فوت ہو چکا ہے، جس کی بیوہ اور بچی بھی طارق محمود کی کفالت میں ہیں، علاوہ ازیں ڈرائیور کے اپنے بچے بھی ہیں جو کل چودہ افراد بنتے ہیں، جن کا یہ واحد کفیل ہے، ڈرائیور کے وسائل نہیں ہیں جس کی بنیاد پر وہ دیت کی رقم ادا نہیں کر سکتا، معلوم یہ کرنا ہے کہ:

1۔ کیا فوت شدہ خاتون کے خاوند کی طرف سے معافی نامے کے بعد ڈرائیور پر دیت کی رقم دینا لازم ہے؟۔

2۔ اسلامی نقطہ نظر سے دیت کی رقم کتنی بنتی ہے؟، دیت کی رقم کس طرح حاصل کی جائے؟، ہمارے ادارے میں ہر ڈرائیور سے ماہانہ سو روپے ایکسیڈنٹ فنڈ بھی جمع ہوتا ہے، (میجر محمد اظہر، میجر ٹرانسپورٹ گروپ نمبر: 2 این ایل سی، کراچی)۔

جواب:

صورت مسئلہ میں یہ "قتل بالسبب" کی صورت ہے اور "قتل بالسبب" میں

قاتل کے عصبہ (ؤر ثاء) پر دیت لازم ہے اور قاتل پر کوئی کفارہ نہیں ہے۔

علامہ نظام الدین لکھتے ہیں:

وَأَمَّا الْقَتْلُ بِسَبَبٍ فَمِثْلُ حَفْرِ الْبُيُوتِ وَضَعِ الْحَجَرِ فِي غَيْرِ مَلِكِهِ كَذَا فِي الْكَافِي
وَأَلُو طُنْتُ دَابَّتُهُ إِنْسَانًا فَقَتَلَتْهُ وَهُوَ سَائِقُهَا أَوْ قَائِدُهَا فَهُوَ قَتْلٌ بِسَبَبٍ، كَذَا فِي
الْمُضْمَرَاتِ وَمُوجِبُهُ إِذَا تَلَفَ بِهِ آدَمِيٌّ رَالِدِيَّةٌ عَلَى الْعَاقِلَةِ وَلَا يَتَعَلَّقُ بِهِ الْكَفَّارَةُ
وَلَا جُرْمَانُ الْمِيزَاتِ عِنْدَنَا، كَذَا فِي الْكَافِي وَاللَّهُ أَعْلَمُ۔

ترجمہ: ”قتل بالسبب“ یہ ہے کہ مثلاً کوئی شخص راستہ میں کنواں کھودے یا راستہ میں پتھر وغیرہ رکھ دے اور کوئی شخص کنوئیں میں گر کر ہلاک ہو جائے یا پتھر سے ٹھوکر کھا کر گرے اور مر جائے، ”کافی“ میں بھی اسی طرح ہے۔ اگر کوئی شخص کسی سواری پر سے گرا اور ہلاک ہو گیا اور یہ (یعنی جس پر قتل کا الزام ہے) اس سواری کو چلا رہا تھا، پس یہ بھی قتل بالسبب میں شامل ہے، ”مضمورات“ میں اسی طرح سے ہے۔ پس ہم (احناف) اس کے عصبات پر دیت واجب کرتے ہیں تاکہ انسانی جان رائیگاں جانے سے بچ جائے اور اس شخص پر کفارہ واجب نہیں ہوگا اور اگر (قتل کے سبب سے متعلق شخص مقتول کا وارث ہے) تو وہ مقتول کی وراثت سے محروم نہیں ہوگا، ”کافی“ میں بھی اسی طرح ہے۔

(فتاویٰ عالمگیری، جلد 6، ص: 3 مکتبہ رشیدیہ، کوئٹہ)

علامہ غلام رسول سعیدی شرح صحیح مسلم جلد چہارم، صفحات 676، 677 پر المہبوط سرخسی، جلد 26، صفحہ 68 کے حوالے سے لکھتے ہیں:

قتل بالسبب: علامہ سرخسی لکھتے ہیں کہ: ”جو قتل عمد ہے نہ خطا نہ قائم مقام خطا (یعنی قتل بالسبب)، وہ یہ ہے کہ مثلاً کوئی شخص راستہ میں کنواں کھودے یا راستہ میں پتھر وغیرہ رکھ دے اور کوئی شخص کنوئیں میں گر کر ہلاک ہو جائے یا پتھر سے ٹھوکر کھا کر گرے اور مر جائے، یہ شخص قتل

کرنے کا مرتکب نہیں ہے کیونکہ اس نے مقتول پر کوئی فعل واقع نہیں کیا، اس کا فعل تو زمین کے ساتھ متصل تھا۔ اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ یہ عمدہ، شبہ عمدہ، خطایا قائم مقام خطا، قتل کی کسی قسم کا مرتکب نہیں ہے، بلکہ اس کے ایک سبب سے قتل ہوا ہے جو سبب متعدی ہے، پس ہم اس کے عصبات پر دیت واجب کرتے ہیں تاکہ انسانی جان رائیگاں جانے سے بچ جائے اور اس شخص پر نہ کفارہ واجب ہوگا اور نہ وہ مقتول کی وراثت سے محروم ہوگا۔

حسب ذیل صورتیں بھی قتل بالسبب میں داخل ہیں:

- ۱۔ کوئی شخص کسی جانور کو ہانک کر لے جا رہا ہو اور وہ جانور کسی شخص کو ہلاک کر دے۔
  - ۲۔ کوئی شخص تیز رفتار گاڑی چلائے اور اس کی جھپٹ میں آ کر کوئی شخص ہلاک ہو جائے۔
  - ۳۔ کوئی انارڈی شخص گاڑی چلائے اور اس کی گاڑی کے نیچے کوئی آ کر ہلاک ہو جائے۔
  - ۴۔ کوئی شخص نشہ میں آ کر گاڑی چلائے اور اس کی گاڑی کے نیچے آ کر کوئی شخص مر جائے۔
- شرعاً قاتل کو معاف کرنے کا حق اولیاءِ مقتول کا ہے، آپ کے پیش کردہ حقائق کی روشنی میں مقتولہ کے ورثاء نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے قاتل کو معاف کر دیا ہے، لہذا اسے مزید سزا دینے کا کوئی جواز نہیں ہے، اسے آزاد کر کے ملازمت پر بحال کیا جائے اور قاتل پر کوئی کفارہ بھی واجب نہیں ہے۔

اسلام نے قتل بالسبب کی دیت قاتل کی عاقلہ پر عائد کی ہے، یعنی قاتل کے والد کی طرف کے قریبی رشتے دار۔ لیکن حکومت کے مختلف محکموں کے وہ ملازمین جو ماہانہ یا سالانہ تنخواہ حکومت سے پاتے ہیں، اگر اپنے فرائض منصبی ادا کرتے ہوئے ڈیوٹی کے دوران ان سے ”قتل بالسبب“ کا ارتکاب ہو جائے، تو ان کے لئے عاقلہ ان کا متعلقہ ادارہ ہوتا ہے۔ اور چونکہ این۔ ایل۔ سی (N.L.C) ایک باقاعدہ منظم ادارہ ہے، لہذا اسے ”عاقلہ“ قرار دیا جاسکتا ہے۔ علامہ علاؤ الدین ہسکفی لکھتے ہیں:

(وَالْعَاقِلَةُ أَهْلُ الدِّيَوَانِ) وَهُمْ الْعَسْكَرُ،

ترجمہ: ”محکمے کے لوگ بھی عاقلہ بننے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اس سے لشکری یا فوجی مراد ہیں، (رد المحتار علی الدر المختار، جلد: 10 ص: 265 مطبوعہ دار احیاء التراث العربی، بیروت)۔“
علامہ نظام الدین لکھتے ہیں:

عَاقِلَةُ الرَّجُلِ أَهْلُ دِيَوَانِهِ عِنْدَنَا كَذَابِي "الْمُحِيطُ" وَأَهْلُ الدِّيَوَانِ أَهْلُ الرَّايَاتِ وَهُمْ الْجَيْشُ الَّذِينَ كُتِبَتْ أَسْمَائُهُمْ فِي الدِّيَوَانِ كَذَابِي "الْهِدَايَةُ"۔

ترجمہ: ”ہمارے (احناف) کے نزدیک کسی شخص کی عاقلہ اس کے دفتر (محکمے) کے لوگ ہو سکتے ہیں، جیسا کہ ”محیط“ میں ہے۔ محکمے کے لوگ پرچم بردار ہیں، یہ وہ فوجی ہیں، جن کے ناموں کا رجسٹر میں اندراج کیا گیا ہے، اسی طرح ہدایہ میں ہے۔“

(فتاویٰ عالمگیری، جلد 6، ص: 83، مکتبہ رشیدیہ، کوئٹہ)

نوٹ: دیوان سے دفتری یا محکمانہ نظام مراد ہے اور یہ محکمانہ نظام سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں قائم ہوا، ہر دیوان یا محکمے سے متعلق لوگوں کے ناموں کے اندراج کے لئے ایک رجسٹر ہوتا تھا، اسی طرح مجاہدین یا فوجیوں کا باقاعدہ ریکارڈ مرتب ہوتا تھا۔

ذاکروہب الزہلی لکھتے ہیں:

قَالَ الْحَنْفِيَّةُ: الْعَاقِلَةُ هُمْ أَهْلُ الدِّيَوَانِ، إِنْ كَانَ الْقَاتِلُ مِنْ أَهْلِ الدِّيَوَانِ، وَهُمْ الْجَيْشُ أَوِ الْعَسْكَرُ الَّذِينَ كُتِبَتْ أَسْمَائُهُمْ فِي الدِّيَوَانِ: وَهُوَ جَرِيدَةُ الْحِسَابِ۔
أَوْهُمْ الْمُقَاتِلَةُ مِنَ الرِّجَالِ الْأَحْرَارِ الْبَالِغِينَ الْعَاقِلِينَ، أَيْ أَهْلُ الرَّايَاتِ وَالْأَلْوِيَةِ،
تُؤْخَذُ مِنْ عَطَايَاهُمْ أَوْ مِنْ أَرْزَاقِهِمْ لَا مِنْ أَصُولِ أَمْوَالِهِمْ بِذَلِيلٍ فَعَلِ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ،
فَإِنَّ الدِّيَةَ كَانَتْ عَلَى أَهْلِ النُّصْرَةِ، وَكَانَتْ بِأَنْوَاعٍ: بِالْقَرَابَةِ، وَالْخَلْفِ، وَالْوَلَاءِ،
وَالْعَقْدِ، فَلَمَّا دَوَّنَ عُمَرُ الدَّوَاوِينَ جَعَلَ الْعَقْلَ (الدِّيَةَ) عَلَى أَهْلِ الدِّيَوَانِ بِمُحَضَّرٍ
مِنَ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ۔

ترجمہ: ”احناف نے کہا ہے کہ: عاقلہ محکمے کے لوگ ہی ہیں، اگر قاتل محکمے کے لوگوں میں

سے ہو اور وہ لشکری یا فوجی ہیں، جن کے ناموں کا رجسٹر میں اندراج ہے اور یہ حساب کتاب (دفتری ریکارڈ) کا رجسٹر ہے یا اس سے مراد آزاد عاقل، بالغ لوگوں کا گروہ ہے (جو مشترکہ مقاصد کے لئے) جنگ کرتے ہیں، یعنی پرچم بردار جو لوگ بطور فضل و احسان کے دیت ادا کرنے کی ذمہ داری قبول کریں، اُن پر (واجب الادا دیت) ان کو ملنے والے (سرکاری) عطایا اور وظائف (تنخواہوں) سے لی جائے گی، نہ کہ اُن کے اصل مال سے۔ اس کی دلیل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فعل ہے کیونکہ دیت اہل نصرت پر ہوگی اور اس کی چند اقسام ہیں، دیت بالقرابت، دیت بالکلف (یعنی جو باقاعدہ حلف اٹھا کر باہمی معاہدے کے تحت ایک دوسرے کی دیت کی ذمہ داری قبول کریں)، دیت بالولاء (یعنی مالک کا آزاد کردہ غلام جب فوت ہو جائے اور اس کے نسبی وارث نہ ہوں، تو اس کا ترکہ آزاد کرنے والے کو دیا جاتا ہے اور اس کو ”عصبہ سببی“ کہتے ہیں) یا غلام کو آزاد کرنے والا سابق مالک، کہ اگر وہ وفات پا جائے اور اس کے نسبی وارث نہ ہوں، تو اس کا آزاد کردہ غلام اس کا وارث بن جائے گا)، دیت بالعقد (اس سے مراد ایسے فریقین ہیں جو باہم یہ عقد کریں کہ ہم ایک دوسرے کی دیت ادا کریں گے)، جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے باقاعدہ محکمانہ نظام قائم کیا، تو انہوں نے دیت کو اہل دیوان (ایک دفتری محکمے کے لوگوں) پر صحابہ کرام کی موجودگی میں عائد کیا تھا۔

(الفقہ الاسلامی وادلتہ، جلد 7، ص: 28-5727، دارالفکر بیروت)

ہمارے فقہاء کرام نے ایک دفتری ادارے میں کام کرنے والوں کو بھی عاقلہ قرار دیا ہے، میری رائے میں این۔ ایل۔ سی (N.L.C) کے ادارے کی حیثیت بھی ”عاقلہ“ ہی کی ہے۔ یہ ادارہ چونکہ بڑے بڑے ٹریڈر چلاتا ہے، جن سے وقتاً فوقتاً حادثات کا واقع ہونا خارج از امکان نہیں ہے، بعض اوقات ڈرائیور کی غلطی یا غفلت باعث بنتی ہے اور بعض اوقات اتفاقیہ طور پر حادثہ پیش آ جاتا ہے، لہذا این۔ ایل۔ سی (N.L.C) کو ان حادثات کے حوالے سے ”قتل بالسبب“ کی دیت کے لئے ایک کفالتی فنڈ (Compensatory

(Fund) قائم کرنا چاہئے۔ اس میں ایک حصہ این۔ ایل۔ سی (N.L.C) بھی ڈالے اور کچھ ماہانہ رقم ڈرائیوروں کی تنخواہوں سے بھی وضع کی جائے (جیسا کہ آپ نے سوال میں لکھا کہ ”ہمارے ادارے میں ہر ڈرائیور سے ماہانہ سو روپے ایکسیڈنٹ فنڈ بھی جمع ہوتا ہے“) اور حادثے کی صورت میں مقتول کے ورثاء کو اس فنڈ سے دیت ادا کی جائے تاکہ جو خاندان اپنے کفیل سے محروم ہو گیا ہے، اس کی کسی حد تک کفالت ہو سکے، ڈرائیوروں سے بھی کچھ نہ کچھ رقم وضع کرنا اس لئے ضروری ہے تاکہ وہ ذمہ داری کا مظاہرہ کریں۔ آپ نے ڈرائیوروں کی تنخواہوں سے ماہانہ ”ایکسیڈنٹ فنڈ“ کا ذکر تو کیا ہے، لیکن اس کا مصرف بیان نہیں کیا کہ کیا ہے اور اس کے تقسیم کرنے کا طریقہ کار کیا ہے۔

علامہ ابوالحسن مرغینانی لکھتے ہیں:

وَقَتْلُ الْخَطَا تَجِبُ بِهِ الدِّيَّةُ عَلَى الْعَاقِلَةِ، وَالْكَفَّارَةُ عَلَى الْقَاتِلِ، لِمَا بَيَّنَّا مِنْ قَبْلُ، قَالَ: وَالِدِيَّةُ فِي الْخَطَا مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ أَوْ خَمْسًا: عَشْرُونَ بَنَتْ مَخَاضٍ، وَعَشْرُونَ بَنَتْ لَبُونٍ، وَعَشْرُونَ ابْنِ مَخَاضٍ، وَعَشْرُونَ حِقَّةً، وَعَشْرُونَ جَذَعَةً، قَالَ وَمِنْ الْعَيْنِ أَلْفٌ دِينَارٍ وَمِنْ الْوَرِقِ عَشْرَةُ أَلْفٍ دِرْهَمٍ۔

ترجمہ: ”امام اعظم ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف کے نزدیک قتل خطا میں پانچ قسم کی سواونٹیاں ہیں: بیس دوسرے سال کی اونٹیاں، بیس تیسرے سال کی اونٹیاں، بیس دوسرے سال کے اونٹ، بیس چوتھے سال کی اونٹیاں، اور بیس پانچویں سال کی اونٹیاں یا ایک ہزار دینار یا دس ہزار درہم ہوں، (الھدایۃ، جلد: 8، ص: 72)۔“

ایک ہزار دینار چار اعشاریہ تین سات چار (۴،۳۷۴) کلوگرام سونے کے برابر ہیں اور دس ہزار درہم چاندی تیس اعشاریہ چھ ایک آٹھ (۳۰،۶۱۸) کلوگرام چاندی کے برابر ہیں یا اس کی موجودہ بازاری قیمت (Market Value) کے مطابق رقم ہے۔

نوٹ: انشورنس کے متبادل اسلامی تصور کفالت پر مبنی تکافل کمپنیاں وجود میں آچکی ہیں، آپ ان میں سے کسی ادارے کے ساتھ اپنے نظام کو مربوط و منسلک کر سکتے ہیں۔ قوی

اداروں کی صاحب بصیرت (Visionary) قیادت کو چاہئے کہ case to case معاملات کو دیکھنے اور ہر بار ایک نئی صورت حال کا حل ڈھونڈنے کے بجائے باقاعدہ ایک نظام وضع کرے تاکہ ایک قابل عمل خود کار طریقے سے معاملات چلتے رہیں۔
بچوں کو حسن سلوک کی تلقین کریں

سوال: 193

میری شادی تقریباً 19 سال پہلے ہوئی تھی۔ میرے چار بچے ہیں۔ بڑا بیٹا 17 سال کا، بیٹی 16 سال کی، دوسرا بیٹا 15 سال کا اور چھوٹی بیٹی 5 سال کی ہے۔ میرے شوہر نے بہ ہوش و حواس تقریباً سولہ سال قبل مجھے دو طلاقیں دیں، لیکن اس کے بعد بھی ہم میاں بیوی کے طور پر ازدواجی زندگی گزارتے رہے۔ اور اس کے بعد بھی اکثر بیشتر طلاقیں دیتا رہا، چونکہ مجھے اُس وقت علم نہیں تھا اور بعد تک بھی شریعت سے زیادہ معلومات نہ ہونے کے سبب گنہگار ہوتی رہی۔ اس کے علاوہ بھی میرے ساتھ بہت زیادتی کرتا رہا ہے، جو ناقابل بیان ہے۔ آپ سے اس مسئلے میں رہنمائی درکار ہے۔

لینی جہانگیر، کراچی

جواب:

اگر آپ کا بیان درست ہے کہ شوہر نے سب سے پہلے آپ کو دو طلاقیں دیں اور پھر رجوع کر لیا اور آپ دونوں میاں بیوی کے طور پر رہے، تو شرعاً دو طلاق کے بعد رجوع کی گنجائش ہے۔ اس کے بعد آپ کے شوہر نے جب تیسری طلاق دی، تو پہلی دو طلاقوں کے ساتھ جمع ہو کر کل تین طلاقیں ہو گئیں اور آپ ان پر حرام ہو گئیں، اس میں رجوع کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تین طلاقیں مکمل ہونے کے بعد آپ دونوں نے عدت کے اندر اور عدت کے بعد جواز ازدواجی زندگی گزار لی، وہ شرعاً حرام گزار لی ہے، آپ دونوں فوری طور پر عیحدگی اختیار کر لیں اور اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ توبہ کرتے رہیں۔ چھوٹی بچی کی نگہداشت آپ کا حق ہے اور جب تک آپ دوسری شادی نہ کریں بچی اور آپ کا نان نفقہ بچی کے والد کو دینا

چاہئے۔ باقی بچوں کے ساتھ بھی والد کو حسن سلوک کرنا چاہئے اور آپ کو بھی چاہئے کہ بچوں کو ان کے والد کے ملنے سے نہ روکیں اور نہ ہی انہیں والد سے نفرت دلائیں بلکہ جب والد کو ان کی مدد کی ضرورت ہو اور یہ اس قابل ہوں تو ان کی ہر ممکن مدد کریں۔
دس محرم اور نیاز کی تقسیم

سوال: 194

محرم الحرام کی دس تاریخ کو نیاز میں حلیم، بریانی اور شربت وغیرہ لوگوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ کیا یہ جائز ہے؟ شریعت کی روشنی میں مدلل جواب عنایت فرمائیں، (محمد مسکین، کراچی کینٹ)۔

جواب:

مذکورہ بالا سوال کا جواب دینے سے قبل یہ واضح ہو کہ عاشورے کے موقع پر مذکورہ امور کی انجام دہی کا مقصود ایصالِ ثواب ہے تو پہلے ہم ایصالِ ثواب کا مفہوم واضح کرتے ہیں:

ایصالِ ثواب کے معنی کسی شخص کا اپنے کسی عملِ خیر کا ثواب دوسرے کو پہنچانا ہے، خواہ وہ زندہ ہو یا وفات پا چکا ہو، یہ شرعاً جائز ہے، بلکہ مستحسن امر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

(1) قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِإِخْوَتِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ أَرْحَمُ

الرَّاحِمِينَ ○

ترجمہ: ”حضرت موسیٰ نے التجا کی: اے میرے رب! مجھے اور میرے بھائی (ہارون) کو بخش دے اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل کر اور تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے، (الاعراف: 151)۔“

(2) رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ ○

ترجمہ: ”(حضرت ابراہیم نے دعا کی) اے ہمارے رب! حساب (یعنی قیامت) کے دن

میری، میرے والدین اور تمام اہل ایمان کی بخشش فرمانا، (ابراہیم: 41)۔

(3) رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا

غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ O

ترجمہ: ”اے ہمارے رب! ہماری مغفرت فرما اور ہمارے ان بھائیوں کی (بھی مغفرت) فرما جو ہم سے پہلے وفات پا چکے، (الحشر: 10)۔“

(4) رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِي مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ

ترجمہ: ”(حضرت نوح نے دعا کی) اے میرے رب! میری اور میرے والدین اور جو ایمان کے ساتھ میرے گھر میں داخل ہوا اور (جملہ) ایمان والے مردوں اور عورتوں کی مغفرت فرما، (نوح: 28)۔“

عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ، أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ: إِنَّ أُمَّ سَعْدٍ مَاتَتْ، فَأَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: الْمَاءُ، قَالَ: فَحَفَرَ بَشْرًا وَقَالَ: هَذِهِ لِأُمِّ سَعْدٍ۔

ترجمہ: ”حضرت سعد بن عبادہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے عرض کی: ”یا رسول اللہ ﷺ! ام سعد (یعنی میری والدہ) وفات پا گئی ہیں تو (ان کے ایصالِ ثواب کے لئے) کون سا صدقہ افضل ہے؟“ آپ نے ارشاد فرمایا: ”پانی“، چنانچہ انہوں نے کنواں کھدوا کر (وقف کر دیا) اور کہا، یہ ام سعد کا کنواں ہے۔“

(سنن ابی داؤد، رقم الحدیث: 1678)

عَنْ غَابِثَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ: إِنَّ أُمَّيْ افْتَلَتَتْ نَفْسَهَا، وَأَصْنَهَا لَوْ تَكَلَّمْتُ تَصَدَّقْتُ، فَهَلْ لَهَا أَجْرٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ۔

ترجمہ: ”حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ: ”ایک شخص رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی: میری والدہ کا اچانک انتقال ہو گیا ہے، میں گمان کرتا ہوں کہ اگر وہ کچھ وصیت کرتیں تو صدقہ کرنے کا حکم کرتیں۔ اگر میں ان کی طرف سے کچھ صدقہ کروں تو اس کا انہیں اجر ملے گا؟“ نبی رحمت نے فرمایا: ہاں! (اس کا اجر اسے

ملے گا، (صحیح بخاری، رقم الحدیث: 1388، الفاظ کے کچھ تغیر کے ساتھ: 2760)۔“
پانی پلانا اور کھانا کھلانا فی نفسہ ایسا ثوابِ جاریہ ہے جسے شریعتِ مطہرہ میں باعثِ اجر بیان فرمایا گیا ہے۔

حضرت ابوسعید بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: أَيُّمَا مُسْلِمٍ أَطْعَمَ مُسْلِمًا عَلَى جُوعٍ أَطْعَمَهُ اللَّهُ مِنْ ثَمَارِ الْحَنَّةِ، وَأَيُّمَا مُسْلِمٍ سَقَى مُسْلِمًا عَلَى ظَمَأٍ سَقَاهُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ مِنَ الرَّجِيقِ الْمَخْتُومِ۔

ترجمہ: ”جو مسلمان اپنے کسی مسلمان بھائی کو بھوک کے وقت کھانا کھلائے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت کے پھلوں (نعمتوں) سے کھلائے گا، اور جو مسلمان اپنے کسی مسلمان بھائی کو سخت پیاس کے وقت پانی پلائے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت کی مہربند شرابِ طہور پلائے گا، (سنن ابی داؤد، رقم الحدیث: 1679)۔“

امام احمد رضا قادری لکھتے ہیں: ”پانی یا شربت کی سبیل لگانا، جب کہ بہ نیت محمود اور خالصاً لوجہ اللہ ثوابِ رسائی ارواحِ طیبہ ائمہ اطہار مقصود ہو، تو بلاشبہ بہتر و مستحب و کارِ ثواب ہے۔ رسول اللہ ﷺ کا فرمانِ عالی شان ہے:

إِذَا كَثُرَتْ ذُنُوبُكَ فَاسْقِ الْمَاءَ عَلَى الْمَاءِ تَنْثَارُ كَمَا يَتَنَازَرُ الْوَرَقُ مِنَ الشَّجَرِ فِي الرِّيحِ الْعَاصِفِ۔ رَوَاهُ الْخَطِيبُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ۔

ترجمہ: ”جب تیرے گناہ زیادہ ہو جائیں تو (پیا سوں کو) بہ کثرت پانی پلا، اس طرح تیرے گناہ جھڑ جائیں گے جیسے سخت آندھی میں درخت کے پتے جھڑتے ہیں،“ (رواہ الخطیب عن انس بن مالک)۔ اسی طرح کھانا کھلانا، لنگر باٹنا بھی باعثِ اجر ہے۔ رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں:

إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ يُبَاهِي مَلَائِكَتَهُ بِالَّذِينَ يُطْعَمُونَ الطَّعَامَ مِنْ عِبِيدِهِ، رَوَاهُ أَبُو الشَّيْخِ فِي الثَّوَابِ عَنِ الْحَسَنِ مُرْسَلًا۔

ترجمہ: ”بے شک، اللہ تعالیٰ ان (فیاض بندوں) پر فرشتوں کے سامنے فخر و مسرت کا

اظہار فرماتا ہے، جو اس کے (محتاج) بندوں کو (بھوک کی حالت میں) کھانا کھلاتے ہیں، (رواہ ابوالشیخ فی الثواب عن الحسن مرسلًا)۔ مگر لنگر لگانا جس میں لوگ چھتوں پر بیٹھ کر روٹی وغیرہ پھینکتے ہیں، کچھ ہاتھوں میں جاتی ہیں، کچھ زمین پر گرتی ہیں اور کچھ پاؤں کے نیچے آتی ہیں، یہ منع ہے کہ اس میں رزق الہی کی بے تعظیسی ہے۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد: 24، ص: 520، 521، مطبوعہ: رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

عاشورے کے موقع پر حلیم، بریانی اور شربت وغیرہ کی تقسیم اسی ایصالِ ثواب کے عمل کا حصہ ہے، لیکن اس تقسیم میں اس امر کو ملحوظ رکھنا لازم ہے کہ رزق کی بے حرمتی اور ضیاع نہ ہو۔

غیر مسلم کے سلام کا جواب

سوال: 195

اگر کوئی غیر مسلم ہم سے ہاتھ ملائے تو اس کے جواب میں خاموش رہیں یا علیکم السلام کہیں؟ شریعت محمدیہ کی روشنی میں جواب عنایت فرمائیں۔
نعیم انجم، اسلام کالونی

جواب:

کسی غیر مسلم کو سلام میں پہل کرنا حرام ہے اور اس کے سلام کے جواب میں صرف ”وعلیکم“ کہنا واجب ہے۔

حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:
اِذَا سَلَّمَ عَلَیْکُمْ اَهْلُ الْکِتَابِ فَقُولُوا: وَعَلَیْکُمْ۔

ترجمہ: ”جب اہل کتاب تمہیں سلام کریں تو ان کے جواب میں (صرف) ”وعلیکم“ کہو، (صحیح مسلم، رقم الحدیث: 5646)۔“

علامہ تکی بن شرف الدین نووی اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں:

وَاحْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِی رَدِّ السَّلَامِ عَلَى الْکُفَّارِ وَابْتِدَائِهِمْ بِهِ فَمَذْهَبُنَا نَحْرِیْمُ

ابْتِدَائِهِمْ بِهِ وَوُجُوبُ رَدِّهِ عَلَيْهِمْ بِأَنْ يَقُولَ وَعَلَيْكُمْ أَوْ عَلَيْكُمْ فَقَطُّ، وَذَلِيلُنَا فِي
الْإِبْتِدَاءِ قَوْلُهُ سَيِّئٌ لَا تَبْدُوُوا وَالْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى بِالسَّلَامِ وَفِي الرَّدِّ قَوْلُهُ سَيِّئٌ
فَقُولُوا "وَعَلَيْكُمْ" وَبِهَذَا الَّذِي ذَكَرْنَاهُ عَنْ مَذْهَبِنَا، قَالَ أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ وَعَامَّةُ
السَّلَفِ وَذَهَبَتْ طَائِفَةٌ إِلَى جَوَازِ ابْتِدَائِنَا لَهُمْ بِالسَّلَامِ -

ترجمہ: ”کفار کو سلام میں پہل کرنے اور ان کے سلام کا جواب دینے میں علماء کا اختلاف
ہے۔ ہمارا مذہب یہ ہے کہ انہیں سلام میں پہل کرنا حرام ہے اور صرف ”وعلیکم“ یا ”عیکم“
کہہ کر ان کے سلام کا جواب دینا واجب ہے۔ کفار کو سلام میں پہل کرنے کی حرمت کے
بارے میں ہماری دلیل رسول اللہ ﷺ کا یہ ارشاد ہے: ”یہود و نصاریٰ کو سلام میں پہل
نہ کرو۔“ اور کفار کے سلام کا جواب دینے کے بارے میں یہ ارشاد رسول ہے: ”جب کفار
سلام کریں تو جواب میں ”وعلیکم“ کہو۔ اور اسی لئے ہم نے اسے ”مذہب شوافع“ کے
طور پر ذکر کیا ہے۔ اکثر علماء اور عام متقدمین کا یہی مذہب ہے اور علماء کی ایک جماعت نے
غیر مسلم کو سلام میں پہل کرنے کو بھی جائز قرار دیا ہے۔“

(شرح مسلم للنووی، جلد: 6، ص: 293، مکتبۃ البشری، دمشق)

امام احمد رضا قادری لکھتے ہیں: ”الاشباه والنظائر وتنویر الابصار“ و ”در مختار“ وغیرہ میں ہے کہ
اگر کسی نے ذمی کافر کی تعظیم کرتے ہوئے سلام کیا، تو کافر ہو گیا، (فتاویٰ رضویہ، جلد: 21،
ص: 247، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)۔ یعنی اس کے کفر کی بنا پر تعظیم کرے گا تو کفر لازم آئے
گا، ورنہ بعض اوقات غیر مسلم کے کسی دنیاوی منصب کی وجہ سے بر بناء منصب مدارات کے
طور پر اکرام کرنا پڑتا ہے، اس سے کفر لازم نہیں آتا، کیوں کہ کفر سے نفرت تو مسلمان کے
دل میں تب بھی موجود ہوتی ہے۔

علامہ نظام الدین لکھتے ہیں:

وَأَمَّا التَّسْلِيمُ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ فَقَدْ اِخْتَلَفُوا فِيهِ قَالَ بَعْضُهُمْ لَا بَأْسَ بِأَنْ يُسَلِّمَ عَلَيْهِمْ
وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا يُسَلِّمُ عَلَيْهِمْ وَهَذَا إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمُسْلِمِ حَاجَةٌ إِلَى الذِّمَّتِي، وَإِذَا

كَانَ لَهُ حَاجَةٌ فَلَا يَأْسُ بِالتَّسْلِيمِ عَلَيْهِ وَلَا يَأْسُ بِرَدِّ السَّلَامِ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ وَلَكِنْ لَا يَزَادُ عَلَى قَوْلِهِ "وَعَلَيْكُمْ" قَالَ الْفَقِيهُ أَبُو اللَّيْثِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى، إِنْ مَرَرْتَ بِقَوْمٍ وَفِيهِمْ كُفَّارٌ فَأَنْتَ بِالْخِيَارِ إِنْ شِئْتَ قُلْتَ السَّلَامُ عَلَيْهِمْ وَتُرِيدُ بِهِ الْمُسْلِمِينَ وَإِنْ شِئْتَ قُلْتَ "السَّلَامُ عَلَى مَنْ اتَّبَعَ الْهُدَى" كَذَا فِي "الذَّخِيرَةِ"۔

ترجمہ: ”اور رہا ذمیوں کو سلام کرنے کا مسئلہ تو ذمیوں کو سلام کرنے کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے، بعض علماء کہتے ہیں کہ انہیں سلام کرنے میں کوئی حرج نہیں اور بعض منع کرتے ہیں۔ اور یہ (اختلاف) اس صورت میں ہے کہ اس ذمی سے (کلام کرنے کے سلسلے میں) مسلمان کو کوئی حاجت درپیش نہ ہو، اور اگر اس سے مسلمان کی کوئی (جائز) غرض وابستہ ہو، تو اسے سلام کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اور ذمی کے سلام کا جواب دینے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جواب میں اضافہ نہ کرے (صرف) ”وعلیکم“ کہے۔ فقہیہ ابو اللیث فرماتے ہیں کہ: اگر کسی ایسے مجمعے کے پاس سے گزر ہوا، جس میں مسلمانوں کے علاوہ غیر مسلم بھی ہیں تو تمہیں اختیار ہے کہ چاہو تو مسلمانوں کی نیت کر کے ”السلام علیکم“ کہو اور چاہو تو ”السَّلَامُ عَلَى مَنْ اتَّبَعَ الْهُدَى“ (یعنی جو ہدایت پر ہے اسے سلام) ”ذخیرہ“ میں اسی طرح ہے، (فتاویٰ عالمگیری، جلد: 5، ص: 325، مکتبہ رشیدیہ، کوئٹہ)۔“

میری رائے میں ہمارے فقہاء کرام کی آراء ان کے اپنے دور کے تناظر میں تھیں، جب مسلمان غالب پوزیشن میں تھے اور شاید اس دور میں غیر مسلم، مسلمانوں کو سلام کرنے یا مسلمانوں کو ان کے سلام کا جواب دینے کو اپنے لئے اعزاز و افتخار سمجھتے ہوں۔ موجودہ دور میں مسلمانوں اور غیر مسلموں کا باہمی تعامل بہت زیادہ ہو گیا ہے، مسلمان اور غیر مسلم ایک دوسرے کے اداروں اور ملکوں میں ملازمتیں بھی کرتے ہیں، حکومتوں اور صنعتی و کاروباری اداروں اور سول سوسائٹی کی سطح پر روابط بھی قائم ہوتے ہیں، بین المذاہب مکالمہ بھی ہوتا ہے، اس لئے سلام میں پہل بھی کرنی پڑتی ہے، سلام کا جواب بھی دینا پڑتا ہے اور بعض اوقات مصافحہ اور معانقہ بھی کرنا پڑتا ہے۔ بعض صورتوں میں مسلم ممالک میں

ایک ساتھ دفاتر میں کام بھی کرتے ہیں اور افسروں ماتحت بھی ہو سکتے ہیں۔ ایک میز یا دستر خوان پر بیٹھ کر کھانا بھی پڑتا ہے، لہذا اسلام و جواب سلام کا یہ باہمی برتاؤ ناگزیر ہے۔ یہ باہمی سلام کلام بالعموم مدارات کے طور پر ہوتا ہے، جس کی اسلام میں گنجائش ہے، کیوں کہ اسلام انسانیت سے نفرت نہیں سکھاتا، انسانیت کی بنیاد پر ہمدردی اور حسن سلوک کی تعلیم دیتا ہے۔ مسلمان کے حسن سلوک اور معاملات میں عدالت، دیانت، امانت اور صداقت سے متاثر ہو کر کوئی غیر مسلم اسلام بھی قبول کر سکتا ہے۔ تاریخ اسلام میں ایسی بے شمار مثالیں ہیں۔ اگر غیر مسلم کا سامنا ہو اور ہم منہ موڑ لیں تو اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں منفی تاثر پیدا ہوگا کہ یہ انسانوں اور دیگر اہل مذاہب سے نفرت کرتے ہیں۔ اس سے ان کے دل میں بھی ہمارے لئے نفرت پیدا ہوگی تو یہ حکمت دین کے منافی ہے۔ حدیث و فقہ میں اس پر بحث کی حکمت ہمیں یہ معلوم ہوتی ہے کہ ”السلام علیکم“ مسلمانوں کے باہمی میل جول کا شعار ہے۔ یہ رسول اللہ ﷺ کی سنت طیبہ ہے۔ اخلاص پر مبنی کلمہ دعا ہے اور اپنی طرف سے مسلمان بھائیوں کے لئے پیام امن و سلامتی بھی ہے۔ لہذا ہمارے نزدیک بہتر یہی ہے کہ غیر مسلموں سے میل ملاقات کے وقت وہ کلمات استعمال کئے جائیں جو ان کا شعار اور روزمرہ ہیں اور وہ ان کی کوئی امتیازی مذہبی علامت بھی نہیں ہے، جیسے ”صبح بخیر“ یا ”گڈ مارنگ“، ”شب بخیر“ یا ”گڈ نائٹ“۔ اہل عرب کے ہاں ”صَبَاحُ الْخَيْرِ“، ”مَرَحَبَا“، ”اَهْلًا وَسَهْلًا“، یعنی ”خوش آمدید“ اسی طرح ان کلمات کے انگریزی مترادف ہیلو، ویلکم ہیں یا ”حَبَّاکَ اللّٰہُ“ (جیتے رہو) یا ”هَذَا وَهَذَاكَ اللّٰہُ“ (اللہ ہم سب کو ہدایت دے) کہہ کر اخلاص کے ساتھ ان کے لئے توفیق ہدایت کی دل سے دعا کریں۔ اسی طرح ہمارے علاقائی زبانوں میں کلمات ہیں، مثلاً پشتو میں ”ہرکلہ راشہ“ اور ہندکو زبان میں ”ہر کدے آؤ“ سندھی زبان میں ”بھلے آئیو، چنگی آئیو“، پنجابی زبان میں ”صدقے آیانوں“ وغیرہ ہیں۔ ان تمام کے مشترک معنی خوش آمدید ہیں یا آپ کے آنے پر خوشی ہوئی، ایسے ہی آتے رہو۔ فارسی زبان میں کہتے ہیں: ”اے کہ آمدت تو باعث آبادی

ما“ اور کبھی اگر وہ ہمیں ”السلام علیکم“ کہہ کر پہل کریں، تو ہم بھی وعلیکم کہہ سکتے ہیں۔ شرعاً جو امر ممنوع ہے، وہ ”مُدْہِنَتْ“ ہے، یعنی کسی ذاتی غرض، طمع، ریا یا خوف کے تحت تملُّق، خوشامد اور چالپوسی کے طور پر غیر مسلم کی تعظیم و تکریم کرنا، بے جا تعریف کرنا اور اپنے آپ کو بے توقیر کرنا وغیرہ شرعاً حرام ہیں۔ اس سے اسلام پر مسلمان کی بے توقیری ہوتی ہے۔ اس سے اجتناب کرنا چاہئے۔ قرآن نے بھی اس سے منع فرمایا ہے۔ ارشادِ باری تعالیٰ ہے: **وَذُوالْوُتْدُھِنْ فَيُذْھِنُوْنَ** ○

ترجمہ: ”وہ کافر چاہتے ہیں کہ آپ (دین کے معاملے میں بے جا رعایت دے کر) مدہینت کریں اور وہ بھی جواباً آپ کے ساتھ ایسا ہی رویہ اختیار کریں، (القلم: 9)۔“

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

ضروری یادداشت

پروفیسر مفتی منیب الرحمن

کی زیور طبع سے آراستہ ہونے والی مؤثر تصنیف

تفسیر سورۃ النساء

دورِ جدید کی منفرد جامع اور عام فہم تفسیر، اندازِ بیان مؤثر و دلکش
قدیم و جدید اہم تفاسیر کا پختہ

ضیاء القرآن پبلی کیشنز